

नई तालीम

संपादक-मंडल

आशादेवी : मार्जरी सार्क्स

देवीप्रसाद

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ
सेवाग्राम

जुलाजी १९५९

[अंक : १]

नञी तालीम

“नञी तालीम” जुलाजी १९५९ : अनुक्रमणिका

क्रम	शीर्षक	लेखक	पृष्ठ
१.	हमारे सारे कार्य को नञी तालीम वा रग देना चाहिये ।	-विनोवा	१
२.	सर्वोदय विचार ब्रह्मविद्या के अभाव में नहीं टिकेगा ।	"	८
३.	प्रद्वनोत्तरी	"	१५
४.	हिन्दुस्तानी तालीमी संघ और सर्व सेवा सघ का संगम ।	बार्मनायकम्	२१
५.	नञी तालीम का नया पर्व	धीरेन्द्र मजूमदार	२६
६.	नञी तालीम का आगे वा काम	...	३०
७.	प्रस्ताव	...	कवर पृष्ठ ३

‘नञी तालीम’ के नियम

१. “नञी तालीम” अग्रेजी महीने के हर पहले सप्ताह में सेवाग्राम से प्रकाशित होती है । जिसका वार्षिक मूल्य चार रुपये और अंक प्रति की कीमत ३७ नये पैसे हैं । वार्षिक मूल्य पेशगी लिया जाता है । ग्राहक बनने के अचछुक सज्जन चार रुपये मनी ऑर्डर से भेजें तो अत्तम होगा । बी. पी. से मगाने पर अग्रे ६२ नये पैसे अधिक देना होगा ।

२. किसी भी महीने से ग्राहक बन सकते हैं । अंक साल से कम अवधि के लिये ग्राहक नहीं बनाये जाते हैं ।

—व्यवस्थापक, “नञी तालीम”

सेवाग्राम (वर्धा) बम्बयी राज्य

नई तालीम

(हिन्दुस्तानी तालीमी संघ की मासिक पत्रिका)

वर्ष ८]

जुलाई १९५९

[अंक १]

हमारे सारे कार्य को नयी तालीम का रंग देना चाहिये ।

विनोबा

मैंने राजपुरा में अंक सुझाव दिया था कि नयी तालीम के सामने अब जो सवाल पैदा हैं उन सवालों को पूरा न्याय हम तब दे सकेंगे जब हमारे सेवकों की कुल जमात नयी तालीम के बारे में सोचने वाली और काम करनेवाली बनेगी । आज तालीमी संघ ही नयी तालीम के बारे में सब कुछ सोचने की कोशिश करता है । अंक जमाना था तब यह जरूरी था कि जिस प्रकार का अंक स्वतंत्र संघ काम करे । लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति हुई है कि तालीमी संघ का व्यापक रूप बनेगा और वह सर्व सेवा संघ में विलीन होगा तो बहुत लाभ होगा । चार साल पहले भी जिस तरह का सुझाव देना किया गया था । लेकिन उस वक्त मैंने जिस विषय में कोई खास आग्रह नहीं किया था । परंतु जिस बात को पसंद किया था कि उसकी चर्चा हो । लेकिन अभी आग्रहपूर्वक मैंने यह सुझाव रखा । जिसमें मेरा कोई व्यक्तिगत आग्रह नहीं है । अंक बाह्य परिस्थिति को देखते हुए मुझे यह करना जरूरी मालूम होता है । उसके जो कारण हैं वह मैं यहां रखूंगा ।

काकासाहब ने दो-तीन साल पहले सुझाया था कि नयी तालीम को अंक प्रोग्राम के तौर पर भूदान के साथ सम्मिलित किया जाय । उस वक्त मेरी अंसी तैयारी नहीं थी कि अंक आम प्रोग्राम के तौर पर मैं इसे भूदान के साथ चलाऊं । मैं उसनी शक्ति महसूस नहीं करता था । वैसे दो-तीन बातें अंक साथ रखने से लाभ तो होता है, व्यापक दृष्टि बनती है, अनेक लोगों का सहयोग हासिल हो सकता है । लेकिन पूरी ताकत महसूस न होती हो तो अनेक काम अंक साथ रखने से शक्ति नहीं बनती है । लोगों का चित्त अबाध नहीं होता है । जिसलिये मैंने उस वक्त काकासाहब के सुझाव को स्वीकार नहीं कर सदा । मैंने भूदान के साथ केवल प्रामोद्योग को जोड़ दिया था । लेकिन अनुभव यह रहा कि वह सिर्फ जोड़ ही दिया गया, उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया । फिर अम्बद चरखे की खोज के बाद उसमें कुछ ताजत लगी, अब यह चीज प्लानिंग कमीशन भी मानती है । और उस विषय में लोगों में कुछ अनुकूल ग्रह हो रहा है । शांति-सेना के बारे में भी

कायासाहय ने मुझाव दिया था। लेकिन यद्यपि यह पहले ही मुझे अचित्त मालूम होता था, फिर भी दायित्व के अभाव में मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे सका। मैंने सोचा था कि १९५७ तक दूसरी चीजों की ओर ज्यादा ध्यान न दिया जाय, परन्तु जैसे ५७ की समाप्ति आयी वैसे अति विचारों की पूर्ति करने के समय विचार सामने रखा है। जैसे ५७ नवदीन आया और खासकर मेलवाल की परिपद में नेताओं ने ग्रामदान की आशीर्वाद तथा नैतिक समर्थन देते हुये कहा कि ग्रामदान से नैतिक और भौतिक दोनों दृष्टि से अन्नति होगी, इसलिये यह कार्यक्रम चलना चाहिये, तब मुझे लगा कि अब हमारे विचार पर मुहर लग गयी। गांधीजी ने जो वस्तु की थी उसका अब हम चापव समाज से स्वीकार करवा सकते हैं। हमारा विचार लोकमान्य हुआ। यद्यपि अभी उसे लोकप्रिय करने का बाकी है। वह तो चलता ही रहेगा। इसलिये मेलवाल परिपद के बाद मैंने शांति सेना पर जोर दिया।

मैसूर यात्रा में इसभावी में देश भर के डॉ० पी० आर्मी० मुझ से मिलने आये थे। उनके साथ नजी तालीम के बारे में काफी चर्चा हुई। मैंने देखा कि वहाँ पर जो आये थे वे नयी तालीम के प्रचार की दिस से चाहते थे। वैसे सरकार ने एक नीति (पालीसी) तैयार की तो उसके प्रचार करना सरकारी नौकरों का काम है। लेकिन उन्हें उस काम के लिये मानसिक प्रेरणा हो तो दूसरी बात होती है। सचमुच में वे यह चाहते हैं कि उनके हाथ से कोसी चीज बने। उन्होंने जब सवाल पूछे और मैंने उत्तर भी दिया, तो उनको सतोष हुआ ऐसा मेरे ऊपर असर रहा। तब से बीच बीच

में मैं नजी तालीम पर जार देता ही रहा। लेकिन अति दिनों मुझे ऐसा लगा कि लोगों में उसका व्यापक प्रचार होना जरूरी है। हमारे कुछ काम के लिये सरकार में एक प्रकार की अनुकूलता है, लेकिन वह अनुकूलता जिस प्रकार की है कि उसके लिये लोकमत तैयार होता हो तो हम वह काम करेंगे ऐसा सरकार कहती है। सरकार ने सिन्दरी की फँटरी खोली तब नहीं सोचा कि लोकमत तैयार है या नहीं। क्योंकि उसका एक व्यापक विचार है, उसके मुताबिक वह चलते हैं और उन्हें लोगों से पूछने की जरूरत महसूस नहीं होती है। वह समझते हैं कि लोगों की चुनौती सरकार है इसलिये सरकार जो करे वह लोगों को मान्य ही है। परन्तु जो गांधीजी के प्रोग्राम है वे अर्थशास्त्र में बैठते हैं या नहीं—ऐसा वे सोचते हैं। क्योंकि उसके खिलाफ दुनिया का सारा प्रवाह खड़ा है। इसलिये उसके लिये लोकमत चाहिये। ऐसा वह कहते हैं और वह ठीक भी है। अति दिनों कुछ लोग कहते हैं कि पुरानी तालीम में कोसी बुनियादी (फंडामेंटल) दोष नहीं है, सिर्फ उसमें कुछ सुधार होना चाहिये—इस प्रकार का विचार भली भी पेश करते हैं। अति सबका सार मैंने यह देखा कि अब हमें लोगों में जाकर उसके लिये अनुकूलता पैदा करनी चाहिये। नजी तालीम की एक राष्ट्रीय पैमाने पर छानबीन हो, उसके गुण-दोषों की चर्चा हो, लोग अपने-अपने मुझाव पेश करें। जैसे भूदान के बारे में काफी चर्चा हुई, कुछ विरोध हुआ, कुछ नृटिया भी बरपायी गयी। उसी तरह लोकमत तैयार करने के ह्याल से हम प्रचार करें। उसके बिना हमारी नजी तालीम के प्रयोग सीमित रख

जायेंगे और जो नतीजा हम चाहते हैं वह नञी आयेंगा । जिसलिये यह होना चाहिये कि लोगो ने इसे मान्य किया । जिसलिये मुझे लगा कि आज जो तालीमो सध बना है वह आम जनता में जाने में समर्थ नञी होगा । सर्व सेवा सध ही जिस काम को अुठायेगा तब यह काम हो सकता है । सर्व सेवा सध की आज जितनी ताकत है अुतनी ५-६ साल पहले नञी थी । लेकिन भूदान जैसा अेक सामाजिक काम अुसने चलाया जिसमें सब लोगो का सहयोग अुसमें हासिल हुआ । जिसलिये आज सर्व सेवा सध नञी तालीम को अुठाता है सो पूरी ताकत लगेगी ।

मेरा यह विचार है कि अभी तक तालीमो सध ने जो प्रयोग किये वे अेक हद तक पूरे हुए हैं । अगर हम अुन्ही प्रयोगों को फिर-फिर से करते हैं, अुसमें कुछ नुस्स हैं तो अुन्हे सुधारते जाते हैं, अुसमें समय देते हैं तो हमारा समय ही जायेगा । नायकमञी हमारी तमिलनाडु की यात्रा में साथ रहे थे । अुन्हे भी लगा कि अब नयी तालीम का रूप और भी नया होना चाहिये, बदलना चाहिये । अब ग्राम को ही स्कूल समझकर प्रयोग किये जाय । हमारा पुराना दावा करीब २० साल तक चला । अुसका अेक नमूना हमने पेश किया, अुसको अेक दिशा भी मिली । सरकार के सामने हमने वह चीज रखी है अब अुसे अुठाना है तो वह अुसे अुठा सकती है, अुसमें परिवर्तन या वृद्धि जो भी करनी है, करने का अुसे हक है । यह केवल तालीमो सध का काम नञी है । कहने का तात्पर्य यह है कि नञी तालीम का अेक प्रयोग पूरा हुआ । अब अुसे दूसरा रूप देना चाहिये, यह विचार तालीमो सध ने भी मान्य किया है । और वैसा प्रस्ताव भी कर लिया । तब

मुझे लगा कि अुस प्रस्ताव पर अमल करना हो तो सर्व सेवा सध ही कर सकता है । आज की हालत में तालीमो सध नञी कर सकता है, अेक दो जगह नमूना चाहे बता सकें, परंतु सारे भारत में जिस काम के लिये हवा तैयार करनी है तो वह काम पूरी शक्ति से ही होगा । जिसलिये तालीमो सध का सर्व सेवा सध में विलीन होना ठीक है ।

सरकार से कुछ काम करवाना होगा तो सरकार व्यापक काम ही करने वाली है, अेक-दम से सारे भारत पर लागू करने की बात आती है, अुसमें हमें कुछ बातें ढीली करनी पडती हैं । अुसके बिना व्यापक प्रयोग नञी हो सकते । परंतु ढीला करते समय कुछ बातों का आग्रह भी रखना पडता है । नञी तो कुछ का कुछ बनेगा । जिसलिये सरकार के साथ बातचीत करने का काम भी पर्याप्त शक्ति से करना हो तो सर्व सेवा सध ही कर सकता है । सरकार को यह मालूम हो कि जिनकी कुल जमात जिस बारे में सोचती है । जो कुछ जानकारी हासिल करनी है सर्व सेवा सध से ही हासिल करनी है । अैसा हो जाये तो सरकार के लिये और हमारे लिये भी अच्छा है । नञी तो कुछ अेका-गोपन आ सकता है और सरकार अपना कुछ आग्रह रखेगी तो प्रेम के साथ अुसका मुकाबला करना होगा, कहीं ढील करनी होगी और कहीं दृढ़ रखनी होगी ।

जिन दिनों नञी तालीम के दो टुकड़े करने की बात चलती है । पहला टुकड़ा पांच साल का और दूसरा तीन साल का । कहर जाता है कि पहले विभाग को शुरू कर दिया जाय और बाद में दूसरे विभाग को चलाया जाय । यह जरूरी नञी कि पहला विभाग जितना व्यापक

हो अतना ही दूसरा भी हो। पहले विभाग को स्वयंपूर्ण मानकर ही काम किया जाय। मुखे तो यह खतरनाक मालूम होता है। समय है यह ठीक भी हो। अब जिस पर समग्र विचार हम सबको करना होगा। और यह योजना ठीक है या वैठीक-जिस पर पूरी तरह सोचकर सरकार के सामने अपना विचार स्पष्ट रखना होगा। जिन दिनों अंग्रेजी का सवाल भी खुला है। अंग्रेजी कहा से शुरू की जाये जिसकी चर्चा चलती है। यह सवाल कुल तालीम के सामने पेश है और आगे जाकर कुल तालीम ही नयी तालीम बनने वाली है तो नयी तालीम का कर्ज है कि यह जिस बारे में अपने विचार स्पष्टता से पेश करे। जबकी स्टेट में अंग्रेजी की चर्चा बहुत चल रही है। वह तो सब जानते हैं कि हमारे मन में अंग्रेजी के खिलाफ कोअी विरोध (प्रिजुडिस) नहीं है। परंतु सारे देश की बुनियादी तालीम का यह असूल हमने माना है कि बुनियादी तालीम में अंग्रेजी का प्रवेश न हो, उसके बाद हो। सरकार अब जिसका निर्णय करेगी तो जिस बारे में हमारा विचार दृढ़ होना चाहिये। कभी सवाल ऐसे है जिन पर निर्णय नहीं हो सकता हो तो हम उसकी चर्चा करके उसे छोड़ दें। लेकिन जिन पर सर्व सम्मति से या लगभग सर्व सम्मति से निर्णय हो सकता है वहां वह निर्णय सरकार के सामने पेश करना सर्व सेवा सभ का ही काम होना चाहिये, केवल तालीमों सभ का नहीं। सर्व सेवा सभ यह काम न करे तो मैं खुसमें खतरा देखता हू। क्योंकि सरकार कुछ सोचती है तो अपनी पूरी शक्ति से सोचती है और हम अगर अधूरी शक्ति से सोचते हैं तो हमारी बात नहीं चलेगी। हमारे लिये लोफमत आकुल न हो और फिर हमारी बात न चले

सब तो ठीक है लेकिन हम अधूरी शक्ति से काम करेंगे तो सोचगत अनुबूल होने पर भी यह संभव है कि हमारी बात न चले। जिसलिये छोटे सभ को नहीं बड़े सभ को यह काम करना होगा।

हम छादी ग्रामोद्योग, प्रावृत्तिव्य अपचार आदि काम करते हैं। वे सब सर्व सेवा सभ से संबंधित हैं। जिन सबको नयी तालीम का अंग बनना होगा। हमारे पास छाखा पत्तीने हैं, देश में हमारे १००-२०० छोटे मोटे आश्रम हैं जिनके जरिये छादी ग्रामोद्योग आदि काम चलते हैं। लेकिन अत कामों में अब नयी तालीम का नयी सास प्रवेश नहीं हुआ है। जिसमें मैं यह चर्चा नहीं करना चाहता हू कि जिसका क्या दोष है। लेकिन यही घताना चाहता हू कि हमारा समग्र चिंतन नहीं हुआ और हमारे प्रयोग जिस तरह व्यापक होने चाहिये थे वैसे नहीं हुये। जिसलिये अब सर्व सेवा सभ को जिस काम को अठाना चाहिये और अपने कुल काम को नयी तालीम का रूप देना चाहिये। तब हमें अनुभव आयेगा कि व्यापक परिमाण में काम कैसे करना है। सरकार व्यापक काम करती है तो हम भी व्यापक हो सकते हैं हमारे कुल कामों में हमारा करीब २०,२५ लाख व्यक्तियों से संबंध आता होगा। अतन व्यापक पैमाने पर कैसे काम किया जाय, सहायता, पैसा, जिसका कुछ नमूना हम पेश करे जिसकी देश को जरूरत है। हमारे सारे कार्य को नयी तालीम का रंग देना चाहिये-असा मुखे लगा। रंगवाली चीज नयी तालीम होगी। वह पानी में धुल-मिल जाती है तो पानी को अपना रंग देती।

मैं जिन दिनों शांति सेना की बात करता

हू । यह स्पष्ट है कि हम अपने ढंग की तालीम जितनी चला सकेगे, उतनी शांति सेना ही बनती जायेगी । अंक तरह से यह जरूरी है कि हम सारे देश में फैल जायें, जो तालीम के जरिये ही कर सकते हैं । अगर शांति सेना की जिम्मेवारी नञी तालीम की नहीं है तो और किसकी है ? शांति सैनिकों को तालीम देनी है तो भी नञी तालीम का ही वह काम होगा । शांति सैनिक का नमूना पेश करना हो तो जहां नञी तालीम का शिक्षक खड़ा है वही किया जा सकता है, उस शिक्षक का बच्चा से ही नहीं, उनके माता-पिताओं से भी सबध रहेगा । अिम तरह वह शिक्षक शांति-सेना का केन्द्र बनेगा । बच्चा को और उनके पालकों को शांति-सेना के लिये तैयार करना शिक्षक का ही काम रहेगा । यह सब करने में सर्व सेवा सध, समर्थ होगा या नहीं यह मैं नहीं जानता, लेकिन मैं मानता हू कि वह हो सकता है । देश में शांति-सेना के लिये व्यापक भावना तैयार करने की जिम्मेवारी सर्व सेवा सध की है । बापू ने नयी तालीम के लिये कहा था कि जिस तालीम का अद्देश्य पहले से लेकर आखिर तक सारे जीवन के बारे में सोचना है, जीवन का अंक ही विभाग लेकर सोचने का नहीं है । जिसलिये बड़ा की तालीम भी जिसमें आ जाती है । उनको शांति-सेना की दिशा में ले जाने का काम कौन करेगा ? जिसलिये मेरे मन में अपेक्षा पैदा हुआ कि शांति सेना का काम नञी तालीम का काम है । और मुझे यह सुनकर खुशी हुआ कि नञी तालीम का काम करने वालों को इसमें रुचि है । असो तक शांति सेना के शिक्षण का काम नञी तालीम के जरिये ही हुआ । लेकिन उसे व्यापक रूप नहीं आया । अब इसमें खादी वाले, ग्रामो-

द्योग वाले आदि सबको शामिल होना चाहिये । जिसलिये सारे जमात को अकट्ठा होना चाहिये ।

बापू के पीछे हम सबके हाथ से उनका काम जिस तरह विकसित होना चाहिये था वैसा नहीं हुआ । इसके मूल में मैं पहुंचा तो मेरे ध्यान में आया कि सब विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या आत्म-विद्या है । जो आत्म विद्या है उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया जिस कारण अंक सस्था में रहते हुए भी आपस में मनमुटाव, मत्सर चलते हैं, अंक दूसरे का मेल नहीं होता । यह सब जगह चल रहा है । आश्रमों में भी और भूदान यात्रा में भी । जिससे अिन दिनों मेरा मन व्यथित-सा, चिंतित-सा है । जिससे हमारे काम टिकनेवाले नहीं हैं, वे अूपर अूपर चलते हैं । पुस्तकों के द्वारा दी जानेवाली तालीम को हम गौण मानते हैं जिसलिये अुद्योगों के जरिये तालीम देने की बात हमने चलायी है । परंतु गुण विराम की जो बात है, जो मुनियाद है वह नहीं बायी क्योंकि हमारा चिंतन भी तिकुलर चलता है । तिकुलर का मतलब सब धर्मों के लिये समान आदर-यह हो तब तो वह ठीक है परंतु जिससे धर्म-श्रद्धा ही नहीं बनती अैसा हमारा काम चल रहा है । उसका परिणाम यह हाता है कि तालीम में कुछ अुद्योग आदि शुरू किये जाते हैं लेकिन आत्म तत्व के लिये जो मूलभूत श्रद्धा है, वह पैदा हानो चाहिये । जिस तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता है । कही भी हमारा आश्रम बनता है तो उसमें अंक गोसाला होती है, अंक कताअी विभाग, चमत्तय आदि होते हैं । वैसे हम प्रार्थना भी करते हैं लेकिन अितनी "स्टीन" प्रार्थना चलती है कि मुझे कञी दफा लगता है

कि नया भगवान् ऐसा जबर्दस्ती करनेवाला शरूस है कि मनुष्य चाहे या न चाहे, उसे धुसके नाम से चिल्लाते ही रहना है। जिस तरह हमारी प्रार्थना भी एक यात्रिक चीज बन गयी है। हमने दुनिया के इतिहास में देखा कि जिस श्रद्धा ने दुनिया को नया मोड़ दिया, वह श्रद्धा हमारी सस्थाओं में दीखती नहीं है। आश्रम में प्रार्थना का बना बनाया ढांचा चलता है परंतु दुनियादी चीज जिस निष्ठा से बापू ने शुरू की, उस निष्ठा का अभाव सर्वत्र दीखता है। प्यारेलालजी कह रहे थे कि बापू ने जिस निष्ठा से सत्याग्रह आश्रम शुरू किया था वह निष्ठा किसी एक स्थान में होनी चाहिये। मैंने कहा कि एक से नहीं चलेगा, हमारे सब आश्रमों में वह होनी चाहिये। कभी कारणों से यह न्यूनता बापू के रहते हुई भी और उनकी चलायी हुई सस्थाओं में भी रही। लेकिन बापू खुद ऐसे व्यक्ति थे कि जो चीजें आश्रम में नहीं थी उनके रहने से उसकी पूर्ति हो जाती थी—या पूर्ति होती है ऐसा भास होता था। उनके जाने के बाद मुझे लगता है कि वह भास ही था।

शकराचार्य का विचार समाज में आज भी चलता है। उसके चिंतन, मनन, अध्ययन चलता है। विद्वानों द्वारा उस पर लेख लिखे जाते हैं, उसके खडन-मडन में बुद्धि काम करती है। यहा गुरुनानक ने एक अद्भुत वस्तु चलायी है। यह है स्त्रियों के सत्संग। जिस प्रकार की जो बातें चलायी गयी वे समाज में बहुत श्रद्धा से चली। यह ठीक है कि अब कालक्रमेण वह कुछ मद हो गयी। फिर भी वह चीज चलती है। बापू के विचार में जो आध्यात्मिकता है यानि जिस आध्यात्मिकता की जरूरत है, वह सत्तो के विचार में जिस आध्यात्मिकता की

जरूरत थी, उससे ज्यादा है। क्योंकि सत्तो ने यह भूमिका नहीं ली थी कि हमें अपने विचार से समाज का भी परिवर्तन करना है। वैसे उनमें भी यह चीज तो थी कि मैं सत्यनिष्ठ हूँ तो मेरे अर्दगिर्द जो लोग हैं उनपर उसका असर होना चाहिये। मैं उनको नहीं ठगूँगा—अतना ही बस नहीं हूँ, वे भी मुझे नहीं ठग सकते हैं ऐसा होना चाहिये। मेरे अर्दगिर्द परिपूर्ण सत्य का वातावरण होना चाहिये। जिस तरह यह चीज उनमें थी। परंतु वे जिसे कसते नहीं थे, अन्त समाधान के कारण सतुष्ट रहते थे। परंतु हम तो सत्याग्रह की बात करते हैं यानि समाज परिवर्तन चाहते हैं। उसके लिये श्रद्धा की जरूरत है। अलग रहा हुआ तालीमी सच वह श्रद्धा हासिल नहीं कर सकेगा—ऐसी मुझे शक आयी। वैसे सर्व-सेवा-सच भी वह कर पायेगा या नहीं—मैं नहीं जानता। परंतु वह कोशिश जरूर करेगा।

अन दिनों—मुझे प्रेरणा हो रही है कि नजी तालीम का मैं प्रचार करूँ। ग्रामदान, शांति-सेना और सर्वोदय-पात्र ऐसा मेरा त्रिविध कार्य है। ग्रामदान और शांति-सेना ग्राम स्वराज्य के लिये हैं—ऐसा मैं समझता हूँ। ग्राम स्वराज्य का पूरा नहीं लेकिन कुछ तो बिज सोंगों के सामने पेश करना होता है। उसमें नजी तालीम की बात कहनी ही पड़ती है। ग्रामदान गांव में भी पुरानी तालीम चले तो बड़ा अधूरा काम चलेगा। अधर अक्षणीमहल में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और सरकार ने भी उस प्रदेश के लिये कुछ योजना बनायी है। दोनों के सहयोग से कुछ काम चलता है। सरकार चाहती है कि तालीम का काम हम खुद ले। वहा से प्रो० बंग ने मुझे लिखा है कि हमें उसे

स्वीकार करना जरूरी मालूम पड़ता है । जिससे अब हमारे सामने अनेक व्यापक काम करने का संवाल खड़ा होता है । वहां पर करीब ३०० गांवों में काम करना होगा । तो हमें नयी तालीम का व्यापक रूप प्रकट करना होगा । यह सब चीज लोगों के सामने रखनी पड़ेगी । जिसलिये मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर मैं नयी तालीम की ओर ध्यान दूं । वैसे खादी, गोरवपण आदि सब चीजें मिली जुली हैं लेकिन थोड़े देर के लिये उन्हें अलग से सोच सकते हैं । लेकिन नयी तालीम को थोड़ा देर के लिये भी अलग नहीं सोच सकते । जिसलिये राजपुरा के बाद मैंने बहुत-से व्याख्यानों में नयी तालीम की बात कही है । लोगों में उस पर चर्चा भी शुरू हुई है । मैं बार-बार कहता हूं कि आज वह काम समभव हो या न हो लेकिन सरकार के हाथों से किसी चीज की मुक्ति करनी है तो प्रथम तालीम की करनी है । अभी केरल में जो चल रहा है उससे जिस बात की अधिक जरूरत महसूस हो रही

है । मैं नहीं मानता कि केरल में जो चल रहा है वह दूसरे प्रांतों में जो चल रहा है उससे कुछ अलग है । दूसरे प्रांतों में भी तालीम पर सरकार का पूरा नियंत्रण है, किसी को चू तक नहीं करने दिया जाता है । फर्क इतना ही है कि कम्युनिस्टों में कार्यदेक्षता (अफिशियेन्सी) होती है जो दूसरों में नहीं है । लेकिन कुल प्रांत में अनेक ही पाठ्य-पुस्तक चलें, यह कितनी ममानक चीज है । जिसलिये मैं बार-बार कहता हूं कि तालीम सरकार के हाथ में नहीं, जनता के हाथ में होनी चाहिये । जिसलिये ग्रामदान, सर्वोदय-पाथ और शांति-सेना के साथ-साथ मैं नयी तालीम का काम भी अठाना चाहता हूं । शांति सेना के लिये नयी तालीम जरूरी है, ग्राम-स्वराज्य के लिये नयी तालीम जरूरी है । जिस तरह दुमुना सोचकर उस पर जोर देना जरूरी है । जिसलिये मुझे लगा कि सर्वे सेवा सघ को पूरी ताकत-असमं लगे ।

* पञ्जाबकोड में ता २० मई को तालीमी संघ की बैठक में बिजोबाजी का भाषण

ग्राम-स्वराज्य कैसे ?

ग्राम-स्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि वह अनेक पूरा गणतन्त्र हो । वह अपनी नितान्त आवश्यकताओं के लिये अपने पञ्चोत्तियों पर निर्भर न रहे, लेकिन दूसरी जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, जिन्हें वह स्वयं पूरी न कर सके, दूसरी पर परस्परालम्बित रहे । अिन प्रकार प्रत्येक गांव को सबसे पहले यह देखना होगा कि वह अपनी जरूरत के बनाज और कपड़े के लिये कपास स्वयं पैदा करे । गांव में पशुओं के लिये चरागाह हो और बच्चों तथा वयस्क लोगों के लिये मनोरंजन के साधन और खेल कूद के मैदान हो । जिसके बाद अगर जमीन बचे, तो छाया वस्तुओं के अलावा जैसी अप्रत्यक्ष बुधजायी जा सकती है, जिसे द्रव्य-अपुज कह सकते हैं, लेकिन पात्रा, तम्बाकू या अफीम जैसी चीजें नहीं अप्रत्यक्ष जायेगी । गांव में स्वच्छ पानी की व्यवस्था होगी । यह कुओं और साझाओं पर नियंत्रण रख कर किया जा सकता है । पूरी बुनियादी शिक्षा अनिवार्य कर दी जायेगी । जहां तक सम्भव होगा, हर अनेक काम सहकारिता के ध्यान पर किया जायेगा ।

—गांधीजी

सर्वोदय विचार ब्रह्मविद्या के अभाव में नहीं टिकेगा ।

(जम्मू की घंठक में घिनोबाजी का वपतव्य)

अस वक्त मेरी मानसिक स्थिति जरा कठिन है । मैं अन्दर से बहुत बेचैन हू । घर छोड़ते समय मैं जितना बेचैन था अतना ही अस वक्त हू । अस वक्त मैं बेचैन असलिये था कि मुझे ब्रह्मविद्या की धुन थी । उसकी प्राप्ति के लिये घर छोड़ना चाहिये, स्कूल छोड़ना चाहिये यह विचार था और १९१६ में सब छोड़कर मैं निकला । अब वह चिन्ता मेरे मन में नहीं रही है । उसका समाधान जितना हो सकता था हुआ है । अब मुझे बेचैनी यह है कि हमारा कुल सर्वोदय विचार ब्रह्मविद्या के अभाव में टूट जायगा, नहीं टिकेगा । सरकारी मदद हमें हर तरह से मिलेगी और जितनी ज्यादा मदद मिलेगी अतना वह ज्यादा टूटेगा । असका मतलब यह नहीं कि नयी तालीम और दूसरे कामों में भी सरकार की मदद नहीं मिलनी चाहिये । मदद तो जरूर मिलनी चाहिये । वल्कि फुल सरकार ही सर्वोदय की बननी चाहिये । परन्तु सरकार की मदद हमम करने के लिये कुछ अपनी चीज मजबूत चाहिये । नहीं तो हमें वह मदद जितने प्रमाण में मिलती जायगी अतने प्रमाण में हम ढीले पड़ते जायेंगे । रचनात्मक कार्य आदि की जितनी बातें जिन दिना में सुनता हू अतनी कोभी दुनियाद मुझे नहीं दीखती है ।

असामसीह ने कहा था Love Thy neighbour as Thyself अपने पड़ोसियों से उसी तरह प्यार करो जिस तरह अपन स करते हो । बोलने में तो हम सहज ही यह बात बोल देते हैं लेकिन यह क्या चीज है, अस पर सोचते हैं तो मालूम होता है कि वह चीज हमम नहीं

आ सकती है जब तक हम अपने मूल स्वरूप में गोता नहीं लगाते हैं । वैसे कभी कारणों से पड़ोसी पर प्रेम करना लाभदायी होता है । असलिये वह तो हम करेगें ही परन्तु असामसीह ने जो कहा वह बात बहुत गहरी जाती है । अस दृष्टि से हम अपना तोल लेते हैं तो मालूम होता है कि हम अपर-अपर से समानता की कुछ बातें कर लेते हैं । तनखाह में समानता करने की कोशिश चलती है और हम कहते हैं हमारे यहा दुगुना और डेढ गुना का अन्तर है । अस तरह हम साम्य की बातें कर लेते हैं । परन्तु वह बिल्कुल नक्ली साम्य है । अदर से जबतक यह अनुभूति नहीं होती है कि हम सब एक ही चीज हैं, भिन्न-भिन्न आकार दीए पड़ते हैं परन्तु एक ही वस्तु हैं असका भान जबतक नहीं होता है तबतक अपर अपर से मिला ले तो भी अससे कुछ नहीं बनेगा । हम प्राथना करते हैं—असम कुछ लाभ है । असम हम कुछ सुधार भी करते रहते हैं । परन्तु भविष्य से हृदय द्रवित होने की ओर बात है वह नहीं दीखती है । हम बीमारों की सेवा करते हैं और दुनिया में दूसरी जो सजा चलती है असके मुकाबले में बहुत अच्छी सेवा करते हैं । परन्तु असमें भी हमारा अंश तत्र बना है । तत्र वे अनुसार हम काम करते हैं । हमारी जो सस्थाओं बनती हैं वे अतनी शुष्क होती हैं कि सस्थाओं को कुछ आत्म-तत्त्व हो असी भान नहीं होता है । मनुष्या में तो होता है लेकिन क्या सस्थाओं में आत्मा होती है ? नयी तालीम, खादी प्रामोद्योग आदि का सारा अपर का टेक्नीक होता है । फिर नयी तालीम में किसके साथ क्या जोड़ना

चाहिये, आदि के बारे में अनुभव बनाये जाते हैं परन्तु असली बात जो है ज्ञान और कर्म विस्तृत अंक रूप देने, वह नहीं बनती है।

जिस बात का तात्पर्य यह है कि बापू ने हमारे सामने कुछ अंसी बातें रखी थीं जो आध्यात्मिक क्षेत्रों में हो रखी जाती थी, दूसरे क्षेत्र में नहीं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि पांच यमों के साथ और कुछ चीजें जोड़ कर उन्होंने अंकादश व्रत हमारे सामने रखे। यह कल्पना नहीं है, पुरानी हो है। लेकिन समाज सेवा के काम में व्रत जरूरी हैं, यह बात बापू ने ही प्रथम रखी। आध्यात्मिक अन्नति के लिये वे बातें जरूरी हैं, ऐसा माना जाता था। योगी, साधक आध्यात्मिक विकास करने के लिये यम-नियमों का पालन करते थे। पतंजलि ने यह बात कही है—बुद्ध, महावीर, पारसनाथ आदि ने अस्सपर लिखा है। भक्तों ने सारी दुनिया में अस्सका विकास किया है। परन्तु वे सारी चीजें समाज सेवा के लिये जरूरी हैं, अस्सके बिना समाज सेवा नहीं हो सकती है, यह असल बापू के आश्रम में मेने प्रथम पाया। अस्समें कोसी अंसी चीज नहीं थी जो मुझे नहीं थी। बचपन से ही मैं व्रत पालन की कोशिश करता था लेकिन वहा जो अदृश्य रखा गया था वह विशेष बात थी। बापू ने हमारे सामने विश्वहित के अविराधी भारत की सेवा का अदृश्य रखा। अस्स ध्येय की सिद्धि के लिये हम अंकादश व्रत अवश्य मानते हैं, ऐसा कहा। यह चीज हमने और कही नहीं पायी थी बापू ने अस्सके साथ आश्रम का कार्यक्रम, कर्म की विविध शाखायें भी हमारे सामने रखी। जिस तरह देश सेवा का अंक मूल अदृश्य जो विश्व-हित से जोड़ा हुआ था, अस्सके लिये

सापको की जीवन निष्ठा (article of faith) के तौर पर, अंकादश व्रत और अस्सके लिये दिनचर्या, अस्सकी पूर्ति के लिये सैती, गोशाला, छादी आदि का पूरा कार्यक्रम बापू ने हमारे सामने रखा। अब हमारा यह होता है कि जितनी स्पूल प्रवृत्तियाँ हैं अस्समें से जितनी हम अठा सकते हैं, अठाते हैं। विश्व हित के साथ हमारा विरोध नहीं हो, यह चाहते हैं। परन्तु बीच का जो था वह गायब हो जाता है। अस्सका मतलब यह नहीं कि सत्य, अहिंसा आदि मानते नहीं हैं। परन्तु वह मूल वस्तु हममें विकसित होती है या नहीं जिसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं।

बापू के और दूसरों के भी जीवन में हम देखते हैं कि अस्सके सामने कुछ आध्यात्मिक सवाल थे। अस्स सवालों की पूर्ति हुई बगैर वे आगे नहीं बढ़ते थे। अस्सामसीह की जिनदगी सिर्फ ३३ साल की थी और अस्समें से वे तीन ही साल घूमे थे, सिर्फ पैलेस्टाइन में यानी हिन्दुस्तान के दो-तीन जिलों में घूमे थे। परन्तु आज अस्सके विचार का असर दुनिया पर है। अस्सामसीह की जो सच्चाई है अस्सके बारे में नहीं है परन्तु अस्सामसीह का जो असर है अस्सकी ये बात कर रहा है। परन्तु पहले ३० साल तक अस्सामसीह ने क्या किया था अस्सका पता नहीं है। कहा जाता है कि वे बड़बडी का काम करते थे। परन्तु अस्समें अस्सोंने क्या साधना की, सिवा अस्सके कि अस्सोंने अस्सवास किये और संतान के साथ अस्सका मुकाबला हुआ जिससे ज्यादा हमें कुछ भी मालूम नहीं। अब तो यहां तक कहा जाता है कि वे सिम्बत तक आये थे। बात यह है कि कुछ दुनियादी आध्यात्मिक सवाल थे जिन्हें हल करने ही फिर वे निकले थे। अपनी ही तरह

अपने पड़ोसियों पर प्यार करो—यह बात बिना अनुभव के नहीं कही जा सकती है। अन्होंने शत्रु पर प्यार करने की जो जोरदार बात कही है वह बिना अनुभव के नहीं कही जा सकती है। वैसे ही बुद्ध भगवान् ने यज्ञ में हिंसा न हो यह सवाल किया और ये बिहार, उत्तर प्रदेश के १२-१४ जिलों में धूमे, यह तो हम जानते हैं। लेकिन जब अन्होंने तपस्या की थी तब क्या किया था, यह किसी को मालूम नहीं है। वे कितने मंडलों में गये, कितने पंथों में गये, ध्यान को कितने प्रकार अन्होंने आजमाये और अिन सब के परिणाम स्वरूप चित्त को कैसे शांति मिली और निर्णय हुआ कि दुनिया में मंत्री और कृषा ये दो शब्द हैं, अिन सब को हम नहीं जानते हैं। आने की चीज तो जानते हैं, लेकिन पहले क्या हुआ, अिस बात को नहीं जानते हैं।

वैसे बापू की आरम्भ-कथा हम पढ़ते हैं तो कुछ थोड़ी सी झकासी मिलती है। रायचन्द भाभी के साथ अुनकी जो चर्चा हुई थी यह भी हम जानते हैं। लेकिन अुनके मन में आध्यात्मिक शकाओं थी और अुनकी निवृत्ति के बिना वे काम में नहीं लगे थे और जिसे गुप्त अनुभव Mystic experiences कहते हैं अुनके बिना बापू सेवा में नहीं लगे थे। वे Truth is God—सत्य ही भगवान् हैं कहते थे। अिसलिये लोग समझते थे कि यह वैज्ञानिक बात है। परन्तु वह सिर्फ वैज्ञानिक बात नहीं थी। मैंने अुन्हे अिस विषय में छेड़ा था। जब खान अब्दुल गफ्फार खा की मदद में जाने की बात चल रही थी तब अुन्हे लगा था कि शायद वापस आना नहीं होगा। अिसलिये अुन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। मैं अक्सर अुनके पास नहीं जाता

था। अिसलिये अुन्हे लगा कि अुसको बुलाये बिना नहीं आयेगा। अुन्होंने मुझे बुलाया और करीब १५ दिन मेरी बातें चली रहीं। पहले दो-तीन दिनों तक तो वे ही सवाल पूछते गये और मैं जवाब देता गया। परन्तु अेक दिन अुन्हे मैंने अीश्वर के अनुभव के बारे में छेड़ा—आप Truth is God—सत्य ही भगवान् हैं कहते हैं, यह ठीक है। परन्तु अपवास के समय आपने कहा था न कि अंदर से आवाज सुनाई दी, यह क्या बात थी? क्या अिसमें गुप्तता mysticism है। अुन्होंने कहा कि “हां, अुसमें कुछ बात है। यह कोई साधारण चीज नहीं है। मुझे स्पष्ट आवाज सुनाई दी।” जैसे कोई मनुष्य बोलता है वैसे सुनाई दी। मैं पूछता गया कि मुझे क्या करना चाहिये तो अुन्होंने कहा—अपवास करना चाहिये। मैंने कहा कितने दिन अपवास करने चाहिये तो अुन्होंने कहा “अिक्कीस।” यानी अिसमें कोई पूछने वाला था और दूसरा जवाब देनेवाला था। यानी बिल्कुल शृष्णाजुन का सवाद था। बापू तो सत्यवादी थे अिसलिये यह कोई भ्रम नहीं हो सकता है। अुन्होंने कहा मुझे साक्षात् अीश्वर ने यह बात कही। फिर मैंने पूछा कि क्या अीश्वर ने यह बात कही। फिर मैंने पूछा कि क्या अीश्वर का रूप हो सकता है? तो वे बोले कि रूप तो नहीं हो सकता है लेकिन मुझे आवाज सुनायी दी। अिस पर मैंने कहा “रूप अनित्य है तो आवाज भी अनित्य है। अगर आवाज सुनायी दी तो रूप कैसे नहीं दिखायी देगा?” फिर मैंने अुनके सामने कुछ जानकारी रखी। दुनिया भर के गुप्त चीजों mystics के अनुभव रखे और अपने भी अनुभव रखे और कहा कि अीश्वर दर्शन कैसे नहीं दे सकता है? आपके मन में सवाल जवाब हुअे अुसका अिश्वर के साथ ताल्लुक है न? तो अुन्होंने कहा

हां, उसके साथ ताल्लुक है। मैंने आवाज सुनी लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुआ। मैंने रूप नहीं देखा। उसका शब्द मैंने सुना। लेकिन उसका रूप है, जिसका मुझे अनुभव नहीं हुआ, मुझे साक्षात् दर्शन नहीं हुआ। लेकिन वंसा दर्शन हो सकता है।

यह सारा मैंने इसलिये खोला कि हम जीवन की गहराई में नहीं जाते हैं और ऊपर के स्तर में काम चलाते हैं, जिसकी ओर मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ। मैं बार-बार कहता हूँ कि गांधीजी ने राजनीति नहीं चलायी थी। उन्होंने जो कुछ काम किया था वह लोकनीति थी क्योंकि वे जनता को खड़ा करने की कोशिश करते थे। स्वराज्य प्राप्ति के पहले जो काम हुआ वह लोकनीति ही थी, राजनीति नहीं थी। मैं ऐसा कहता हूँ, फिर उनके कुछ साथी राजनीति चलाते हैं। वे पुरानी राजनीति नहीं चलाते हैं। उनमें और दूसरे राजनीतिज्ञों में कुछ फरक है, लेकिन बहुत फर्क नहीं है। जिस तरह कुछ साथी राजनीति में गये हैं और दूसरे जर्मनी, खादी में गये हैं। ये सारा जितना स्थूल काम है कि जिन मनुष्यों को हम साथ रखते हैं उनको लाचारी से साथ रखते हैं, कर्म प्रधान होकर उनका संग्रह करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि उनको सिद्धान्तों का स्पर्श हो। लेकिन हम अंसी कोशिश नहीं करते हैं कि जिन्हें ऐसे विचार मान्य हो वे कर्म-निरपेक्ष होकर जिकट्टे हो और कर्म की जरूरत मालूम होने पर कर्म शुरू करें। आध्यात्म निष्ठा से ५-६ भागो जिकट्टा आये और फिर कर्म शुरू करें, यह करने के बजाय हम कर्म लेते हैं और फिर मनुष्य दूबते हैं यानी सब काम कर्म प्रधान होता है, इसीसे

मैं परेशान हूँ। मैं सच्चाओ के साथ यह कह सकता हूँ कि ओश्वर के अस्तित्व का भान नहीं होता तो मैं जिसमें नहीं पड़ता। मुझे यह कहना ही पड़ता है कि ओश्वर का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, स्पर्श होता है; अन्यथा विकारों का विनाश नहीं हो सकता है। यह संभव नहीं कि उसके दर्शन के बिना काम चलता रहे। वैसे मैं नास्तिकों को भी हजम कर लेता हूँ और जहाँ तक सामाजिक स्थूल कार्य का संबंध है नास्तिक भी चल सकता है। परमेश्वर का नास्तिक भी रूप है, यों कह कर मैं नास्तिकों को हजम कर लेता हूँ। जिस तरह मैं उसे अपने पेट में समा लेता हूँ तो मैं भूचा चढ़ता हूँ, मेरी प्रगति होती है। जिस तरह मैं तो बहुत भूचा चढ़ूँगा लेकिन वह मुझे हजम नहीं कर पायेगा। उसकी प्रगति कुठित होगी।

मेरे सामने सवाल है कि क्या सत्याग्रह को भी शक्ति है? अपने सारे काम का सार भूत शब्द अगर कोशों हैं तो सत्याग्रह है। ऐसे वह शब्द मुझे अतना पसन्द नहीं है क्योंकि उसमें जो आग्रह शब्द है वह गलत है। फिर यह शब्द चल पड़ा रहता है जिसलिये लेता हूँ। अब मेरे सामने सवाल है कि आणविक अस्त्रों (atomic weapons) के जमाने में सत्याग्रह का रूप क्या होगा? जैसे उनके पास अंक व्यापक ओजार आया है जिससे वे घर बैठे दुनिया के वातावरण को बिगाड़ सकते हैं, दुनिया को खत्म कर सकते हैं वैसे क्या हमारे पास कोशों अंसी शक्ति है कि दुनिया का वातावरण निर्मल कर सकें। अंसी शक्ति हाथ में आनी चाहिये। नहीं तो आजतक यह चलता था कि सामनेवाला मेरी आत्मा की तरफ

देखेगा मेरी जवान सुनेगा और मेरे दर्शन और शब्दों का अनुपर असर होगा। लेकिन अब तो दर्शन और शब्द की कोजी बात ही नहीं है। वह तो घर बैठकर बम फेंकेगा। जिस हालत में सत्याग्रह का क्या रूप होगा। क्या अनुके सामने सत्याग्रह नहीं चलेगा? उसपर हमें सोचना चाहिये। गांधीजी के जाने के बाद हिन्दुस्तान में सत्याग्रह के जो प्रकार चले उनमें अंक उपवास है। लेकिन कही उपवास शुरू होता है तो मुख पर भी पहली प्रतिनिया गह होती है कि कुछ गलत काम शुरू हुआ है। वैसे कैल्फ़ोर्निया जी जैसे का उपवास होता है तो अनुकूल प्रतिक्रिया होती है लेकिन अिन दिनों उपवास का स्वरूप अंसा बना है कि उसके बारे में सुनते ही प्रथम प्रतिक्रिया यही होती है कि कुछ गलत काम हुआ। जिस तरह सत्याग्रह का अितना अशुद्धीकरण हमने कर डाला है। गांधीजी की भूमिका में जो सत्याग्रह चलता था उससे हम उसे नीचे ले गये हैं। वैसे बस भूमिका का सत्याग्रह भी अब जिस जमाने में नहीं चल सकता है परन्तु उसे ऊपर ले जाने के बजाय हमने उसकी शक्ति को क्षीण किया है। सत्याग्रह याने अडगा लगाने की यानी प्रेशर डालन की बात, चाहे सौम्यतर हो तो भी अंक दबाव की ही बात बन गयी है। विज्ञान के सामने आपका प्रेशर कहा रहेगा?

मैं यह सारा चिंतन करता हूँ तो मुझे लगता है कि नजी तालीम का अुद्योग के जरिये तालीम देने का हमारा विचार बिल्कुल ही स्पूल है। मैंने पहले भी कहा था कि नजी तालीम का ध्येय है गुण विचार न कि केवल अुद्योग के जरिये पढ़ाना। पुस्तकों के जरिये पढ़ाना अेवागी है। लेकिन हमारा मूल अुद्देश्य

है गुण विकास और फिर उसके लिये आजीविका की दृष्टि से अुद्योग की तालीम, मानसिक विकास के लिये चिंतन, ध्यान, भक्ति, अपासना आदि सब आता है। अगर मूल अुद्देश्य आत्म-विकास, गुण विकास न रहा तो नजी तालीम का भी अंक तत्र, अंक टेकनीक बन जायगा जैसे फोवेल, मान्टेसरी आदि का बना है। मुझसे पूछा जाता है कि मान्टेसरी की पद्धति में और आपकी पद्धति में क्या फर्क है? मान्टेसरी का अंक खेल सा चलता है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि वह निकम्मी चीज है, उसने भी काफी खोज की है। परन्तु गांधीजी ने हमसे कहा था कि बच्चा मा के पेट में आता है तबसे लेकर श्मशान तक अंक पूरी चीज नजी तालीम है। जिसलिये हम नजी तालीम का अंक तत्र बनायग जैसे सरकार का बनता है तो हम दुष्क बनेग। फिर तत्र ही तत्र रहेगा। अुसमें से मत्र खत्म होगा।

यह सारा देखकर मेरा जी घबड़ा जाता है। अिन दिना कभी-कभी मैं बठोर बोलता हूँ जैसे अबसर नहीं बोलता था। जिसका कारण यह है कि मैं अपने से असंतुष्ट हूँ। मेरी यात्रा चलती है। अुससे भी मैं असंतुष्ट हूँ। जब से ब्रह्मविद्या मंदिर का आरंभ हुआ तब से मुझे लगता है कि मेरी यात्रा भी अंक चलता-फिरता ब्रह्मविद्या मंदिर होनी चाहिये। परन्तु नहीं होता है और लोगा में अितनी अुदारता है कि अनुपर साधुत्व का बसर तो होता ही है परन्तु अनुपर साधुत्व के ढोंग का भी असर होता है। साधुत्व का ढोंग हो तो भी वे अुतने अुदार होते हैं कि अुससे भी कुछ-न कुछ पाते ही हैं। तुलसीदासजी ने कहा जाम्युवान और हनुमान बुवेतापारी थे परन्तु साधु थे। जिससे अुल्टा

कुछ लोगों का सिर्फ बेस साधु का होता है। हमने कुछ-कुछ तपस्या की है, कुछ वापू का नाम भी साथ है। जिसलिये हमारा कुछ-कुछ असर हो ही जाता है लेकिन फिर भी आज हमारे चित्त में बेचैनी है और सत्याग्रह का आगे चिंतन करने में रुकावट पैदा हो रही है। मैंने अपने साथियों से कहा कि हमारी यात्रा का जनता पर जो भी असर होता है लेकिन मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ तो ध्यान में जो दर्शन होना चाहिये नहीं होता है, तब मैं व्याकुल हो बैठता हूँ। लोग मेरी यात्रा पर जो टीका करते हैं वह बिल्कुल सौम्य हैं। मैं अपने पर खुदसे बहुत ज्यादा टीका करता हूँ। जब मैंने देखा कि यहाँ गांव-गांव में लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में शांति-सेना में नाम दिये, दान भी दिया और लोगों ने हम से यह कहा कि आपकी जो यात्रा चल रही है जिस प्रकार की यात्रा काश्मीर में पहले शंकराचार्य ने की थी। उसी तरह यहाँ और भी कभी पैदल यात्री आये होंगे परन्तु एक सामाजिक मिशन लेकर, आध्यात्मिक श्रुति की बात लेकर जन-समाज में जाने वाली ऐसी यात्रा पहले शंकराचार्य की ही दुबली थी और उनका स्मरण करके लोग मेरी तुलना उनके साथ करते हैं तो मुझ पर बड़ा भार आता है। उनकी मूर्ति मेरे सामने खड़ी होती है और लगता है कि वे मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। मैं मन में कल्पना करता हूँ कि उनकी यात्रा किस तरह चलती होगी। यह ठीक है कि जमाना बदला है और विज्ञान के-जमाने में नये औजारों को लेना ठीक है। बिल्कुल उनके जैसे पुराने ढंग से यात्रा करना ठीक नहीं है लेकिन उन ही यात्रा तो एक ग्रन्थ-विद्या की यात्रा थी। जिसलिये आज मैं मन में अपने लिये ही असंतुष्ट हूँ।

मेरा कहना यह है कि हमारे सब काम एक बुनियाद पर हैं। जब मैं खुद पर सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यह तो एक कम-से-कम बात है कि तालीमी संघ और सर्व सेवा संघ एक बने। जिससे बहुत अधिक होने की जरूरत है लेकिन हम अतिना करते हैं तो यह करने के बाद आगे क्या करना है वह सुसेगा। खुशी की बात है कि दोनों एक हो रहे हैं।

हमें जो ग्रामदानी गाँव मिले हैं उनमें से कुछ हमें चुनने चाहिये और वहाँ पर पूर्ण प्रयोग करने चाहिये। जैसे जो प्रयोग करेंगे उनमें नयी तालीम का स्वरूप क्या होगा, जिस पर हमें सोचना होगा। अकाली महल में सरकार की तरफ से एक योजना चलती है और सरकार के और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग चलता है। प्रोफेसर बग ने मुझे लिखा है कि सरकार चाहती है कि तालीम का काम हम बुझाएँ और हमने उसे मान्य किया है। वैसे वहाँ की हालत तो बिल्कुल आदिम (प्रिमिटिव) है। वहाँ के लोग राम और कृष्ण का नाम भी नहीं जानते। अब वहाँ पर नयी तालीम के व्यापक प्रमाण का क्या रूप होगा, यह हमें बताना होगा। हमारे कार्यक्रम का दूसरा अंग होगा शांति-सेना खड़ी करना। उसके वास्ते तालीम की जरूरत है। शांति-सेना का कुल काम नयी तालीम का कास है जो समझ कर हम खुदें बुझाएँ तो एक बहुत बड़ी जमात हमारे लिये अनुकूल होगी। तीसरी बात यह है कि हमारे जितने काम चलते हैं उनमें जिस विचार का प्रवेश कैसे हो, जिस पर हमें सोचना होगा। ये तीन मुख्य बातें हैं। उसके साथ-साथ राष्ट्रीय पैमाने पर तालीम को क्या रूप देना, जिस पर भी आपको सोचना होगा और कुल

राष्ट्र को उसके लिये अनुकूल बनाना होगा। मैंने जो ब्रह्मविद्या की बात कही उसका कोअी कार्यक्रम नहीं बन सकता है, परन्तु हम उस पर सोचें और सोचने पर हमें कुछ न कुछ सूझेगा।

देश में जो तालीम के जानकारी हैं उनके पास मानस-शास्त्र समाज-शास्त्र, का ज्ञान है। तालीम का सम्बन्ध वे समाज-शास्त्र और आर्थिक ढांचे के साथ जोड़ते हैं। इसलिये हम अपनी परिभाषा को बदले और आज के समाज के लिये अच्छी तालीम होनी चाहिये, इसको सुसूत्र पेश करें। हमने अबतक काफी प्रयोग किये और दिशा बतायी। इसलिये अब प्रयोग करने हों तो वे ही करें लेकिन हम तालीम के मूलभूत विचार लोगों के सामने रखते जाय। मैंने यह सोचा है कि खासकर जहाँ-जहाँ तालीम के मरकज हो वहाँ मैं लोगों के सामने तालीम के दर्शन रखूँ। आज देश को अिन चीजों की आवश्यकता है और हमें देश को इस दिशा में ले जाना होगा। फिर पाठ्य पुस्तक आदि की बातें वे तय करें। लेकिन कुछ बुनियादी बातें हम बतायें। हमने बुनियादी तालीम का एक ढांचा बनाया है। वह आज जो चलता है उससे कमजोर है या अच्छा है यह अलग बात है, परन्तु वह एक ढांचा है। तालीम को हम ढांचे से बाहर निकालें और मूल विचार लोगों के सामने रख दें।

इस तरह हमने तीन बातें करने का सोचा है, ग्रामदानी गांवों में प्रयोग, शांति-सेना और

अपनी सब संस्थाओं को नजी तालीम का रूप देना। हम अितना करेंगे तो सरकार को भी आकर्षण होगा। आज हम शांति सेना का कुछ रूप दिखाते हैं, ग्रामदानी गांव में उत्पादन बढ़ाते हैं, शहरो की तरफ जाने वाली लोगों की बाढ़ को रोकते हैं, गांव की अच्छाबिया बढ़ाते हैं, बुराबिया रोकते हैं तो अिन सब का असर सरकार पर होगा। आज हमारे जो रचनात्मक काम चल रहे हैं वे ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाले हैं। सरकार की मदद आगे नहीं मिलनेवाली है। इसलिये अुनका रूपान्तर करके हम दूसरा रूप खड़ा करें तो सरकार पर उसका असर होगा। आज सरकार को बेकारों को काम देने की जिम्मेवारी अुठानी होगी, नहीं तो अुन्हें खिलाना होगा। जब सरकार वह जिम्मेवारी अुठाने का तय करेगी तब आपके ग्रामस्वराज्य का अुसे आकर्षण नहीं तो भी मजबूर होकर अेक अवशिष्ट (residuary) के तौर पर जनता को काम देने के लिये वह आपकी कुछ चीजें बबूल करेगी। वैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो आपका दरिद्र सेक्टर कम नहीं होनेवाला है। इसलिये आप खादी के जरिये कुछ करके दिखाते हैं, ग्राम सकल्प और ग्राम-स्वावलम्बन के आधार पर कुछ गांव में चरखे चलाते हैं तो वह भी आकर्षण होगा। उसके साथ-साथ अच्छी तालीम क्या है, इसकी जानकारी भी हम देते जाय, अेक भावात्मक पहलू (Positive aspect) सामने रखते जाय तो ठीक होगा।

प्रश्न आज की प्रचलित शिक्षा की व्यवस्था में और रचनात्मक कार्यक्रम की शिक्षा व्यवस्था में भी ब्रह्मविद्या आधार नहीं है, अंसा आपने कहा था-असके बारे में अधिक विस्तार से कहिये ।

अन्तर मैंने अभी एक ग्रहाविद्या मंदिर की कल्पना कार्यक्रमों के सामने रखी है और खासकर बहमो ने असका कुछ काम भी शुरू कर दिया है । असका चित्त मेरा बरसों से चला है । हमारे जो आश्रम चलते हैं, अनुभवे बारे में काकासाहब की ओर मेरी यह शिकायत हमेशा रही है कि शरीर परिश्रम की महिमा तो हम सब मानते हैं, मैं तो असमें पूरा समय भी देता था, लेकिन शरीर परिश्रम की मिच्छा बनी है अंसा नहीं कह सकते हैं । मिसाल के तौर पर यह सवाल उपस्थित हुआ था कि हमारे पास पढ़े हुए बच्चे बाहर जाकर क्या काम करेंगे, तो मैंने सहज ही कह दिया कि हमारे बच्चे अन्तम रसोजी बनाना जानते हैं, प्रेम से सेवा करना जानते हैं, तो कहीं होटल खोलेंगे और प्रेम भाव से सबको खिलायेंगे, तो उनके सिद्धे एक अच्छा कार्यक्रम रहेगा । जब मैंने यह विचार प्रकट किया तो सब को बहुत चोट पहुँची सब को लगा कि हमारे आश्रम का लडका और होटल चलायेगा ? हमारे लडके भगी काम भी जानते हैं तो किसी ने भगियों के साथ रहकर म्युनिसिपालिटी की तरफ से तनख्वाह ली और भगी काम किया तो क्या हर्ज है ? लेकिन बात ऐसी है कि हम लोग ये सारे काम करने के लिये तैयार तो हैं, लेकिन आश्रम के अंदर, दुनिया में जाकर हमारे बच्चे ये

काम कर सकते हैं, अिसे हम सहन नहीं कर सकते हैं । याने प्रत्यक्ष काम करना तो दूर ही रहा, विचार के तौर पर भी अुसे सहन नहीं कर सकते हैं । याने असमें हमारी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है । रामकृष्ण परमहंस साधना के तौर पर सुबह होने के पहले कलकत्ते के कुछ पैखाने साफ करके आते थे । मैं सबसे नीचा बनूँ, मेरा अहवार मिटे, अिस दृष्टि से वे वह काम करते थे । आश्रम में हम लोग रोज पैखाने साफ करते थे, लेकिन असमें साधना की दृष्टि नहीं थी । अस दृष्टि के अभाव में हमें लगता था कि हमारे विद्यार्थियों को बाहर कुछ काम का मौका मिलना चाहिये ।

औसा मसीह ने कहा था 'Love Thy neighbour as thyself' अगर वे सिर्फ कहते Love thy neighbour तो हम अुसे समझ सकते थे । पड़ोसी पर प्यार करना चाहिये, अससे हमें लाभ भी अुठाना चाहिये, वह भी हम पर प्रेम करे, यह सब जानते हैं । परन्तु क्या Love thy neighbour as thyself यह अपन से बनता है ? अगर नहीं बनता है तो अस पर गहराभी से सोचे । दूसरी पर अुतना प्यार करना, जितना कि हम अपने पर करते हैं, क्यों नहीं बनता है ? अपने पर ज्यादा प्यार क्यों किया जाता है ? यह अिसलिये कि हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा पड़ी है, वही सब दूर फँसी है, अुसे हम समझते नहीं । दुष्मन पर प्यार करो, यह बात हमें विचित्र-सी लगती है । समझना चाहिये कि हम दुष्मन पर प्यार करते हैं तो दुष्मन के दोस्त बनते हैं । यह एक रासायनिक प्रक्रिया है । वह जितना

फट्टर दुष्मन था, अतना पक्का दोस्त बन जाता है। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जिन दिनों मेरे मन में यह आता है कि अन्होंने अधर आणविक अस्त्र निकाले हैं, वे घर बैठे-बैठे अस्त्र भेजेंगे और दुनिया का नाश करेंगे। अुसका मुकाबिला हमें करना है, तो यह होना चाहिये कि हम भी घर बैठे-बैठे आध्यात्मिक शक्ति के प्रयोग कर सकते हैं, और जैसे वे दुनिया के वातावरण को बिगाड़ सकते हैं वैसे हम दुनिया के वातावरण को सुद्ध कर सकते हैं। यह जो सारी आध्यात्मिक खोज करनी है, अुसपर हम सोचते नहीं हैं। हमने कार्यक्रम का एक यात्रिक ढांचा बनाया है, और अुसके हम कैदी बनते हैं। इसलिये हमने ब्रह्मविद्या मंदिर की वहनों से कहा है कि आप पर पुरानी कोसी चीज चलाने की जिम्मेवारी नहीं है। प्रार्थना चलानी है या नहीं चलानी है, और चलानी है तो अुसका स्वरूप क्या होगा, जिस पर आप सोचिये। इस तरह मैंने अुन्हें विचार में बिलकुल मुक्त कर दिया है। अब मुक्त कर देने पर भी वे कुछ पुरानी चीजें चलायें तो दूसरी बात है। मुझे अुन लोगो पर बड़ी दया आती है जिन्हें प्रार्थना में बिलकुल ही रस मालूम नहीं होता है, फिर भी हम जबर्दस्ती से, कानूनन अुन्हें प्रार्थना में लाते हैं। भगवान सोचता होगा कि ये लोग मेरे लिये दूसरों को क्यों तकलीफ देते हैं? होना तो यह चाहिये कि प्रार्थना में मेरे अिदगिदं कितने लोग बैठे हैं, यह मैं क्यों देखू। मैं अपनी आत्मा में लीन हो जावू तो ठीक होगा। परन्तु हम देखते हैं कि प्रार्थना में हाजिरी भी ली जाती है। अुससे जीवन पर कुछ भी असर नहीं होता है।

गत शताब्दि में अिग्लैण्ड से कुछ मिशनरी

यहां आये थे। यहाँ की सब भाषाओं में वाइबल का तर्जुमा करना अुनका काम था। अुन लोगों की एक जमात थी। वे घड़े अलग अलग करते थे लेकिन सारी कमाजी अिफट्टा करते थे, बम्बून बनाकर रहते थे। अितवार को वे भगवान की प्रार्थना करते थे औसा मसोहने कहा था कि प्रेम की प्रार्थना करने जाओगे, तब तुम्हारे किसी भाभी के लिये तुम्हारे मन में दुरी भावना नहीं होनी चाहिये। तब तुम प्रार्थना में बैठने के लिये लायक बनोगे। इसलिये वे लोग शनिवार की शाम को अिफट्टा बैठते थे, और जिसके मन में जो भी आया वह कह देते थे। इस तरह पूरी सफाई करके फिर वे अितवार की प्रार्थना में जाते थे। प्रार्थना के लिये तैयारी करना याने स्वच्छ मन बनाना है। हम अपने किसी साथी के लिये मन में कुछ रखें, अुसे बताये नहीं तो अिससे प्रार्थना नहीं बनेगी। हर शनिवार को अपने मन को धोने की प्रक्रिया मुझे गहरी आध्यात्मिक चीज मालूम होती है। अगले हफ्ते मन में दुराभी आयी तो फिर से शनिवार को धो ले। जब तक मन अुची अवस्था में नहीं जाता है, तब तक धोने की यह क्रिया सच्चाभी के साथ किया करे। ऐसी बातें मुझे आकर्षित करती हैं। हमारी जमातों में वह होना चाहिये।

हमने सगतिपूर्वक विचार का एक दालान छोड़ दिया है। हमारे सारे चिंतन करने वालों के—शकर, रामानुज, चैतन्य आदि के चिंतन में जो गहराई थी, अुम गहराभी तक हम पहुँचते नहीं हैं। हम कुछ थाड़ा भजन कर लेते हैं। अुत भजन में जितनी है अुतनी ही हमारी गहराई होती है, ब्रह्मविद्या को हम परलोक की विद्या के जैसा गौण समझते हैं। अपने

लिजे यह चीज नहीं है, ऐसा मानते हैं। जिसमें हम बड़ी गलती कर रहे हैं। हम भुस बुनियादी चीज को छोड़ते हैं तो अहिंसा के लिये आधार ही नहीं रहता। अहिंसा की जो बुनियाद है, अंदरूनी अकता का भान-भुस वारे में हम चिंतन नहीं करते हैं, भुसकी छानबीन नहीं करते हैं। गीता में कहा है—

समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥

जिस तरह पूरा चित्र बताया है, भुसका चिंतन, मनन करना चाहिये परन्तु हम नहीं करते हैं। जिसलिये कर्म से ज्ञान की स्फूर्ति आने के बदले कर्म से हम जड़ बन जाते हैं और नयी चीज ग्रहण करने की शक्ति हममें नहीं रहती। कल मैंने काका साहब की बापू पर लिखी हुआ एक किताब पढ़ी। भुसमें रोमांरोला का एक वाक्य पड़ा, जिसने मेरा दिल खींच लिया—
The less I have, the more I am.
मेरे पास जितना कम होता है भुतना ही मैं हूँ। यह जो have चलता है, भुससे am कम पढ़ जाता है। जिस वाक्य से चिंतन के लिये एक दालान ही खुल जाता है। किस तरह परिग्रह बढ़ा-बढ़ाकर हमने अपनी महिमा घटा ली है, भुसका भान होता है, जिसलिये हमारी संस्थाओं में कुछ सरसंग की योजना होनी चाहिये। अभी मंत्रविद्या जितनी व्यापक हुआ है कि हर बात का यंत्रीकरण होता है, जिससे हमें वचना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि हमारी संस्थाओं में दो बातें हों। (१) दिल की सफाई की, चित्तशुद्धि की योजना, (२) कर्म से अलग होकर चिंतन करना।

(तालीमी संघ की बैठक (पठानकोट) में)

संस्थाओं में सामुदायिक प्रार्थना का स्थान

प्रश्न : सामुदायिक जीवन में प्रार्थना के दो स्वरूप होते हैं, एक कर्ममय प्रार्थना-जहाँ जीवन का हरेक काम ओश्वर की आराधना के रूप में किया जाता है। ओसाओ सन्त ब्रदर लोरेन्स के वारे में यह परम्परा है कि वे समाज के लिये रसोयी, सफाई आदि सब काम प्रार्थना के रूप में ही करते थे। प्रार्थना का दूसरा स्वरूप यह होता है कि समाज के मज्ज, मज्ज, प्रतिदिन, खेज लिप्यत, ममम, पर ओश्वर की आराधना के लिये अकेल होते हैं। किसी भी शिक्षण-संस्था में मेरे विचार में प्रार्थना का पहला स्वरूप सहायक होता है। हमारी शिक्षण संस्था में समाज की रसोयी, सफाई, शरीरभ्रम आदि सब प्रवृत्तियों में शिक्षक और विद्यार्थी सब के लिये नियमित रूपसे भाग लें यह अपेक्षा रहती है। इसी प्रकार संस्था की सामुदायिक प्रार्थना में भी शरीक होने की अपेक्षा रखना ठीक है कि नहीं? मेरे विचार में सामुदायिक प्रार्थना के पीछे यही भावना है कि समाज की सभी प्रवृत्तियाँ प्रार्थना के ही प्रकार हैं।

आर्धनायकम्

अन्तर : संस्था में किसी की भगवान पर श्रद्धा नहीं है तो भी भगवान के भक्तों पर तो श्रद्धा होती है। जिसलिये भक्तों के साथ बैठने में उन्हें खुशी ही होनी चाहिये। मैं अगर नास्तिक हूँ और मुझे आपके साथ बैठने में ही अज्य हो तो मुझे वहाँ नहीं रहना चाहिये। सपूह में हम अपेक्षा रख सकते हैं कि सब कोओ

प्रार्थना में आयें। लेकिन कौमी नहीं आना चाहता है तो उसपर सोचना होगा। जिसमें कभी सवाल आते हैं। अक मनुष्य को आप दूसरी राय तरह से मान्य करते हैं तो क्या केवल प्रार्थना के लिये जाने दिया जाय ? लेकिन संस्था में विद्यार्थी और शिक्षक प्रार्थना में शरीक हों यह अपेक्षा रखना ठीक है।

आग्रह और अधिकार

प्रश्न : सामुदायिक जीवन में अधिकार और आग्रह का क्या स्थान है ?

अुत्तर : मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति जितनी बढ़ेगी, अुतना अधिकार का अुपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न अधिकार चलेगा। अधिकार चलाने की जरूरत पड़े, तो अुतनी वह खाभी मानी जायेगी। परमेश्वर का हम पर अधिकार है, लेकिन अुसने हमें पूरी आजादी दे रखी है। "ओद्वर नहीं है" अंसा हम कहते हैं तो वह अुसे भी सहन करता है। अुसने कुछ कानून बनाये हैं और वह शात रहता है। जिस शस्त्र को ओश्वर के साथ जितनी अेकरूपता होगी, अुतना वह सिर्फ वात कहकर शात रहेगा। वह शस्त्र अधिकार नहीं चलायेगा। सृष्टि में जो चलता है, अुससे लोगो को तालीम मिलती ही है। हम चाहते हैं कि हम कुल संपन्न में धुल्लिख जायें। जो अुस दृष्टि में हमारे अधिकार चलाने से हमारी अच्छाबी और बुराबी दोनों का प्रचार होगा। लेकिन अगर में अधिकार नहीं चलाता हू, अपना जीवन जीता हू, सलाह देता हू तो मेरी अच्छी चीज ही दुनिया में चलेगी। अधिकार चलाने में यही खतरा है कि अुससे मेरी अच्छाबी और बुराबी दोनों चलेगी।

'आग्रह' शब्द के हिन्दुस्तान की कुछ भाषाओं में विलक्षण अर्थ हैं। तेलुगु में 'आग्रह' के मानी हैं शोध, गुस्ता। 'सत्याग्रह' शब्द चल पडा है। इसलिये अुन लोगो ने अुसे सहन कर लिया। बचपन में मेरा यह चलता था कि मैं जरा आसपास के लोगो की परीक्षा करता था। पांच-सात साल तक यह चलता रहा। फलाने ने फलानी गलती की, अिस तरह दर्शन भी होता था। वह दर्शन कुछ सही भी होगा और कुछ गलत भी होगा। आखिर मैंने यूँ सोचकर वह छोड़ दिया कि अुससे दुनिया का मामला कुछ नहीं सुधरेगा। अपना ही बिगड़ सकता है। फिर मेरा अपना निज का परीक्षण चलता रहा। मैं अपने दोष देखता रहा। काफी साल तक यह चला। फिर मेरे मन में असंतोष पैदा हुआ। मुझे लगा कि हम दूसरों के गुण गायें तो अपने भी गुण क्या न गायें ? हम गुण ही गायें, अपने भी और दूसरो के भी। क्योंकि गुण आत्मा के होते हैं और दोष शरीर के होते हैं। अपना भी स्वरूप आत्मा है और दूसरो का भी स्वरूप आत्मा ही है। तब से मैं गुण ही गाने लगा। मैं कभी कभी अपनी ही मिसाल देकर कहता हू कि आपको सातत्य सीखना है तो मेरी तरफ देखिये। जब से यह चला तो कुछ लोग मुझे अहकारी समझने लगे। भक्तो ने कहा है कि "भगवान के गुण गाओ"। अुसका मतलब यह है कि सृष्टि में जो गुण पड़े हैं वे भगवान के गुणों का ही हिस्सा हैं। इसलिये वही हम गाया करेंगे। अपने और दूसरो के भी गुण ही गाया करेंगे तो वाणी से गुणवान् ही होगा। जब से मैंने यह शुरू किया तब से मैं प्रसन्न हूँ। "मैं बुरा मैं बुरा" कहने से वह बुराभी मिटी नहीं। समझना चाहिये कि अुस बुराभी का मेरे साथ

कोश्री ताल्लुक नहीं है, मेरी देह के साथ ताल्लुक है, जिसलिअे वह जायेंगे। जहा हम गुणगान करते हैं, वहा आप्रह की बात नहीं रहती है। किसी में दोष है तो वे प्रकृति के कारण हैं। वे जायेंगे। जिसलिअे मैं तो हरअेक का गुण ही गाऊंगा। यह चीज आप्रह से बेहतर है।

जॉन दि बेप्टिस्ट बड़ा आप्रह रखता था। वह कहता था कि आप पापियों के साथ कैसे बैठते हैं। मेरा खयाल है कि जीसा मसीह के स्वभाव में आप्रह नहीं था। परन्तु जैसे जैसे अुनका समाज के साथ सवष आता गया, और अुन्होंने कुछ प्रचार शुरू किया तब अुनमें थोड़ा आप्रह आया। मेरा अपना भास है कि अुन्हें सूलीपर चढ़ाया, अुसमें समाज का तो दोष है ही, परन्तु अुनका भी दोष है। *Woe unto thee* वाला जो अध्याय है अुसमें मथि ने सारे *woe* अेकत्र किये हैं। शायद अुन्होंने अलग अलग भी कहा होगा। परन्तु वह मुझ से पड़ा नहीं जाता। मराठी में अुसका बड़ा ही सुवर अनुवाद किया है। 'अरे पाप्मानो तुम्हास ह्याय ह्याय।' मेरा खयाल है कि वह ज्यादा हुआ। अुसमें अुनके मन में प्रेम था जिसमें कोश्री शक नहीं है। परन्तु साम्प्र कम है। यही चीज साकेटिस, टालस्टाय और तुकाराम में दोखती है। अुनके मन में मातृवत् प्रेम है, परन्तु माता अपने बच्चे के हित के लिअे गुस्सा करती है, जिसलिअे फिर अैसे शब्द मुह से निकल जाते हैं। अुसमें मनुष्य सन्तुलन खोता है। और जितनी मात्रा में वह सन्तुलन खोता है, अुतनी मात्रा में सत्य कम होता है। सत्य और प्रेम का यह बड़ा झगड़ा चलता है। प्रेम बढ़ता है और सत्य घट जाता है। जिसलिअे जरूरी है कि प्रेम ठीक मात्रा में रहे। इसीलिअे शकराचार्य को बार-बार

कहना पड़ता था कि तुम किसी से द्वेष मत करो और किसी पर प्रेम मत करो। 'प्रेम मत करो' का अंग्रेजी तर्जुमा बड़ा विविध मालूम होगा। याने प्रेम भी अैसी बात होती है जिसमें सत्य की कमी होती है। प्रेम के साथ आप्रह आता है तो सत्य कम होता है।

मेरा मानना है कि विज्ञान के जमाने में सूक्ष्म सत्य की जितनी खोज होगी अुतना आप्रह कम होता जायेंगा। वैसे मुझे भी आप्रह बहुत रह गया है, वह जाना चाहिये। और जरूर जायेंगा, क्योंकि वह मुझे पसंद नहीं है। जो रहा है, वह पुराना शेष रहा है। परन्तु वह अुचित नहीं। हमारी यात्रा का ढग ठीक से नहीं चलता है अैसा मुझे लगता है। जिसलिअे मैंने अभी कुछ आप्रह रखा। पहले हमारी यात्रा में गाव-गाव के लोग रसोअी करते थे। लेकिन यहा पर रसोअी करने के लिअे ५-६ रखे गये हैं। वह चीज मुझे पसंद नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि हम ही रसोअी करने जाते हैं तो बहुत समय जायेंगा। अगर लोगो के घरों में खाना खायें तो वहा गदगी होती है, जिससे बीमार पड़ने की सभावना रहती है तो यात्रा पर भी प्रभाव होता है। शकराचार्य, बुद्ध भगवान आदि अैसा ही खा खा कर बीमार पड़े थे। अुन्होंने नियम रखा था कि भिक्षा में जो मिले अुसे खाना है, और फिर अुसका परिणाम भी भोगा। अब हम घर घर जाकर लोगो को सफाअी, ठीक से रसोअी बनाना आदि सिखाने लगे तो वही प्रोप्राप्त बन जायेंगा इसीलिअे यहा रसोअिये रखे हैं। लेकिन मुझे वह चुभता है। फिर लगता है कि टोकन के तौर पर हम अुन लोगो को कुछ मदद करें। कमी-कमी लगता है कि अुस तरह असंतोष बयो होना

चाहिये, दुनिया में जो चलता है वह चलने दिया जाय। जिस तरह हम दुविधा में पड़े हैं। जिस विषय के अनेक पहलू हैं। गीता में कहा है कि जैसे अग्नि के साथ धुआ होता है, वैसे हर कर्म के साथ कुछ दोष होता ही है। परन्तु अब यह देखना है कि दोष की मात्रा कितनी है। अग्नि ज्यादा है या धुआ।”

बुनियादी चीज है ब्रह्मविद्या।

प्रश्न : ऐसा लगता है कि हम सब ज्ञानपापी हैं। हम सब अपना गलतिया महसूस करते हैं परन्तु सुधार नहीं पाते हैं। यह ज्ञानपाप क्यों होता है ?

अन्तर : यही प्रश्न अर्जुनने भगवान् से पूछा था। मेरा जवाब है कि जिनमें जो ज्ञान है, वह वास्तव में ज्ञान नहीं है, याने स्पष्ट ज्ञान नहीं है। स्पष्ट ज्ञान हो तो सामने अंधकार टिक नहीं सकता है। “शायद कुछ बिगड़ा है,” ऐसा हमें लगता है। याने जिसमें “शायद” है, स्पष्ट ज्ञान नहीं है। जब तक हम बुनियादी चीज को नहीं समझते हैं, तबतक स्पष्ट ज्ञान नहीं होते हैं। बुनियादी चीज है ब्रह्म विद्या। समझना चाहिये कि मैं और आप अलग हैं, जिस विचार में जो अलगाव है, वह देह के कारण है, गलत है। अुसी के कारण सकोच और भय पैदा होता है। वह अलगाव ही न रहे और हम सब अंक हैं, जिसका भान हो तो अंधकार मिट जाता है। आजकल चवची धीमा की बात की जाती है, और कहा जाता है कि वह सब को जोड़ने वाली चीज है। हम कहते हैं कि सब को जोड़नेवाली कोजी चीज है, यह माना तो भी हम और आप अलग ही हैं, ऐसा कहा जायेगा। जिसलिये हम अंक ही हैं, जिसको समझना

होगा। हमारे मन में कोजी चीज आयी और हम चाहे अुसे प्रकट न करे तो भी वह चीज फैलती है। अभी हमें जितना अेहसास नहीं हुआ है कि जब कभी हमने मन में विचार किया तब वह फेल हो जायेगा। परन्तु विचार आगे बढ़ेगा तो मन में जो सारा चलता है अुसका भी रेकार्ड करने का यत्न हमारे हाथ आयेगा। विज्ञान की जो प्रगति हो रही है अुस पर से मुझे लगता है कि यह भी संभव होगा। आज आप मेरा शब्द पकड़ सकते हैं। आपने रेकार्ड कर लिया तो फिर मैं अिन्कार नहीं कर सकता हू कि मैंने फलानी चीज नहीं कही। लेकिन आज मेरे मन में क्या चल रहा है, जिसको पकड़ने की युक्ति हाथ नहीं आयी है, फिर भी कल हाथ में आयेगी। जिसलिये चित्त में कोजी भी गलत विचार न आये अैसी किसी मनुष्य की शक्ति अभी तो वह दुनिया को बचा सकता है। बापू ने जो कहा था कि अंक भी शुद्ध सत्याग्रही हो तो वह सारी दुनिया को बचा सकता है, वह बिल्कुल मिस्टिक (गूढ़) चीज मालूम होती है, परन्तु वह सही है। हमारे मन में कोजी विचार आये, तो हम अुसे जिस ज्वाला से छिपाते हैं कि हम सोचते हैं कि हम अुसे छिपा सकते हैं लेकिन जब यह ध्यान में आयेगा कि मन में विचार लाया तो अुसे छिपा ही नहीं सकते हैं, तब हम अुसे प्रकट करेंगे। आज हमें लगता है कि बोलने से मामला बिगड़ जायेगा, जिसलिये हम बोलते नहीं, विचार मन में ही रखते हैं। लेकिन जब यह ध्यान में आयेगा कि कोजी गलत विचार मन में आया तो ज्यादा बिगड़ा, बोलने से शायद थोड़ा सुधरेगा, तब हम बोलेंगे। और फिर अुसकी भी कोशिश करेंगे कि कोजी गलत विचार मन में ही न आये।

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ और सर्व सेवा संघ का संगम

आयोजनायकम्

मार्च १९३८ में हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में हिन्दुस्तानी तालीमी संघ की स्थापना हुई। प्रस्ताव में यह कहा गया कि “कांग्रेस की राय है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की जगह निम्न बुनियादी अस्तरों के मुताबिक बुनियादी शिक्षा दी जाय :-

१. देश के तमाम लड़के-लड़कियों को सात साल तक मुफ्त और लाजिमी तालीम मिलनी चाहिये।
२. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिये।
३. यह सात साल की तमाम तालीम किसी उत्पादक हाथ की दस्तकारी के भाषांत दी जाय और जहां तक सम्भव हो, दूसरी तमाम हलचले और काम भी इसी केन्द्रीय धन्धे के अर्द्ध-गर्द्ध चले-धन्धा बच्चे की परिस्थितियों की पूरी तरह ध्यान में रखकर ही चुना जाना चाहिये।

“अतिलिखे कांग्रेस की राय है कि शिक्षा के इस बुनियादी अंग का काम चलाने के लिये एक अखिल भारत शिक्षा-मण्डल (हिन्दुस्तानी तालीमी संघ) स्थापित किया जाय। वह डा० जीकिर हुसैन और श्री आयोजनायकम् से प्रार्थना करती है और अन्हें अधिकार देती है कि वे बुनियादी तालीम का ठोस कार्यक्रम तैयार करने के लिये महात्मा गांधी की सलाह से और उनकी देखरेख में एक संघ खड़ा करें और सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षा के संचालकों से इस कार्यक्रम को स्वीकार करने की सिफारिश करें।

अस संघ को अपना विधान बनाने, चन्दा-अिकट्टा करने और इसके अद्देश्य की पूर्ति के लिये जिन कामों की जरूरत हो अन्हें भी करने का अधिकार होगा।”

अप्रैल, ३८ में वर्षा में डा० जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में हिन्दुस्तानी तालीमी संघ की पहली बैठक हुयी। इस बैठक में संघ का विधान मंजूर हुआ और संघ के काम के लिये नीचे लिखे अद्देश्य निश्चित किये गये।

“अपर लिखे गये प्रस्ताव के मुताबिक अेक बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यक्रम तैयार करना और अेक राष्ट्रव्यापी पैमाने पर इसे अमल में लाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करना इस संघ का अद्देश्य रहेगा।

“अस अद्देश्य की पूर्ति के लिये संघ क. बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा के लिये अप-युक्त शिवपाक्रम तैयार करेगा।

ख. बुनियादी तालीम की संस्थाओं का संचालन और मार्गदर्शन करेगा।

ग. शिवपकों के प्रशिवपण केन्द्रों का संचालन, सह्यमत और मार्गदर्शन करेगा।

घ. आवश्यक साहित्य की रचना और प्रकाशन करेगा।

च. आवश्यक अनुसन्धान कार्य चलायेगा।

छ. प्रचार का संगठन करेगा।

ज. राज्य-सरकारें और गैर-सरकारी शिवपण संस्थाओं बुनियादी तालीम का काम

सुरू करें, जिसके लिये आवश्यक कार्यावाही करेगा।

ऊपर लिखे हुये अद्देश्यों की पूर्ति के लिये चन्दा अिकट्टा करना यगैरहं आवश्यक काम करेगा।”

अप्रैल १९३८ में हिन्दुस्तानी तालीमी संघ का काम शुरू हुआ और वर्षा में स्वयं गांधीजी के हाथों से नजी तालीम की पहली संस्था का अुद्घाटन हुआ। इस संस्था का अुद्घाटन करते हुये गांधीजी ने कहा था।

“यह योजना पूरी तरह से भारतीय योजना है। इसके आदर्श का जन्म सेगांव (सेवाग्राम) में हुआ है। असली हिन्दुस्तान तो सात लाख गावों में बसा हुआ है, जो सेगांव से भी बहुत हीन दशा में हैं। मैं चाहता हू कि आप लोग जिन गावों से निरक्षरता की दूर भगा दें, ग्रामनिवासियों के लिये अन्न और यस्त्र के साधन जुटावें, और सत्य और अहिंसा द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने का सन्देश गावों में पहुंचा दें।

“हर हिटलर तलवार के बल पर अपना अुद्देश्य पूरा कर रहा है; मैं आत्मा के द्वारा पूरा करना चाहता हू। विदेशी विचारों और आदर्शों का आवरण निकाल फेंकिये; अपने आपको ग्रामवासियों के साथ समरस बना दीजिये।

“पाश्चात्य जगत् विनाशक शिक्षा दे रहा है; हमें अहिंसा के जरिये रचनात्मक शिक्षा देनी है; मंगलमय भगवान आपको शक्ति दे जिससे आप वान्छित अुद्देश्य को सफल बना सके।”

१९३८ से १९४४ तक की अवधि को हम नजी तालीम की अितिहास का पहला अध्याय मान सकते हैं। इस अवधि में दो आजादी की

लड़ाकियां हुयीं। जिनका प्रभाव अवश्य ही नजी तालीम के कार्यक्रम पर रहा। लेकिन जिसका काम चनता रहा। राज्य सरकारों के द्वारा और रचनात्मक कार्यक्रम की संस्थाओं के द्वारा। ७ से १४ साल तक के बच्चों के लिये राष्ट्रीय निषया का अेक ढांचा बहुत फठिनाभियों के बीच में से तैयार हुआ।

सन् १९४४ में नजी तालीम का अेक नया आदर्श लेकर गांधीजी जेल से बाहर आये। और जनवरी १९४५ में सेवाग्राम नजी तालीम सम्मेलनका अुद्घाटन करते हुये अुन्होंने कहा:-

“आज तक अगरचे हमारी तालीम तो नयी थी तो भी हम अेक अपसागर में रहे। खुले समुद्र से अपसागर सुरक्षित है। उसकी ओर कुछ रक्षा रहती है। हमारा कार्यक्रम बधा हुआ है। अब हम अपसागर को छोड़कर भरे समुद्र में फेंके जा रहे हैं। वहा ध्रुवतारे को छोड़कर हमारा कोअी रक्षक नही। वह ध्रुवतारा हाथ का ग्रामोद्योग है। अब हमारा क्षेत्र सात से चौदह साल के बालक नही है, लेकिन मा के पेट में पैदा होते हैं वहा से लेकर मरते हैं वहा तक हमारा अर्थात् नजी तालीम का क्षेत्र है। जिसलिये हमारा काम बहुत बढ गया है लेकिन काम करनेवाले तो वही रहे।

‘जिसकी हम परवाह न करे। हमारा सच्चा साथी सत्यरूपी ओश्वर है। वह हमको कभी धोखा नही देगा। वह सत्य हमारा साथी तभी बन सकता है जब हम किसी की परवाह न करके अस सत्य पर डटे रहेंगे। उसमें न आडबर को जगह है न अहंकार को है न राग श्रोक को। हम सब देहातियों के शिक्षक बनते हैं। यानी देहातियों के सच्चे सेवक बनते हैं। जिसमें जिनाम काम है, तो वह हमारे दिल का

साक्षी, बाहर का कोशी नहीं। सत्य की खोज में हमें साथी मिले तो भी सही न मिले तो भी सही।”

सन् १९४६ में केन्द्र में और राज्यों में राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना हुई। अगस्त १९४७ में भारत स्वतंत्र हुआ। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने यह घोषणा की कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी तालीम ही राष्ट्रीय सरकार का कार्यक्रम रहेगा। और विभिन्न राज्यों में बुनियादी तालीम की संस्थाएँ खोली गयीं।

अन वर्षों में सेवाग्राम में गान्धीजी के निर्देशानुसार पूर्व बुनियादी से लेकर उत्तम बुनियादी तक राष्ट्रीय शिक्षा का सम्पूर्ण कार्यक्रम तैयार किया गया। और राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों के लिये और रखवात्मक कार्यक्रम की सुझावों के लिये नवी तालीम के नवार्कड़ा तैयार करना हिन्दुस्तानी तालीमी सभ का विशेष कार्यक्रम रहा।

स्वतंत्रताप्राप्ति के छः महीने के बाद ही गान्धीजी हमारे बीच में से चले गये और विनोबाजी ने सर्वोदय के काम के मार्गदर्शन और नेतृत्व की जिम्मेवारी अपने ऊपर उठा ली। नवी तालीम के प्रयोग की शुरुआत से ही विनोबाजी का मार्गदर्शन नवी तालीम के कार्यकर्ताओं को अपुलब्ध रहा।

सन् १९५१ में सेवाग्राम में जो नवी तालीम सम्मेलन हुआ उसमें प्राथ विद्वविद्यालय के बारे में सबसे पहिली चर्चा हुई और जिस चर्चा में विनोबाजी ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा:-

“आज करीब तेरह-चौदह साल हुये कि एक बड़ा विचार हमारे देश को मिला। वैसे

तो वह नया नहीं है, क्योंकि कोशी भी सत्य-अनुभव नया नहीं होता। वह तो सनातन होता है। उसके बीजे भूतकाल में पड़े रहते हैं, लेकिन जब उसका कोमी पहलू हमारे जमाने के लिये आकर्षित होता है, तब हमें आभास होता है कि हमें एक नया विचार मिल गया। हमारे लिये वह नया होता है। उसका नयापन यह है कि उससे हम चेतना पाते हैं। अब तेरह-चौदह साल का लिवाच वह विचार पहन चुका है और अतने जर्से में उसको कुछ कसौटी हुयी है, कुछ उसकी तपस्या बढी है और वह देश के सामने एक आवाहन के रूप में खड़ा है। देश को आवाहन कर रहा है कि तेरे लिये मैं आया हूँ, मेरा स्वागत तू कर। मेरे स्पर्श से तुझे चेतना मिलेगी, यों वह बोल रहा है। अतने साल हुये, कभी तरह के प्रयोग किये गये। प्रयोग तो आगे भी चलेंगे। उसके विषय में मैं कुछ नहीं कहनेवाला हूँ। लेकिन आज वह चीज एक असी हालत में है कि उसका सत्य, उसकी असलियत, उसकी पुष्टि, उसका अमृतत्व संशय से परे है। यानी जिन्होंने भी जिस पर कुछ सोचा, उन्होंने उसको महसूस किया।

लेकिन मैं ताज्जुब में हूँ और इसका मुझे दुःख भी है कि अभी तक स्वराज्य प्राप्ति के बाद तीन लख साल बीत चुके, फिर भी अन पर हम अमल नहीं कर पा रहे हैं।”

सेवाग्राम नवी तालीम सम्मेलन के बाद विनोबाजी ने हैद्राबाद के लिये सेवाग्राम से ही पदयात्रा शुरू की और यही यात्रा आगे जाकर भूदान-यज्ञ मुक्त अहिंसक क्रांति की यात्रा के रूप में विकसित हुयी।

भूदानयज्ञ आन्दोलन की शुरुआत से नवी तालीम के इतिहास का तीसरा अध्याय शुरू

हुआ, हम ऐसा मानते हैं। विनोबाजी ने स्वयं बार बार अपने प्रवचनों में कहा है कि भूदानयज्ञ का काम मूलतः नयी तालीम का ही काम है। सणोसरा में दसवें अखिल भारत नयी तालीम सम्मेलन के अवसर पर उन्होंने जो सन्देश भेजा था उसमें कहा था :-

“सम्मेलन के लिये आना मेरे लिये मुमकिन नहीं है, यह तो हमारे सब लोग जानते हैं। पर नयी तालीम के सेवकों में मैं अपनी गिनती करता हूँ और मेरा दावा है कि मैं सतत नयी तालीम का काम करता आया हूँ। आज तो मैं वह विशेष तीव्र रूप में कर रहा हूँ।

जिसी सन्देश में उन्होंने नयी तालीम के आगे के कार्यक्रम के बारे में संकेत किया कि “नयी तालीम के सामने आज बहुत बड़ी समस्याएँ उपस्थित हैं। भूदान-यज्ञ मूलक ग्रामोद्योग प्रधान अहिंसक क्रान्ति का जो विशाल और गहरा कार्य भगवान् ने हम लोगों के जरिये करवाना चाहा है, उसके कारण हमारे कुछ रचनात्मक कार्य के अर्थात् नयी तालीम के भी, स्वरूप में फर्क पड़ जाता है। अगर नयी तालीम अपने को उसके अनुकूल नहीं बना सकी, तो वह नयी तालीम नहीं रहेगी, पुरानी हो जावेगी। जिसलिये नयी तालीम को अब नित्य-नयी तालीम बनना होगा।

प्राच-करोड अकड़ जमीन की प्राप्ति, उसका वटवारा और उसके बाद का रचनात्मक काम, नयी तालीम की मदद के बिना सिद्ध नहीं हो सकेगा। न उस कार्य को सिद्ध किये बिना नयी तालीम टिक सकेगी।

भूमि-प्राप्ति के लिये विचारवान्, विनय-शील, कार्यदक्ष, निष्ठावान् सेवकों की जरूरत रहेगी। ऐसे सेवकों का निर्माण कौन करेगा ?

वटवारे के काम के लिये विशिष्ट शिक्षण की जरूरत रहेगी। यह शिक्षण कौन देगा ? जीवन-दानी सेवकों को और उनके परिवारों को समग्र जीवन की शिक्षा कहाँ से मिलेगी ? पूरे-के-पूरे गांव दान में मिल रहे हैं, और मिलेंगे। युन गावों को सर्वोदय की दीक्षा कौन देगा ? सर्वोदय का विचार ठीक ढंग से हर देहात और हर घर में पहुँचाने की जिम्मेवारी कौन उठायेगा ?

जिन सब प्रश्नों के उत्तर में नयी-तालीम अनिवार्य रूप में जुड़ी हुई है।”

जैसे जैसे जिस भूदान-यज्ञ मूलक अहिंसक क्रान्ति का काम ग्रामदान, ग्रामस्वराज्य निर्माण और शान्तिसेना के कार्यक्रम में विकसित होता जा रहा है नयी तालीम के कार्यकर्त्ताओं के सामने भी एक विशाल कार्य क्षेत्र खुल गया। और एक महान चुनौती खड़ी हुई। विनोबाजी के शब्दों में “नयी तालीम का अंक पर्व पूरा हो चुका है। जब से ग्रामदान का आरम्भ हुआ है, तालीम के लिये नया क्षेत्र खुल गया है।”

सुनो की बात है कि नयी तालीम के विचारशील कार्यकर्त्ताओं ने जिस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी शक्ति के अनुसार जिस क्रान्तिकारी कार्य में लग गये।

सन् १९५७ में हिन्दुस्तानी तालीमी सभ ने भी जिस चुनौती को स्वीकार कर लीचे, लिखा प्रस्ताव पास किया :-

“पूज्य विनोबाजी के भूदान कार्य ने अब जो ग्रामदान का रूप पकड़ लिया है, उससे अहिंसात्मक समाज-क्रान्ति का काम प्रत्यक्ष रूप से अमल में लाने के दिन आ गये हैं। अहिंसात्मक क्रान्ति राज्यसत्ता के द्वारा नहीं, किन्तु शिक्षा के द्वारा हो सकती है। जिसलिये

हिन्दुस्तानी तालीमी सघ का कर्तव्य होता है कि जिस क्रान्ति में यथासंभव सहयोग दे।

“पूर्व बुनियादी, बुनियादी, अन्तर बुनियादी तक का अनुभव लेने के बाद और उसकी आवश्यकता राष्ट्र के सामने सिद्ध करने के बाद अब सघ का कर्तव्य है कि जिस अहिंसक क्रान्ति में वह श्रद्धा के साथ प्रवेश करे। जिसलिये हिन्दुस्तानी तालीमी सघ का भारत भर के सब नयी तालीम के कार्यकर्त्ताओं से अनुरोध है कि भूदान-यज्ञ मूलक जिस अहिंसक सामाजिक क्रान्ति में जिस कार्य का भारत जहाँ-जहाँ सर्वोदय मण्डलो ने अपने हाथ में लिया है उसके साथ पूरा-पूरा सहयोग दें।”

अप्रैल १९५९ में राजपुरा (पंजाब) में तेरहवें अखिल भारत नयी तालीम सम्मेलन के अवसर पर विनोबाजी ने नयी तालीम के कार्य-कर्त्ताओं को यह चेतावनी दी कि नयी तालीम के सामने अब जो सवाल पेश हैं, उन सवालों को पूरा न्याय हम तब दे सकेंगे जब हमारे सेवकों की कुल जमात नयी तालीम के बारे में सोचनेवाली और काम करनेवाली बनेगी।

हिन्दुस्तानी तालीमी सघ ने जिस चेतावनी के अंकात्मक महत्त्व को पहिचान लिया और जिस प्रश्न पर विचार करने के लिये ता २०-५-५६ को पठानकोट में हिन्दुस्तानी तालीमी सघ की एक विशेष बैठक बुलायी। जिस बैठक में विनोबाजी ने हिन्दुस्तानी तालीमी सघ और सर्व सेवा सघ के सगम की आवश्यकता के बारे में विस्तार से समझाया और नयी तालीम के लिये राष्ट्र के सामने एक सप्तविध कार्यक्रम रखा। जिस प्रश्न पर पूर्ण विचार करके सघ ने एक प्रस्ताव पास किया। (कृपया प्रस्ताव कवर पृष्ठ तीन पर पढ़ें।)

ता. ९, १० और ११ जून को जम्मू में विनोबाजी के पड़ाव में हिन्दुस्तानी तालीमी सघ की और सर्व सेवा सघ की प्रबन्ध-समिति की एक संयुक्त बैठक हुई। जिस बैठक में दोनों सघों के सगम के बारे में प्रस्ताव दोहराया गया और सगम के बाद नयी तालीम के भावी स्वरूप और कार्यक्रम के बारे में सदस्यों ने विनोबाजी से मार्गदर्शन प्राप्त किया और आपस में भी कुछ विचार-विमर्श किया।

जुलाई १९३७ में पूज्य बापूजी ने सबसे पहिले बुनियादी तालीम की कल्पना राष्ट्र के सामने रखी। पिछले बाजीस वर्षों में एक कठिन परिस्थिति का सामना करते हुये जिसका जो कुछ काम हुआ है, वह आज राष्ट्र के सामने है। राज्य सरकारें और राष्ट्र की जनता और उनके नेता चाहे तो इसे झुठा ले या चाहे तो स्वतंत्र भारत के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक लक्ष्यों के अनुकूल सर्व जन मान्य राष्ट्रीय शिक्षा के एक नये ढांचे का निर्माण करे। ग्रामदान, ग्राम-स्वराज्य, शान्ति-सेना के विकास से नयी तालीम के लिये एक नया कार्यक्षेत्र खुल गया है, सत्य और अहिंसा के साधनों से भारत की और विश्व की समस्याओं का सामना करने का एक महान् अवसर प्राप्त हुआ है। नयी तालीम के कार्य-कर्त्ताओं का परम सौभाग्य है कि जिस अवसर पर स्वयं विनोबाजी जिस काम का मार्गदर्शन अपने हाथों में ले रहे हैं। जम्मू में उन्होंने कहा -

“मैं बार-बार कहता हूँ कि तालीम सरकार के हाथ में नहीं, जनता के हाथ में होनी चाहिये। जिसलिये ग्रामदान, सर्वोदय-पात्र और शान्ति सेना के साथ-साथ नयी तालीम का (बेधास पृष्ठ २६ पर)

नयी तालीम का नया पर्व

श्री धीरेन्द्र मजूमदार ; अध्यक्ष, सर्व सेवा संघ ।

सन् १९३७ में अंग्रेजी राज में भी जब कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना तो देश को स्पष्ट झलक मालूम पड़ी कि अब आजादी दूर नहीं है । कोयी भी मुल्क जब हजार वर्षों से गुलाम रहता है तो वह न केवल आर्थिक दृष्टि से कंगाल रहता है बल्कि नैतिक तथा आध्यात्मिक कंगालियत पर भी पहुंच जाता है । ऐसी परिस्थिति में आजादी प्राप्ति के साथ-साथ देश के सामने सबसे बड़ा सवाल अपनी कंगालियत दूर करने का होता है ।

गांधीजी के सामने इस समय यही प्रश्न मुख्य था । अब सवाल यह है कि जिस कंगालियत का निराकरण कैसे हो ? किसी मुल्क के निर्माण के लिये यह आवश्यक है कि देश की जनता में आत्म-प्रत्यय हो, विकास का मानस हो और उसके लिये आवश्यक चरित्र हो तथा नैतिक एवं आध्यात्मिक पूजा हो । इन सामग्रियों की प्राप्ति राजनैतिक तथा आर्थिक संयोजना आवश्यक है । लेकिन योजना-शक्ति

के अभाव में सारी संयोजना व्यर्थ होती है । वह शक्ति ऊपर बताये हुये गुणों से ही प्राप्त हो सकती है जिसका विकास न कानून से हो सकता है और न अर्थ-निति से । उसके लिये एक मात्र प्रक्रिया शिक्षण ही हो सकती है । जिसकी सिद्धि में न केवल शिक्षा-पद्धति अनुकूल होनी चाहिये बल्कि उसे सार्वजनिक भी बनना चाहिये ताकि सर्व जन आत्म-चेतना, प्रेरणा तथा नेतृत्व में समाज का विकास कर सके ।

अपरोक्त आवश्यकता को सामने रखकर १९३७ में गांधीजी ने पहला काम यह किया कि देश के शिक्षा-शास्त्रियों तथा राज्य-कर्त्ताओं को बुसाकर सालो से सोची हुयी अपनी बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति की रूपरेखा बतायी । उन्होंने कहा कि व्यापक रूप से राष्ट्र के हरेक व्यक्ति को शिक्षित किये बिना राष्ट्र-चेतना और राष्ट्रोत्थान असम्भव है ।

बापूजी की बतायी योजना के प्रति देश का आकर्षण हुआ । कांग्रेस संगठन के अन्दर

(पृष्ठ २५ का संपाद)

काम भी आठाना चाहिये । शान्ति-सेना के लिये नयी तालीम जरूरी है, ग्राम-स्वराज्य के लिये नयी तालीम जरूरी है । जिस तरह बस पर दुगुना सौचकर जोर देना जरूरी है । ”

मेरी प्रार्थना है कि हम नयी तालीम के कार्यकर्त्ता जिस महान अवसर को पहचानें और श्रद्धा, लगन और सम्पूर्ण आत्म-विसर्जन के साथ जिस आह्वान का जवाब दें ।

पिछले बाईस वर्षों में जितने मित्रों ने

और साथियों ने नयी तालीम के काम में हाथ बढ़ाया है, और जिसकी कठिनाधियों और काम करने के आनन्द में भाग लिया है मैं यहां अपने हृदय से उन सबका आभार मानता हूं और आशा करता हू कि विनोबाजी के मार्गदर्शन में नयी तालीम के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के विकास में उनका पूर्ण सहयोग और सहायता मिलती रहेगी ।

सेवाश्राम

ता. २४-६-५६

हिन्दुस्तानी तालीमी सघ बना और जिस सघ के द्वारा देश बुनियादी शिक्षा के प्रयोग तथा प्रसार के काम में पिछले २२ सालों से लगा रहा ।

किसी स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा के कारण अगर अंक पेंर आगे बढ़ता है तो दूसरा पेंर पूर्व स्थान पर हो रहता है अर्थात् प्रगति चाहे जितनी क्रान्तिकारी हो अगर उसे निश्चित दिशा में आगे बढ़ना है तो यह आवश्यक है कि उसकी रफ्तार को पूर्व स्थिति से समझौता करना होगा । बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा को भी जो आज नयी तालीम के नाम से प्रसिद्ध है, प्रारम्भ में देश में जो शिक्षा प्रणाली चल रही थी उसके साथ समझौता करना प्रासंगिक ही था और कांग्रेस द्वारा नियुक्त जाकिर हुसैन कमिटी ने तथा हिन्दुस्तानी तालीमी सघ ने जिस आवश्यक समझौते को स्वीकार किया । अतः यद्यपि गांधीजी ने राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुसार यह बताया था कि नयी तालीम का क्षेत्र गर्म से लेकर स्मशान तक है फिर भी सघ ने शुरू में ७ साल से १४ साल तक की बच्चों की उस प्रकार क्रमानुसार शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की जिस प्रकार देश की चालू शिक्षा प्रणाली बनी हुई थी और आगे चलकर उसी सिलसिले में पूर्व बुनियादी, अर्थात् बुनियादी तथा उत्तम बुनियादी के क्रम का भी विकास हुआ ।

पिछले २० साल में हिन्दुस्तानी तालीमी सघ ने देश के शिक्षण विचार को आमूल मोड़ दिया । उसने सबसे बड़ा विचार सारे शिक्षा जगत द्वारा यह स्वीकार कराया कि उत्पादक श्रम शिक्षणप्रक्रिया का अभिन्न अंग है । शरीर के लिये कसरत हर शिक्षण सस्था में मौजूद

थी । कहीं-कहीं शिक्षण के साथ बुध्दोग भी चलता था । लेकिन यह सब स्फुट कार्यक्रम के रूप में था । शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में जिन प्रवृत्तियों को पहले शिक्षा जगत ने स्वीकार नहीं किया था । यह सही है कि भारतीय सामन्तवादी मान्यता के भग्नावशेष के कारण देश के जन-जमाज में श्रम प्रतिष्ठा की सामाजिक मान्यता नहीं है । जिस कारण उत्पादक श्रम को शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिष्ठित करने में न केवल कठिनायियां हो रही हैं बल्कि असफल भी हो रहे हैं । लेकिन पूर्व सरकार के कारण श्रम के प्रति चाहे जितनी वितृष्णा हो आज शिक्षण में श्रम की आवश्यकता से कोभी भी अनकार नहीं कर पाता है । सघ ने देश में न केवल शिक्षण की मान्यता बढ़ाई है बल्कि मूलक के सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षण सस्थाओं को उत्पादन के माध्यम से शिक्षण प्रणाली के लिये क्रमबद्ध पद्धति तथा कार्यक्रम भी उपस्थित किया है जिसे कुछ हेरफेर करके आज देश के करीब-करीब सभी राज्य में चलाने की कोशिश चल रही है ।

जिस बीच आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान-यज्ञ के नाम से नया जातिक्रांती आंदोलन शुरू हुआ । आंदोलन ने देश के मानस पर जबर्दस्त धक्का दिया । सारा देश आज नयी प्रेरणा तथा नयी आकांक्षा लेकर आगे बढ़ना चाहता है । गांधीजी के कार्यक्रम के प्रति नये सिरे से आस्था निर्माण हो रही है । आंदोलन के गर्भ से ग्रामदान की प्रक्रिया निकल कर विश्व में सामुदायिक समाज बनाने का अंक नया मार्ग उपस्थित किया है । स्पष्ट है कि जिस परिस्थितिने बुनियादी तालीम की नयी बुनि-

याद डालने का अवसर निर्माण किया है। साथ ही साथ देश के विचारक तथा जनता पुरानी शिक्षा-पद्धति की निष्कलता महसूस कर नयी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को 'रोज' के लिये व्याकुल हो रही है।

अखिल भारत सर्व सेवा संघ के संचालन में तथा विनोबाजी के नेतृत्व में भूदान तथा भ्रामदान आंदोलन में से पक्षहीन लोकनीति तथा स्वावलम्बी अर्थनीति का जो नया विचार निकला है उससे देशवासियों की आशा और भरोसा सर्व सेवा संघ से बढो है। जनता की अब यह अपेक्षा बन रही है कि राष्ट्रीय विकास में सर्व सेवा संघ का मार्गदर्शन हो। जिस कारण आज सर्व सेवा संघ पर बढी जिम्मेदारी आ जाती है।

मैंने पहले कहा है कि अगर राष्ट्र की जितनी जगानी है तो वह शिक्षण के माध्यम से ही हो सकती है और उस शिक्षा को राष्ट्र-व्यापी तथा सार्वजनिक बनाना होगा। यह काम राष्ट्र के कुल बालक तथा किशोरी को विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों से अलग रखकर नहीं हो सकता है। अगर सबको शिक्षित करना है तो हर एक काम को शिक्षा का माध्यम बनाना होगा तथा जीवन की हर अवस्था को शिक्षार्थी के रूप में गुजराना होगा। यह काम नभी हो सकता है जब कि देश की सभी शक्तियाँ जिसके लिये केन्द्रित हों।

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ ने पिछले २० वर्षों के परिश्रम से पुरानी तालीम से नयी तालीम की ओर एक निश्चित कदम अठाने के लिये सुव्यवस्थित तथा निश्चित कार्यक्रम मुल्क के सामने रखा है। अब सघ के सामने नयी परिस्थिति और नये अवसर पर मुल्क की नयी

दिशा में दूसरा कदम अठाने के मार्गदर्शन की जिम्मेवारी आ गयी है। यह काम जितना व्यापक तथा विशाल है कि संघ अकेला इसे पूरा नहीं कर सकता है। फिर देश की सभी प्रवृत्तियों में तालीम का रंग लाने के लिये यह आवश्यक है कि संघ अपने मुल्क में उन सारी प्रवृत्तियों को आत्मसात् कर सके। यह भी पूरा हो सकता है जब तालीमी संघ और सर्व सेवा संघ दोनों एक होकर अपनी सम्मिलित शक्ति से काम करें। जिस अद्देश्य की पूर्ति के लिये गत २०, २२ मई १९५९ को पठानकोट में विनोबाजी के सामने तालीमी संघ ने सर्व सेवा संघ के साथ सगम का प्रस्ताव किया और गत ६, १० जून, १९५६ को जम्मू काश्मीर राज्य के जम्मू नगर में दूसरी बैठक में जिस प्रस्ताव को दोहराया। देश की वर्तमान परिस्थिति और आवश्यकता के सदर्थ में यह सगम ऐतिहासिक महत्व रखता है। अब गांधीजी द्वारा परिकल्पित सार्वजनिक तथा राष्ट्रव्यापी शिक्षा का आंदोलन ही सर्व सेवा संघ का मुख्य कार्यक्रम होगा जिसका बुनियादी माध्यम राष्ट्र-निर्माण रहेगा। सर्व सेवा संघ अपनी जिस जिम्मेदारी का भलाभाति निर्वाह कर सके जिसलिये आवश्यक है कि देश के सभी शिक्षा-शास्त्री और रचनात्मक कार्यकर्ता एवं संस्था सर्व सेवा संघ के जिस काम में साथ दें तथा अपने अनुभव से समुचित मार्गदर्शन करें।

नयी तालीम के जीवन के जिस नये पर्व में उसे विभिन्न शालाओं के छोटे छोटे घरे से निकल कर समग्र जन-समाज रूपी समुन्दर में कूदना होगा। अगर जन्म से मृत्यु तक समग्र जन समूह को शिक्षा देनी है तो यह संभव नहीं है कि सबको शिक्षा-शाला के संकीर्ण

घरे के अंदर समाया जा सके। अतः यह आवश्यक है कि सब लोगों को शिक्षा शाला में न बुलाकर शिक्षा को ही सब लोगों के पास ले जाना होगा अर्थात् जो जहाँ जिस पेड़ तथा जिस कार्यक्रम में लगे हुए हैं या लग सकते हैं वहाँही पेड़ों तथा कार्यक्रमों को शिक्षा का माध्यम मानकर अस्तेमाल करना होगा।

भारत कृषि-प्रधान देश होने से वह ग्राम-प्रधान है। अतएव आवश्यक है कि जिस नये पर्व के पहले कदम पर देश के तमाम शिक्षा प्रेमियों को गांव गांव में फैल जाना होगा। वहाँ जाकर गांव के बच्चे तथा प्रौढ़ों को संगठित करना होगा जिससे गांव की खेती, बुध्दोग तथा गांव की विकास-योजना के कार्यक्रमों में तथा ग्राम समाज की समस्याओं के समाधान में सभी के संयोजित धामिलात से सुव्यवस्थित शिक्षापद्धति निकल सके।

अति प्राचीन काल में जब शिक्षा अल्प सरपक पुरोहित आदि के तिअे ही थी तो जहाँ-तहाँ कृषिकुल, गुरुकुल, मोनेस्ट्री आदि की चहारदीवारी के अंदर रहकर छात्र शिक्षा पा सकते थे। जैसे-जैसे जनता का होश बढ़ता गया वैसे-वैसे शिक्षण शालाओं की माग भी बढ़ती गयी यह माग आज गांव गांव में शिक्षण शालाओं

का संगठन करा रही है लेकिन प्रगतिशील मानव जितने से संतुष्ट नहीं रह सकता है। जैसे-जैसे वह आगे बढ़ता है वैसे-वैसे धुसकी आकाशा भी आगे बढ़ती है। यह बढ़ती हुई आकाशा मनुष्य को 'बहुजनहिताय, बहु-जनसुखाय च' से संतोष नहीं दे रही है। वह आज समाज के प्रत्येक कर्मसूची को 'सर्व जनसुखाय च' देखना चाहता है। मानव की जिस आकाशा की पूर्ति में शिक्षा की सर्वोच्च जिम्मेवारी है। यही कारण है कि हिन्दुस्तानी तालीमी सघ के सगम के बाद सर्व सेवा सघ के सामने मानव की जिस नयी आकाशा की मूर्तिमान करने की जिम्मेवारी आ गयी है। और यही कारण है कि आज सर्व सेवा सघ देश के सभी शिक्षा प्रेमी तथा निर्माण सेवकों को जिसके लिये आह्वान करता है।

वस्तुतः यह आकाशा केवल भारत की नहीं, बल्कि विश्व के शिक्षा शास्त्रियों को जिस विधा में ध्यान देना होगा और जिसके लिये समुचित पद्धति निकालनी होगी। उन्हें यह समझना है कि अनेक शास्त्र पर जमाने की चुनौती है। अगर वे जिस चुनौती का उत्तर देने में असफल रहेंगे तो अतिहास उन्हें क्षमा नहीं करेगा।

पुरानी तालीम • नयी तालीम

नयी तालीम माने नये मूल्यों की स्थापना। पुरानी तालीम खोरी को पाप समझती थी। नयी तालीम न सिर्फ खोरी को, बल्कि अधिक सघ को भी पाप समझती है।

पुरानी तालीम शारीरिक और मानसिक परिश्रमों के मूल्यों में फरक करती थी। नयी तालीम दोनों का मूल्य समान मानती है। जितना हो जहाँ दोनों का समन्वय करती है, दोनों का समन्वय साधती है।

पुरानी तालीम क्षमता को अिग्नत करती थी, नयी तालीम क्षमता को समता की दाती समझती है। पुरानी तालीम लक्ष्मी, धर्म और सरस्वती को स्वतंत्र देवता के रूप में पूजती थी नयी तालीम मानवता को पूजती है और जिन तीनों को धुनकी सेवा का साधन समझती है।

-विनोबा

विनोबाजी ने कहा : "सेवाग्राम तो अब आध्यात्मिक केन्द्र बनाया चाहिये जिसका हिन्दुस्तान के साथ और सारी दुनिया के साथ सम्बन्ध रहे। यह शांति-मेला का केन्द्र बने तो बहुत अच्छा होगा। वहाँ पर अब ही जगह पर ज्यादा प्रकृतियाँ केन्द्रित करना ठीक नहीं है। खुसबा परिणाम वही दृष्टियों से ठीक नहीं होता है। अब जगह बहुत बड़ी जमात जिनटूटा हो तो पश्चिम दीण हो जाती है और आसपास के लोगों पर अच्छा परिणाम नहीं होता है। यागू बहते थे कि हर गांव में अब कार्यकर्ता हा खुसबा बनाय अब ही स्थान में १०० कार्यकर्ता केन्द्रित हो तो अनुबो पश्चिम का ठीक उपयोग नहीं होता है। जिसलिये—

सेवाग्राम—

१. विरव का अब आध्यात्मिक केन्द्र बने।

२. शांति का स्थान बने, और

३. वहाँ हमारा जीवन अध्यापित हो, और जिसका अध्यापित नहीं हो सकता है, खुसबा सर्वजनप्रापित हो।

सभ के सदस्यों ने मिलकर जिन मुद्दों पर विचार किया। सब की राय यह रही कि जिस संबंध में और गहरी और खुली चर्चा करने की आवश्यकता है। जिसलिये सेवाग्राम में भावी विकास के बारे में जल्दी में कौड़ी निर्णय न लिया जाय।

तब हुआ कि अगस्त २९, ३० को सेवाग्राम में सर्व सेवा सभ की प्रथम सभिति की बैठक बुलायी जाय। जिस बैठक में तालीमी सभ के सदस्यों को और जिन कार्यकर्ताओं का सेवाग्राम के काम के साथ विशेष सम्बन्ध रहा है, अनु सब को आमंत्रित किया जाये। और सेवाग्राम के कार्यकर्ताओं के साथ पूरी चर्चा करके सर्व सभिति से भावी कार्यक्रम को एक रूपरेखा तैयार की जाय।

दोनों सभों के सभ के प्रश्न के विचार के जिसलिये में सर्वोदय काम के आधार के बारे में भी

कुछ चर्चा हुई। उपस्थित कार्यकर्ताओं की यह राय रही कि जिस कार्य के लिये कार्यकर्ताओं में परस्पर प्रेम और सम्पूर्ण विद्वान्ता की आवश्यकता है। जिसलिये यह जरूरी है कि कार्यकर्ता बारबार परस्पर मिले, खुली चर्चा करे और मन को शुद्ध कर।

जिस जिसलिये में श्री आर्यनाथम् ने ईसाई धर्म के आदिपुत्र का स्मरण करते हुए कहा कि जैसे रोमन लोग भीसाजियों के बारे में यही कहा करते थे—“देखो जिनका बितना परस्पर के प्रति प्रेम है,” सर्वोदय परिवार का भी बाहरी दुनिया पर यही अंतर होना चाहिये।

यह सुनाया गया कि सर्वोदय कार्यकर्ताओं को कौड़ी निश्चित कार्यक्रम न रखकर सिर्फ परस्पर प्रेम और मैत्री का सम्बन्ध बढ़ाने के लिये, परस्पर के बारे में दिल को क्षामुक्त और शुद्ध करने के लिये साल में दो-तीन बार मिलने से सहायता मिलेगी।

यह निश्चय हुआ कि सेवाग्राम में आगामी २९, ३० अगस्त को होनेवाली बैठक को जिस प्रीति सम्मेलन का स्वरूप देने का प्रयत्न किया जाय।

तीसरी बैठक

दिनांक ११-६-५९ को सबेरे ५ बजे दोनों सभों के सदस्य विनोबाजी से मिले और सर्वोदय कार्य के मूलभूत आध्यात्मिक प्रश्नों पर चर्चा विचार हुआ। [प्रश्नोत्तरी का सार नजी तालीम के किसी अंक में प्रकाशित किया गया है।]

जिसके बाद सिर्फ तालीमी सभ के सदस्यों की एक औपचारिक बैठक हुई और सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। [कवर पृष्ठ ३ पर देखिये।]

यह तय हुआ कि प्रस्ताव सर्व सेवा सभ को भेज दिया जाय और उनकी स्वीकृति के बाद ही जिसे अमल में लाया जाय। अध्यक्ष को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त हुई।

प्रस्ताव

“ता. २० मजी को पठानकोट में हुआ हिन्दुस्तानी तालीमी संघ की एक विशेष बैठक में विनोबाजी ने देश की वर्तमान परिस्थिति और सर्वोदय आन्दोलन के विकास के संदर्भ में नजी तालीम के भावी स्वरूप और कार्यक्रम के बारे में अपने विचार सदस्यों के सामने रखे। संघ ने उन विचारों पर मनन किया, और उपस्थित सदस्यों के अभिमत और न आये हुए सदस्यों की लिखित रायों पर पूरे तौर पर विचार हुआ। संघ एक मत से निर्णय करता है कि हिन्दुस्तानी तालीमी संघ और सर्व सेवा संघ का संगम हो और जिस सम्मिलित शक्ति के द्वारा विनोबाजी के मार्गदर्शन में नजी तालीम का आगे का कार्यक्रम नीचे लिखे उद्देश्यों को सामने रखकर बने :—

१. नजी तालीम एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बने।

२. ग्रामदान और ग्रामस्वराज्य की भूमिका में नजी तालीम का नया विकास हो।

३. केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा नजी तालीम का जो काम हो रहा है, उसका समुचित मार्गदर्शन।

४. नजी तालीम की शिक्षण-पद्धति और शिक्षण-शास्त्र का वैज्ञानिक विकास करना।

५. सर्वोदय-काम करनेवाली संस्थाओं की सब प्रवृत्तियों को नजी तालीम का रंग हो।

६. देश की समग्र जनता को शान्ति की स्थापना के लिये और शान्ति कायम रखने के लिये तैयार करना।

७. जीवन में मूलभूत आध्यात्मिक श्रद्धा का विकास करना।

“जिस प्रस्ताव के अनुसार हम हिन्दुस्तानी तालीमी संघ को विसर्जित करते हैं और संगम की कार्यवाही पूरी होने तक जिस प्रस्ताव को अमल करने का अधिकार संघ के अध्यक्ष श्री आर्यनायकम् और मंत्री श्री राधाकृष्ण को दिया जाता है।”

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, सेवाग्राम

हिन्दी पुस्तकें

मूल्य	मूल्य
रु न पै	रु न पै
शिक्षा पर गांधीजी के लेख व विचार	१४ अन्तर बुनियादी शिक्षाक्रम
१ शिक्षा में अहिंसक क्रान्ति १-००	(संक्षिप्त) ०-२५
बुनियादी शिक्षा सम्मेलनों की रिपोर्टें	१५ पूर्व बुनियादी शिक्षा की
२ बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा (डॉ. जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट) १-१०	ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम ०-६३
३ समग्र नयी तालीम २-७५	अन्य पुस्तकें
४ आठवा न ता सम्मेलन विवरण १-२५	१६ भारत की कथा (अभिनव त्रिपाठी संगीत) ०-५०
५ नवा " " " ०-६३	१७ नयी तालीम का आयोजन ०-०६
६ दसवा " " " ०-७५	१८ सेवाग्राम—गांधीलोक ०-३१
७ ग्यारहवा " " " १-००	१९ सेवाग्राम के काम पर कुछ विचार (श्री राजीव) ०-०६
८ बारहवा " " " १-५०	
बुनियादी शिक्षा के आम सिद्धांत	नये प्रकाशन
९ प्रौढ शिक्षा का अद्भुत (शाता नाहलकर और माजरी साजिफ्त) ०-७५	२० शिक्षकों से (विनोबा) ०-२५
१० जीवन शिक्षा का प्रारम्भ (पूर्व बुनियादी तालीम की योजना और प्रत्यक्ष काम) (शाता नाहलकर) १-२५	२१ चोति सेना का विकास ०-३१
अलग-अलग विषयों पर पुस्तकें	२२ विद्यार्थियों से (विनोबा) ०-२५
११ मूल अद्भुत वातना (विनोबा) ०-७५	२३ ग्राम स्वराज्य नयी तालीम १-००
१२ खती शिक्षा (भित्ति और पटल) १-००	नोट-१ पुस्तक की कीमत पर प्रत्येक ५० नये पैसे पर प्राय ६ नये पैसे के हिसाब में डाक खर्च लगता है। जिससे अलावा की पी या रजिस्ट्री से भगान पर ६३ नये पैसे अधिक लगेंगे।
पाठ्यक्रम की पुस्तकें	नोट-२ प्रत्येक ऑर्डर के साथ अब चौथाजी रकम पेगगी रूप में आनी चाहिये।
१३ आठ सालों का सम्पूर्ण शिक्षाक्रम १-५०	

प्रकाशन—श्री राधाकृष्ण, मंत्री, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, सेवाग्राम।

मुद्रक—श्री द्वारका प्रसाद परसासी, नयी तालीम मुद्रणालय, सेवाग्राम।

नई तालीम

संपादक-मंडल

प्राशदेवी : मार्जरी साईन्स

देवीप्रसाद

हिन्दुस्तानी तालीमी संध

सेवाग्राम

वै : ८]

अगस्त १९५९

[अंक : २]

नअी तालीम

“नअी तालीम” अगस्त १९५९ : अनुक्रमणिका

पग	शीर्षक	लेखक	पृष्ठ
१	‘सगम’	—विनोद	... ३३
२	साधना केन्द्र का स्वरूप	”	... ३७
३	शिक्षकों से	”	... ४१
४	समुचित शैक्षणिक वातावरण की आवश्यकता	—बालूलाल श्रीमाली	... ४७
५	बुनियादी तालीम की पद्धति	—मार्जरी साभित्त	... ५१
६	अंक नियेदन ५६
७	राजस्थान प्राति-भेना शिविर ५८
८	बुनियादी तालीम में अंग्रेजी का प्रवेश ? ६०
९	स्वर्गीय श्री आदित्य भाभी	—आर्यनाथाम्	... ६१
१०	जापान यात्री का अंक पत्र	—मुक्तेश्वर	... ६४
११	सादी का नया कार्यक्रम	..	बकर पृष्ठ ३
१२	सर्व सेवा सघ का नया विधान	...	बकर पृष्ठ ४

‘नअी तालीम’ के नियम

१ नअी तालीम अंग्रेजी महीने के हर पहले सप्ताह में सेवाग्राम से प्रकाशित होती है। इसका वार्षिक मूल्य ४ रुपये है। वार्षिक मूल्य पेशगी लिया जाता है। ग्राहक बनने के अचछुक सज्जन चार रुपये मनी आर्डर से भेजें तो अुत्तम होगा। वी. पो. से मगाने पर ग्राहकों को ६२ नये पैसे अधिक सचं होता है।

२ किसी भी महीने से ग्राहक बन सकते हैं। अंक साल से कम अवधि के लिये ग्राहक नहीं बनाये जाते हैं।

—व्यवस्थापक, “नअी तालीम”

सेवाग्राम (वर्षा) यम्बळी राज्य

नई तालीम

(हिन्दुस्तानी तालीमी संघ की मासिक पत्रिका)

वर्ष ८]

अगस्त १९५९

[अंक २]

‘संगम’

विनोबा

आज मैंने सोचा है कि तालीमी संघ और सर्वे सेवा संघ दोनों ने मिलकर जो प्रस्ताव किया है वही मैं आपके सामने यहाँ रखूँ और दो शब्द कहूँ। जम्मू और काश्मीर में आज नयी घटना हुआ है। एक नयी चीज बनी है। अपने देश की ताकत बढ़ाने वाली चीज बन गयी है। और वह यह कि दोनों संघ मिल गये हैं। तालीमी संघ और सर्वे सेवा संघ दोनों गांधीजी की सत्याग्रह की और अलग-अलग काम करती थी। आपस-आपस में सलाह-मशविरा करती थी। अलग-अलग काम करने के लिये वे दोनों अलग नहीं बनायी गयी थी। परन्तु दोनों आज एक हो गयी हैं और मिला जुला एक सर्वे सेवा संघ हो गया है। जिसकी चर्चा कभी दिनों से चल रही थी, लेकिन आखिरी फैसला आज हुआ है। यह बहुत खुशी की बात है और यह खुश-खबरी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ।

आप जानते हैं अब लगभग १२ साल हो

रहे हैं, गांधीजी की मृत्यु को। उसके पहले याने अपनी मृत्यु के पहले गांधीजी ने देश को एक आदेश दिया था कि कांग्रेस का जो अपना काम था, स्वराज्य प्राप्ति का—वह अब ही चुका है। जिसके आगे कांग्रेस को आम समाज की सेवा में लग जाना चाहिये और लोक सेवक संघ बनाना चाहिये। कांग्रेस को यह अनुका आखिरी वसीयतनामा था जो उन्होंने आखिरी दिनों में तैयार किया था। उस पर नेताजी ने बहुत सोचा लेकिन कांग्रेस लोक सेवक संघ नहीं बन सकी। जिसके लिये गांधीजी की अंतिम राय थी कि वह एक लोक सेवक संघ बनेगा जिसमें कांग्रेस पूरी की पूरी शामिल होगी और उसके साथ साथ अनुकी रचनात्मक काम करनेवाली सत्याग्रह याने खादी काम करनेवाले लोग, ग्रामोद्योग, नयी-तालीम, स्त्री सेवा, हरिजन सेवा, हिंदू मुसलिम अंशता, शांति सेना की स्थापना, आर्थिक आजादी जिस तरह अनुका जो तालीमी प्रोग्राम-रचनात्मक कार्यक्रम

था, वह करनेवाले सब लोग भी लोक सेवक सघ के साथ मिल जायें और असा मिला जुला संघ बने तो सारे भारत पर असा अछा प्रभाव होगा। अगर कांग्रेस जिस तरह भारत भरमें सबसे बड़ी सेवा संस्था बनती-लोगों को योग्य दिशा में ले जाने के लिये, पार्टी के ख्याल से नहीं, निष्पक्ष भाव से निष्पक्ष वृत्ति से सेवा करने के लिये, लोगों को ठीक राह दिखाने के लिये, नीति का विचार लोगों को देने के लिये, जहाँ लोगों की गलती हुआ वहाँ वह लोगों के सामने रखना और जहाँ सरकार की गलती हुआ वहाँ भी तटस्थ भाव से वह सारा रखना यह काम करनेवाली एक नैतिक शक्ति देश के सामने हो सकती थी। जिस काम के लिये कांग्रेस बनी थी वह काम तो बन चुका था। असलिये स्वराज्य के बाद असा एक सस्या बने असा वे चाहते थे। इससे एक नैतिक शक्ति इस देश में खड़ी होती और कांग्रेस को जो पुण्य हासिल हो चुका था उसका भी लाभ मिलता और वह ज्यादा बढ़ता यह अनुका ख्याल था। लेकिन वह नहीं बन सका। उस समय नेताओं की कुछ ऐसी वृत्ति थी कि कांग्रेस देश को बचाने के लिये असा ही कायम रहे। गांधीजी की कल्पना जो थी उसके अनुसार लोक सेवक सघ नहीं बना।

असलिये आज हालत यह कि एक नैतिक आवाज अठाकर सब लोग उसके अनुसार काम करते हैं, असा कोअी सस्या या असा कोअी ब्यक्ति देश के सामने नजर नहीं आ रहे हैं और हो यह रहा है कि कांग्रेस के नेता जो एक जमाने में देश के नेता थे वे आज एक पार्टी के नेता हो गये हैं। दूसरी पार्टियों के नेता भी देश के नेता नहीं रहे हैं। वे भी पार्टी के ही नेता हो गये हैं और भी नअी-नअी पार्टिया

निकल रही हैं। और अउन पार्टियों के नेता जन-समाज के सामने अेक दूसरे का खटन करते हैं और निष्प्रिय जनता में किसी प्रकार की त्रियाशीलता नहीं आ रही है। अेक दूसरे का शब्द तोड़ने का काम हो रहा है और जिते हम नैतिक नेतृत्व कह सकते हैं, असा कोअी बड़ी जमात अपनी ताकत से देश पर असर डाल सके और देश को गलत रास्ते से जाने में परावृत्त करे असा कोअी सस्या या जमात नहीं बनी है। इससे देश में अेक प्रकार की निष्प्रियता, शून्यता, रिक्तता, खालीपन आ गया है और जनता भ्रात हो गयी है। वहाँ जाना, वहाँ नहीं जाना, यह जनता को नहीं समझता है। अेक नेता कहता है अधर चलो, दूसरा नेता कहता है अधर चलो। असा हालत में जनता में शक्ति होनी चाहिये। लेकिन अितनी शक्ति जनता में नहीं आयी है कि वे ठीक तरह से सोचे अपने फंसले कर सकें। अेक नेता दूसरे को गाली देता है, अुसका खडन करता है, दूसरा नेता पहले को गाली देता है और लोग दोनों की गालिया सुनते हैं। इस तरह से चल रहा है। इसमें से बचानेवाली तारक-शक्ति का अभाव स्पष्ट दीख रहा है। असा नहीं होता अगर गांधीजी की सलाह मानी गयी होती। तो कुछ काम बन सकता था लेकिन गांधीजी के साथियों ने सोचा कि हम अपनी ताकत से दुनिया को नहीं बचा सकेंगे। असलिये वह नहीं बना।

आठ साल अुअे हम भूदान, ग्रामदान, शांति-सेना, सर्वोदय-पत्र, खादी ग्रामोद्योग, नअी तालीम अित्यादि सारी बातें बतकर ग्राम-स्वराज्य की कल्पना देश के सामने रख रहे हैं। यह नया काम शुरू हुआ है और आज यहाँ

अंक और नयी बात हुआ है। हिन्दुस्तानी तालीमी सघ और सर्व-सेवा-सघ दोनों अंक हो गये। बहुत दिनों से सोचा जा रहा था कि गांधीजी के बाद अतनी ताकत चाहे पैदा नहीं होगी लेकिन कम-से-कम लोगों को अंक नैतिक राह दिखाने के लिये, सलाह देने के लिये अंक अंशो सस्था होनी चाहिये। यो सोचकर सर्व-सेवा-सघ बनाया गया था और अुसमें तालीमी सघ को भी दाखिल करने का बहुत दिनों से सोचा जा रहा था। आखिरी फैसला आज हुआ है और यह खुदाखबरी में आप लोगों को सुना रहा हूँ।

दस बारह साल में जो विजाफा, जो वृद्धि इस काम में हुआ है अुसमें धाति-सेना, भूदान, ग्रामदान का काम हुआ है और जमीन के बारे में सबका समाधान करने का नया तरीका हाथ में आ गया है। यह सब कार्यक्रम यह सस्था करेगी और मुझे कहने में खुशी होती है कि लोगों के लिये भी कुछ राह मिलेगी। इस सर्व-सेवा-सघ में अंक बहुत बड़ी बात यह है कि इसमें हिन्दुस्तान के नैक प्रेम से काम करने वाले और जनता की सेवा के सिवा दूसरा कोभी स्थान नहीं है, ऐसे बार-पाच हजार कार्यकर्ता इसमें काम कर रहे हैं। काम करनेवालों की जमात बहुत बड़ी नहीं कही जायगी क्योंकि हिन्दुस्तान की जनसंख्या ४० करोड़ है और वह बहुत बढ़ती जाती है। अुस हिसाब से पाच हजार सेवकों की जमात बहुत बड़ी नहीं कही जायगी। फिर ओ वह बनी है और यह लोक सेवा के सिवाय दूसरा बुद्देश्य नहीं रखते हैं। जनता की सेवा निष्काम भाव से कर रहे हैं और जिनकी बहुत बड़ी बात यह है कि अिनका जो काम चलता है अुसमें फैसले सर्व सम्मति से होते हैं। मेजारियो-

वहुमत की बात इसमें नहीं है। आज जैसे अिलेक्शन चलते हैं और दूसरे भी काम अकल्पित और अकसरियत से होते हैं, लोक-शाही के नाम से होते हैं और इसी के कारण सत्ता के झगड़े गांव-गांव में पैठ गये हैं, गांव-गांव को आग लगा रहे हैं। यह सारी बातें तब तक हल नहीं होगी जब तक हम मिल-जुल कर काम नहीं करेंगे और फैसले सर्व-सम्मति से नहीं करेंगे। सर्व सेवा सघ ने तय किया है कि जो भी फैसला हम करेंगे वह सर्व-सम्मति से करेंगे और जहां सर्व सम्मति नहीं होगी वहां हम बार-बार सोचते रहेंगे और जब तक सर्व सम्मति नहीं होगी तब तक फैसले नहीं करेंगे।

अब यह ठीक है कि सर्व सेवा सघ बहुत बड़ी जमात नहीं है लेकिन वह बड़ी बनेगी तो भी फैसले सर्व सम्मति से ही होंगे। विज्ञान के जमाने में तगनजरिया नहीं चलेगा। छोटी-छोटी पाटिया जब तक रहेगी और जब तक देश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में रहेगी जिनका नजरिया तप है तब तक देश की तरक्की नहीं होगी। इस आणविक युग में छोटे दिल से काम नहीं चलेगा। इसलिये धर्म के मामले में ये राजनीति के झगड़े मत लाना। हमें अपनी ताकत बनानी है इस वास्ते यह जरूरी है कि हमें जो काम करने हैं वे अुसमें सर्व सम्मति से फैसले करे और अवस्था कायम रखें। धर्म के काम में यह बहुत जरूरी है। रचनात्मक काम में भी यह होना जरूरी है। इसलिये तालीमी सघ ने जो प्रस्ताव किया है वह बहुत महत्व का है। जम्मू और काश्मीर में यह बहुत बड़ी बात बनी है। गांधीजी के साथ रहनेवाली जमात अंक सर्व सेवा सघ और दूसरी तालीमी सघ

कोभी अलग काम करने के ख्याल से नहीं यही कि तालीम का काम करना है तो खास जानकार लोग होने चाहिये। सब लोग जानकार कैसे होंगे? जिसलिये वह अलग सघ बना है। बल्कि यह ख्याल ही गलत था। यह कभी नहीं हो सकता है कि अलिम और अमल, ज्ञान और धर्म दोनों अलग हों। दो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। अगर अलग पड़ेंगे तो दोनों जड़ बनेंगे। प्राणहीन, बेजान बनेंगे। ज्ञान के साथ कर्म और कर्म के साथ ज्ञान होना जरूरी है। जिस वास्ते दोनों अंक होने चाहिये। और अुस दृष्टि से यह दोनों अंक हो गये हैं यह बहुत बड़ी बात है।

अपने हिंदुस्तान में तरह-तरह के भेद पड़े हैं। टुकड़े टुकड़े हो गये हैं। जैसे कुछ लोगों की ऐसी कल्पना है कि कुछ लोग दिमागी काम कर सकते हैं और कुछ लोग हाथों से काम कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं जो हाथों से काम नहीं कर सकते हैं, पाद से नहीं चल सकते हैं लेकिन दिमागी काम कर सकते हैं वे पगु और लगडे हैं। अुनकी आखें हैं लेकिन चल नहीं सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाथों से काम कर सकते हैं, पाद से चल सकते हैं लेकिन अुनके पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। परिणाम स्वरूप दो टुकड़े हो गये हैं। यह जो दूसरे प्रकार के लोग हैं वे अधे हैं। लोग कहते हैं कि अधे का और लगडे का सहयोग होना चाहिये, तब समाज चलेगा। याने लगडे के कंधे पर अधा बैठेगा। लगडा राह दिखायेगा और अधा चलेगा जिस तरह से अध-पगु न्याम के अनुसार काम होगा। लेकिन मैं कहता

हूँ कि यह अवयवों का सहयोग हुआ, जिससे काम नहीं होगा। समर्थों का सहयोग होना चाहिये। जिसलिये जिनके पास ज्ञान नहीं है अुनको ज्ञान शक्ति देनी चाहिये और अवसर ऐसे लोग देहात में होते हैं। देहात में कर्म शक्ति है लेकिन ज्ञान शक्ति नहीं है। तो ज्ञान शक्ति देहात में पहुँचाना चाहिये और शहर में विद्या है लेकिन काम करने की ताकत नहीं है, धर्म शक्ति शहर में नहीं है। यह काम करने की ताकत शहर में जब बनेगी और देहात में विद्या पहुँचेगी और जब दोनों समाज अंकरस बनेगा तब काम बनेगा। याने समर्थों का सहयोग वह होगा। आज जो बटवारा हो गया है वह नहीं रहेगा। दोनों को दोनों तरह के काम मिलने चाहिये। जिनके पास कर्म शक्ति है अुनको दिमागी काम भी मिलना चाहिये और जिनके पास दिमागी काम है अुनको हाथ का काम भी मिलना चाहिये। जिस तरह दोनों अंक बनेंगे तब काम होगा। दोनों आज अलग हो गये हैं। जिसलिये यह झगडा पैदा होता है। दोनों अंक होते हैं तो कुछ राह मिलेगी। आज कल ऐसी भाषा बोलते हैं कि मिल में अितने हैड्स हैं याने अितने मजदूर हैं और अुनके अितने हैड्स हैं। हम कहते हैं कि हरेक को हैड होना चाहिये और हैड होना चाहिये। हरेक के पेट में भूख है जिसलिये हरेक को हाथों से काम करना चाहिये और हरेक को दिमागी काम भी मिलना चाहिये। तभी समाज बनेगा। यही ध्यान में रखकर सब सेवा सघ और तालीमी सघ दोनों अंक हो रहे हैं यह बहुत बड़ी बात है।

“साधना केन्द्र का स्वरूप”

विनोबा

[सर्व सेवा संघ का केन्द्रीय दफ्तर वाराणसी में है। संघ की योजना है कि अगले दफ्तर को नये ढंग से सगठित किया जाय। दफ्तर के साथ-साथ वहाँ एक साधना केन्द्र भी चले, यह तय किया गया है। इसका स्वरूप कैसा हो, जिस सिलसिले में हाल ही में पूज्य विनोबाजी से मार्गदर्शन मांगा गया था। उनसे कहा गया था “आज हम जिस हद तक अपना आत्म विकास कर सकते हैं उसी मर्यादा में हमें सोचना पड़ेगा। अतः वाराणसी के सदरमें अपने विचार स्पष्ट कीजिये।” उन्होंने एक समग्र दृष्टि का दर्शन कराते हुये जो विचार और सुझाव रखे वह इस प्रकार है।

—सं०]

आत्म विद्या प्राप्त करें

हम लोग जिस अद्भुत को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं, वह अद्भुत तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि हममें आत्मगुणों का विकास न हो। आध्यात्मिक चेतना और ब्रह्मविद्या की आराधना हमारे जीवन से प्रगट होनी चाहिये। मैं चाहता हूँ कि काशी में आप लोग जिस साधना केन्द्र की योजना बना रहे हैं वह केन्द्र जिस दिशा में आगे बढ़े।

पारिवारिकता का विकास

पहली चीज पारिवारिकता की है। यदि हम अपने में पारिवारिकता की भावना का विकास नहीं कर सकते तो समाज को अगले ओर बढ़ने का कहने के लिये हमारे पास नैतिक अधिकार नहीं रह जायगा। आज हम लोगों में पारिवारिक भावना की वृद्धि नहीं हो पाती है। क्योंकि हमारी दृष्टि भाव प्रधान न होकर कर्म प्रधान बनी हुई है। हमारी सारी रचना में व्यक्ति को, अगले भावना को और अगले साथ जीवन के संबंधों को महत्व नहीं मिल पाता। कुछ काम हैं, अगले लिये हमें आदमी की आवश्यकता होती है, जिसलिये हम आदमी रख लेते हैं। यह सारी कर्म-प्रधान दृष्टि है।

दोनों तरफ विवशता का भाव रहता है। अगले कर्म प्रधान दृष्टि को भाव प्रधान बनाना होगा। कर्म प्रधान नहीं, भाव प्रधान

“आज जो निश्चित प्रकार का काम करने के लिये लोग अटकते हुये हैं अगले दृष्टि को भाव प्रधान बनाने के लिये दो काम करने चाहिये। एक तो यह कि काम में सुन्दरता की भावना आये, टाँपि होता है तो सुन्दर हो, हिसाब लिखा जाता है तो सुन्दर लिपि में लिखा जाय अर्थात् सब कामों में सुन्दरता का विशेष ध्यान रखा जाय तो वह कर्म भावना की ओर बढ़ेगा।

कर्म को भावमय बनाने के लिये दूसरा साधन है स्वच्छता। यदि ध्यान की प्रक्रिया को साधना चाहते हैं तब भी स्वच्छता अनिवार्य है। कोसी भी चीज कही पड़ी है ऐसा नहीं होना चाहिये। अगले वहाँ रहने की अप-योगिता है और अगर वह वहाँ पड़ी नहीं बल्कि रखी हुई है, ऐसा भान होना चाहिये। अतनी सजगता का विकास जब कार्यकर्ताओं में होगा, तब हमारे आश्रम का वातावरण कर्म प्रधान न होकर सहज रूप से भाव प्रधान बन जायेगा।

जन-सपर्क

“जन-सपर्क साधना भी हमारे कार्यकर्त्ताओं के कार्य का एक आवश्यक अंग माना जाय। यदि हम जन-सपर्क नहीं साधेंगे, तो जन-आंदोलन खड़ा नहीं कर सकेंगे। केवल व्यक्तिगत साधना तक ही हमें सीमित नहीं होना है। इस विचार को कार्यान्वित करने के लिये जन-सपर्क अनिवार्य है।

अध्ययन की आदत डालें

भिन्न-भिन्न विचारों का, सब प्रकार के समाज शास्त्रों का और आध्यात्मिक दर्शनों का गहराभी से अध्ययन भी होना चाहिये। आज हम लोगों में अध्ययन की बहुत कमी है। अन्य ग्रंथों और शास्त्रों की बात तो कही रही, स्वयं अपने विचार का, अर्थात् सर्वोदय-विचार का भी पूरा अध्ययन हमारे कार्यकर्त्ता नहीं करते। इस वृत्ति को समाप्त करना बहुत जरूरी है। न केवल अपने विचारों का, बल्कि दुनिया में चमनेवाले सब तरह के विचारों का मननपूर्वक अध्ययन करना बहुत जरूरी है।

जीवन व्रतमय हो

बापू ने सत्य, अहिंसा आदि अष्टादश व्रतों का पालन आजादी का आन्दोलन चलाते हुए गुलाम भारत में प्रत्येक रक्षणात्मक कार्यकर्त्ता के लिये जरूरी माना था, और आश्रमों तथा संस्थाओं में उसका अमल भी किया था। अंसी स्थिति में कम से-कम आज हम लोगों को अपने आश्रमों में तो जिन नियमों का बड़ाभी से पालन करना चाहिये। यदि जीवन व्रतमय नहीं रहेगा तो विचारों का स्रोत सूख जाने याएँ हैं।

संतुलित आहार-विहार

असके अलावा ये यह याद रखना चाहिये कि

सामान्य जीवन में आहार विहार का पूरा संतुलन होना चाहिये। हर हालत में बोझी भी कार्यकर्त्ता बीमार न हो, ऐसा प्रयत्न किया जाय। यदि संयोगवश बीमारी का आक्रमण हो जाय, तो प्राकृतिक साधनों से तथा वनोपधियों से ही उसका उपचार हो।

मनका समाधान ही मुख्य है

साधना-केन्द्र के लिये सब से आवश्यक यह है कि वहाँ के प्रत्येक साधक निरंतर अन्तःनिरीक्षण करते रहें। जीवन में सबसे बड़ी चीज समाधान है, यदि कार्यकर्त्ता को आश्रम में रहते हुए समाधान प्राप्त नहीं होता है, तो दूसरे सारे कार्यक्रम भार मात्र बनकर रह जायेंगे। इस समाधान को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि वहाँ रहनेवाले प्रत्येक साधक पूर्ण भक्तिभाव से एक-दूसरे को मदद करें, और दूसरे को बल पहुँचायें और एक-दूसरे के आत्म-गुणों के विकास करने के लिये आगे बढ़ने में सहयोग दें। सब कार्यकर्त्ता और दूसरे पर पूर्ण विश्वास करें। छिद्रान्वेषण की भावना को नजदीक भी न फटकने दें, क्योंकि छिद्रान्वेषण से मनुष्य को समाधान प्राप्त नहीं हो सकता। मैं पहले दूसरों के दोष देना करता था। जिससे मुझे बहुत बेचैनी हुआ। मेरा आत्मविकास रुकने लगा क्योंकि दूसरों के दोष देखने से अनेक दोषों का प्रभाव अपने मन पर होना भी स्वाभाविक है। इस दोष दर्शन से अपने गुणों पर भी आवरण आ जाता है। फिर मैंने दूसरों का गुण देना शुरू किया और अपना दोष। कुछ दिन यह सिलसिला चलता रहा, पर जिससे भी मुझे समाधान नहीं मिला। अपने दोष देखने से भी मन में अब प्रकार का क्लेश होने लगा। तब मैंने यह तय किया कि अब दूसरों के भी

और अपने भी केवल गुण ही देखना चाहिये-दोष नहीं। क्योंकि दोष सरीर के होते हैं जो अनित्य हैं। यदि ध्यान में आये, तो झुंहे दूर करने का शुभ सकल्प अवश्य किया जायगा। पर अन्तःकाम चित्तन न हो, चित्तन केवल गुणों का ही हो क्योंकि गुण आत्मा के होते हैं। साथ-साथ अपने गुणों का ध्यान करते समय अहंकार भी नहीं आना चाहिये। अतः अहंकार को रोकने के लिये नम्रता और तप का विकास करना चाहिये। अतः प्रकार मेरी यह सबसे बड़ी प्राप्ति है कि मैं दूसरों के दोष देखता हूँ नहीं, गुण ही दृढ़ता है। परिणाम स्वरूप आपस-आपस में आत्मोपेक्षा व धनित्वता स्थापित होती है और हृदय में समाधान की वृत्ति बनने लगती है। जिसलिये सबसे पहले प्रत्येक मनुष्य के हृदय को समाधान दिया जाय। यदि समाधान देने में हन सफल हुये तो सर्वोदय विचार की सफलता निश्चित ही है।

शांत वातावरण

वातावरण में अत्यंत शांति होनी चाहिये। राजा का अधिकार हमें शांति देने के लिये आता है, जिसलिये हमें अन्तःकाम पूरा-पूरा लाभ अर्जित चाहिये। जो बजते हैं सारी रोशनी बंद कर देनी चाहिये और कहीं भी किंचित्मात्र भी शोर न हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिये। जिस तरह हम अपने आश्रम में समय, समाधान और शांति को प्रगट करें।

ज्ञान, कर्म व भक्ति की अकरूपता

आज तक जैसे प्रयोग बहुत हुये, वही ज्ञान की साधना की गयी अथवा कर्म की साधना की गयी, अथवा भक्ति की साधना की गयी। जिसलिये अब हमें जैसे किसी प्रयोग की आवश्यकता नहीं है, जिसमें अिन तीनों में से किसी

अंक को प्राधान्य मिले। अब तो अिन तीनों की समुचित साधना समाज-परिवर्तन के लिये तथा आत्मगुणों के विकास के लिये आवश्यक हो गयी है। अिन तीनों में अकरूपता होनी चाहिये।

काशी का महत्व

“अपनिपदों में भी काशी का बहुत वर्णन आता है। यहाँ बड़े-बड़े ज्ञानी, सपत्नी और सन्यासी रहते थे। साथ ही देश भर के आत्म-ज्ञानी लोग यहाँ चाहते थे कि जीवन में अंक वार काशी की यात्रा अवश्य हो जाय, ताकि वहाँ पर सतत रहनेवाली ज्ञानधारा का लाभ प्राप्त हो। आज भी ऐसा ही है। यद्यपि सन्यास के नाम पर वेप और लोग का प्रचलन अधिक मात्रा में हो गया है, फिर भी ऐसे काफी सत और मनस्वी हैं, जो सचमुच में सत्य की खोज के लिये काशी आते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे सत्यान्वेपी लोगों के लिये अिस साधना आश्रम में कुछ शोपडिया बनायी जाय। ये शोपडिया बहुत ही स्वच्छ और सादगीपूर्ण हो। वहाँ पर ये सत्यान्वेपी लोग मुक्त मन से आकर रह सकें, अून पर किसी तरह का नियंत्रण और बंधन न हो, ऐसी व्यवस्था की जाय।

साधना केन्द्र पावर हाउस बने

सर्व-सेवा-सम सारे देश में सर्वोदय में काम करनेवाले तथा रचनात्मक संस्थाओं में काम करनेवाले कार्यकर्ताओं के लिये आशा का केन्द्र है। लोगों को अुससे काफी अपेक्षाओं हैं। यह आश्रम अून अपेक्षाओं को पूरा करेगा, ऐसी आशा की जा सकती है। जब भी क्षेत्र में काम करनेवाले कार्यकर्ता का मन थक जाय, कुछ विचारों की स्रष्टा लेने का मन हो, तब वह अिस आश्रम में आये और अपने मन को और अधिक बलवान बनाकर फिर से क्षेत्र में काम

करने के लिये चले जाय, असा वातावरण बनाना चाहिये। यह अेक प्रकार का रिफ्रेजर कोर्स होगा। मे अिस आश्रम को सर्वोदय विचार का पावर हाउस कहकर संबोधित करना पसद करुंगा।

प्रार्थना की दृष्टि

नये ज्ञान के लिये नित नया तप होना चाहिये। हम पुराने तप के आधार पर नभी शक्ति ळही कर सकेंगे। नया तप अर्थात् आत्मीय गुणों का निरतर विकास। बहुत लोग कहते है कि प्रार्थना करने के लिये कुछ लोग सहमत नही होते। अुनका मानभा है कि अीश्वर नही है, तो हम प्रार्थना किसके लिये करे? अीश्वर है या नही, यह अलग बात है। किन्तु प्रार्थना तो मानवीय श्रद्धा को विकसित करने के लिये अनिवार्य है। यदि किसी सुनिश्चित अीश्वर पर विश्वास न भी हो तो भी सत्य, प्रेम और करुणामय अीश्वर पर तो प्रत्येक मानव का समानरूप से विश्वास होगा ही। कम-से-कम आश्रम के सब लोग अेक साथ आकर बैठें, अेक-दूसरे का दर्शन करे, अेक-दूसरे से विचार-विनिमय करे, यह कितनी श्रद्धापूर्ण चीज है। प्रार्थना के बहाने से यह सहज सघ सकती है।

संचालन और संचालक

आश्रम के छोटो से लेकर बडे तक सब कार्यकर्त्ताओं में अेक जैसी भावना होनी चाहिये। यद्यपि व्यवस्था की दृष्टि से कुछ लोग संचालक भी होंगे, मन्त्री भा होंगे और आचार्य तथा शिक्षक भी होंगे। वह होना अनुचित भी नही है। प्रत्येक धार्मिक तथा सांस्कृतिक अनुष्ठान म भी असा होता है। गुरु और शिष्य के रूप में प्राचीन काल से जो भारतीय परंपरा चली आ

रही है, वह जिसका अुदाहरण है। जब यज्ञ होता है, तब अेक पुरोहित होता है, वह मन्त्र पढता है, तथा समिधा डालने के लिये आजा देता है। साथ-ही-साथ स्वयं भी समिधा डालते जाता है। यह क्या है? अिसलिये असा नही मानना चाहिये कि संचालक या आचार्य का न होना ही समानता की कसौटी है।

दफ्तर का अुद्देश्य

सर्व-सेवा-सघ का दफ्तर कर्म, ज्ञान और भक्ति की मूर्ति है। अुसे वही भूमिका अदा करनी है, जो भूमिका श्री कृष्ण ने सारथी के रूप में अर्जुन के साथ की थी। सर्वोदय आन्दोलन के रथ को खींचने के लिये ही बलवान और कुशल सारथी के रूप में सर्व-सेवा-सघ को काम करना है। अिसलिये मे मानता हू कि सघ का दफ्तर ब्रह्मविद्या का केन्द्र होगा।

किशोरलाल भाभी बहुत बीमार और अशक्त रहते थे। किन्तु सर्वोदय का काम करनेवाले देश भर के कार्यकर्त्ता अपने मन की समस्यायें किशोरलाल भाभी के पास लिखते थे और किशोरलाल भाभी अुनका अुचित तथा समाधानकारक मार्गदर्शन भी करते थे। कार्यकर्त्ताओं के साथ अुनका घनिष्ठ तथा स्नेह पूर्ण सबध हो गया था। ठीक असा ही सर्व सेवा सघ के जिले जिले में बिखरे हुअे कार्यकर्त्ताओं के साथ दफ्तर का सबध होना चाहिये। व्यक्तिगत जीवन सबधी हर तरह की समस्याओं का समाधान वहा से मिलना चाहिये। व्यक्तिगत परिचय और व्यक्तिगत पत्र-व्यवहार से ही अिस तरह का जीवित सबध स्थापित हो सकता है।

शिक्षकों से चिनोबा

देश में अंक वाजू शिक्षक है और दूसरी वाजू लश्कर है, पुलिस है। शिक्षक और लश्कर दोनों आज के समाज के लिये जरूरी माने जाते हैं। और जिस हालत में हम हैं दोनों की जरूरत जाहिर है। लेकिन ये दोनों अंक दूसरे के दुश्मन-से हैं। याने अगर शिक्षक अपना काम उत्तम करते हैं और देश भर में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध हैं जो तालीम का काम करते हैं तो लश्कर की जरूरत नहीं रहनी चाहिये। इसलिये मैं शिक्षकों को शांति सैनिक मान लिया करता हूँ।

तालीम में अपने पर जल्द रखना अंक बहुत बड़ी चीज है जिसकी हर नागरिक और ग्रामीण की जरूरत है। जहाँ तालीम का अच्छा सिलसिला है, वहाँ नागरिकों में यह (पृष्ठ ४० का संपादक)

अकर्म की साधना

“असके अलावा मैं चाहता हूँ कि कार्यालय के कार्यकर्त्ताओं को कुछ फुरसत का समय अकर्म-साधना के लिये मिलना चाहिये। हम पूरे २४ घंटे का नियंत्रित कार्यक्रम बना देते हैं। कार्यकर्त्ता को मुक्त मन से काम करने के लिये या अपनी स्वतंत्र रुचि के अनुसार कही जाने, घूमने, खेलने, पढ़ने आदि का समय ही नहीं मिलता यह ठीक नहीं है।

आन्दोलन का पूरा चित्र देश के सामने आये

“असके अलावा आज देश भर के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में ग्रामदान और ग्राम स्वराज्य का प्रयोग किया जा रहा है। उस प्रयोग की

सिफत, गुण आना ही चाहिये। तालीम में अंक आवश्यक बात है जिसे सब दुनिया मानेगी कि मनुष्य शिक्षित बनता है तो निर्भय बनता है। अगर तालीम से मनुष्य निर्भय नहीं बना तो यही बहना होगा कि गलत तालीम दी जा रही है। नागरिकों को निडर बनाना तालीम का अंक अदृश्य है। तीसरी बात है कि विचार की आजादी और विचार करने की शक्ति जो जिन्दगी के लिये जरूरी है वह तालीम से प्राप्त होनी चाहिये। अपने पर जल्द रखना (सयम) निर्भयता और विचार की आजादी—ये तीन तालीम की कसौटिया हैं। जिस किसी देश में ये गुण प्रकट होते हैं वह देश शिक्षित है। उस देश में लश्कर की जरूरत नहीं रहेगी।

अक्सर यह माना जाता है कि लड़कों को

आधोपात जानकारी सारे देश को मिले, असकी जिम्मेवारी भी सर्व-सेवा-संघ को अविलंब झुठानी चाहिये। कार्यालय में जैसे अंक दो व्यक्ति होने चाहिये, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाय, सप्ताह भर का समय दें, वहाँ की स्थितियों और समस्याओं का अध्ययन करें, फिर जो बात सर्व-सेवा संघ के पास पहुँचानी हो, वह संघ के पास पहुँचायें। जो बात सारे देश के लोगों की जानकारी में लानी हो, उसका सुन्दर ढंग से प्रकाशन करें। अपनी पत्र-पत्रिकाओं में विस्तार से रिपोर्टें लिखें। देश भर में जितना काम चल रहा है, उस सबका पूरा चित्र सर्व-सेवा-संघ को दे।

जिन्दगी के लिये कुछ जानकारी दी जाये और कितनी जानकारी हासिल हुयी उस पर से उनकी परीक्षा ली जाती है। तालीम की यह यसीटी विलकुल ही अकेली है। उसमें बहुत हुआ तो तर्क शक्ति की, स्मरण की परीक्षा होती है। जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं उसकी प्रगति लड़कों में कहीं तक हुयी है, उसका पता नहीं लग सकता है।

मेरी निगाह में अिन दिनों तालीम पर जो खर्चा हो रहा है, वह लगभग बेकार है। अगर मुझ से पूछा जाय कि क्या आप आज की तालीम से यह पसंद करेंगे कि लड़को को कतली तालीम न मिले, तो मैं "हाँ" बूँगा। आज जो तालीम दी जा रही है वह दी न जाये और लड़को को अैसे ही छोड़ दिया जावे तो उसमें देश का नुकसान नहीं होगा, असा मैं मानता हूँ।

परमेश्वर ने तालीम की जो कुदरती योजना की है वह तो चलेगी ही। बच्चों को माता पिता के जरिये जो तालीम मिलनी है, वह तो मिलेगी ही, और कुदरत के साथ सबध जाने से भी तालीम मिलेगी। असलिये आज लड़कों को अैसे ही छोड़ दिया जावे और तालीम पर जो खर्चा किया जा रहा है, वह नहीं किया जावे तो मैं तो दुःखिया अदा करूँगा। मैं जिस तालीम से अितना असंतुष्ट हूँ। वह आज की बात नहीं है। जब मैं स्कूल कालेज में पढता था तब भी असंतुष्ट ही था। बीच में ४०-५० साल गुजर गये लेकिन जो तालीम उस वक़्त चलती थी करीब करीब वही तालीम आज भी चल रही है। अगर उसमें और आज की तालीम में फरक होगा तो यही होगा कि तालीम कुछ कमजोर होगी, बच्चों का

Standard (स्तर) गिरा हुआ होगा। जब मैं कालेज में पढता था तब मैं तालीम के बारे में अितना असंतुष्ट था कि मेरे जीवन का अेक-अेक क्षण जाया जा रहा है असा मैं अनुभव करता था। मैं वर्ग में शामिल भी नहीं होता था। वर्ग में पाच-दस मिनिट बँठकर घूमने निकलता था। अगर मैं उस वक़्त नहीं घूमता था तो आज भूदान नहीं चलता। अगर मैं उस रूढ़ी तालीम के सारे लेक्चरों में शामिल होता तो आज मैं अपने में जो दिमागी आजादी पाता हूँ वह नहीं होती। आज घूमने की ज़ाँ ताबत पैरों में पाता हूँ वह भी नहीं होता और शायद आज मैं वही करता रहता, पता नहीं मेरा क्या होता।... आसिर अेक दिन मैं घर और कालेज छोडकर निकला और मेरे पास जो प्रमाण-पत्र थे उनको जलाकर निकला। मुझे अदकत उसका पश्चात्ताप नहीं हुआ है। क्योंकि मैंने देखा कि कालेज में जो सारा चलता था वह अितना दुष्क था, यात्रिक था कि असलियत के साथ उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था।

उस वक़्त मेरी Second Language (दूसरी भाषा) फ्रेंच थी। उसका मुझपर बडा अुपकार हुआ। क्योंकि अून दिनों कालेज में संस्कृत में जो निरुम्मा श्रृंगारिक साहित्य पढा जाता था उस संस्कृत से मैं बच गया। और फ्रेंच में हमें बहुत अच्छा साहित्य पढाया गया। स्वामी विवेकानन्द ने तो कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में आत्मज्ञान फैले तो संस्कृत सिखाओ। संस्कृत पर उनकी अितनी श्रद्धा थी। और मैं भी अपने अनुभव से कहता हूँ कि संस्कृत में जो जाहूँ है, आत्मा को बल देने की जो ताकत है, वह शायद ही दुनिया की किसी दूसरी भाषा में होगी। संस्कृत में वेद हैं, अुपनिषद् हैं, गीता है, ब्रह्मसूत्र

साहित्यमूल, योग-सूत्र हैं, रामायण, भारत, भागवत, पुराण अनेक भाष्य आदि असंख्य ग्रंथ पढ़े हैं, जिनमें आत्मा का विचार किया गया है, मनुष्य को निर्भय बनाने की शक्ति पड़ी है, और विचार स्वातंत्र्य की तो हब है। दुनिया में दूसरा ऐसा कौन-सा समाज है, साहित्य है कि जिस समाज में औश्वर के अस्तित्व के विषय में संपूर्ण श्रद्धा से लेकर औश्वर कतली नहीं है ऐसा कहनेवाले लोग अब ही समाज में शामिल हों ? और धार्मिक विचार की कोली पावदी नहीं है ? ससृष्ट में जो विचार की आजादी है वह मने दुनिया की किसी दूसरी भाषा में नहीं देखी। मेरी मातृभाषा मराठी है असलिये वह मैं बोल ही सकता हूँ, लेकिन अस्की एवियों का मुझ अतना ज्ञान नहीं है जितना कि ससृष्ट का है। ससृष्ट अतनी जानदार चीज है लेकिन बालेज में ससृष्ट की जो किताब पढायी जाती है, वह सब गदा साहित्य होता है। कहा जाता है कि अस्में literary merit (साहित्यिक श्रेष्ठता) है। आग लगाओ अस् literary merit (साहित्यिक श्रेष्ठता) को। मेरी सम्मति में नहीं आता कि ससृष्ट के प्राणवान साहित्य छोडकर अस् दरबारी साहित्य के पीछे क्या पडते हैं ?

आज अंग्रेजी का जो आश्रमण होता है अस्में बहुत नुकसान हो रहा है। अंग्रेजी बहुत साहित्य संपन्न भाषा है, अस्में विज्ञान है, वह दुनिया भर में चलती है। अंग्रेजी में बहुत अच्छे लेखक और कवि हुअे हैं, अप्ययन की दृष्टि से अंग्रेजी की योग्यता बहुत बडी है। मुझे रास्तोप और अभिमान मालूम होता है कि मानवजाति के एक विभाग ने अतना विकास किया है। तिस पर मुझे लगता है

वह भाषा आज यहाँ पर जिस तरह लादी जा रही है अस्में बहुत नुकसान होगा। लडके अस्में कबूल नहीं करेगे। कहा जाता है कि आज शिक्षा का Standard (स्तर) गिर रहा है, असलिये बच्चे को बचपन से ही अंग्रेजी पढानी जानी चाहिये। दुनिया में ऐसा कोली दूसरा देश नहीं है जहाँ अस्में तरह मातृभाषा छोडकर दूसरी भाषा लादी जाती है। कहा जाता है कि अंग्लेड के लडके भी २-३ भाषाओं पढते हैं। लेकिन समझना चाहिये कि वे फ्रेंच जर्मन आदि पढते हैं जो भाषाओं आपस में अतनी करीब हैं कि जैसे कोली गुजराती लडका मराठी या हिन्दी पढे। यहाँ के लडकों को अंग्रेजी के जरिये तालीम देने का परिणाम क्या होता है यह देखना हो तो लदन के लडकों का हिन्दी के जरिये तालीम दवर देखिये तो पता चलेगा कि अससे अस्की बुद्धि पर कितना दबाव पडता है। अससे लडके बिल्कुल निर्वीर्य बनेगे। हम चाहते हैं कि हमारे देश में बढ लोग अच्छी अंग्रेजी सीखें, चन्द लोग अच्छी फ्रेंच, जर्मन, अरबी, चीनी, जापानी, रूसी आदि भाषाओं भी सीखें। यह भी मान्य है कि लोग कुछ ज्यादा तादाद में अंग्रेजी सीखें। तिसपर भी आज जिस तरह वह लादी जा रही है, अस्का नतीजा यही होगा कि लडके अस्में ग्रहण नहीं करेगे। कहा जाता है कि अंग्रेजी का Standard (स्तर) गिर रहा है, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि अंग्रेजी का स्तर न गिरे तो अस्में लिखे अंक ही अलाज है। आपने अंग्रेजी से Quit India (भारत छोडो) कहा था अस्में वदले अब Return to India (भारत में वापस आओ) कहिये। आप लाख कोशिश करे तो भी आजाद हिन्दुस्तान का दिमाग परकीय भाषा की कबूल नहीं करेगा। बच्चे अस्में

कमूल नहीं कर रहे हैं असीसे पता चलता है कि अनुका दिमाग आजाद है। अगर वे अंग्रेजी में ज्यादा दिलचस्पी बताते तो मैं हिन्दुस्तान के भविष्य के बारे में मायूस हो जाता। कहा जाता है कि लड़के दूसरे विषयों में अच्छी दिलचस्पी दिखाते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं आती है। अगर अनुपर अंग्रेजी लादी नहीं जाती और मातृभाषा के जरिये सब विषयों का ज्ञान दिया जाता तो कितने कम समय में ज्ञान ग्रहण करेंगे यह प्रयोग करने से मालूम होगा।

हिन्दुस्तान में १५० साल तक अंग्रेजी चली। लेकिन क्या रवीन्द्रनाथ टागोर और अरविन्द को छोड़कर और कोअी हिन्दुस्तानी है जिसका साहित्य दुनिया में चलता है? क्या अनु १५० सालों में अंसा कोअी अंग्रेजी लेखक हुआ जिसने वहाँ की किसी भाषा में ग्रन्थ लिखकर यहाँ के साहित्य की वृद्धि की? तो फिर भारतीयों पर यह जिम्मेवारी किसने ढाली कि वे अंग्रेजी भाषा में साहित्य लिखकर मिल्टन और टेनिसन का मुकाबला करें? खुदरत ने तो अनुपर यह जिम्मेवारी नहीं ढाली है। हमने १५० साल तक अतना परिश्रम किया, अंग्रेजी की अतनी अपासना की, फिर भी अुस भाषा के साहित्य को हमने बड़ी देन दी अंसा तो नहीं कहा जायगा। तो फिर आज के लड़कों पर अंग्रेजी क्यों लादी जाये?

हम जब पढ़ते थे तो संस्कृत भी अंग्रेजी के जरिये ही पढ़ाई जाती थी जो अेक अजीब बात थी। अंसी कौन-सी दूसरी भाषा है जिसमें दस हजार साल के पुराने शब्द जैसे के वैसे आज भी अिस्तेमाल किये जाते हैं। लेकिन वेद का पहला मन्त्र ही लीजिये। “अग्नि मीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देव ऋत्विजम्। होतारम्

रत्न धातमम्।” अिसमें अग्नि, पुरोहित, यज्ञ, देव, रत्न आदि सारे शब्द आज की भाषाओं में जैसे के वैसे चलते हैं। महाभारत, गीता पढ़ते हैं, तो आश्चर्य होता है कि अुसके सारे शब्द आज चलते हैं। आप अंसी और कोअी भाषा भुझे बताइये जिसमें पुरानी परंपरा के अितने शब्द आज भी चलते हैं। जो भाषा पुरानी होकर भी नयी है अंसी भाषा हिन्दुस्तान में ही है। ग्रीक, लैटिन जंसी पुरानी भाषाअें आज नहीं चलती हैं। संस्कृत dead Language जड भाषा नहीं है, जिन्दा है। हमारी आपकी प्रचलित भाषायें जितनी जिन्दा हैं संस्कृत अुससे ज्यादा जिन्दा है। आप किसी भी भारतीय भाषा के लिअे परिभाषा बनाने बैठें तो आपको संस्कृत के सिवा चारा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत की बनी हुअी परिभाषा कठिन बनती है। लेकिन संस्कृत से कठिन परिभाषा भी बनायी जा सकती है और आसान भी। संस्कृत का तर्जुमा अंग्रेजी में करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी हमें अंग्रेजी के जरिये संस्कृत पढ़ाई जाती थी। जिस जमाने में अंग्रेजी पर अतना सारा जोर दिया जाता था अुस जमाने में भी हमने अंग्रेजी में पहले दर्जे के ज्यादा लेखक नहीं पैदा किये तो फिर आज के लड़कों को अंग्रेजी सिखाने का आग्रह क्यों किया जाता है? अिसलिअे लड़कों को अंग्रेजी सीखने के बारे में आजादी होनी चाहिये। स्वतन्त्र भारत में चन्द लोग अच्छी अंग्रेजी जरूर सीखें लेकिन मामूली अंग्रेजी का आज कुछ भी अपयोग नहीं है सिवाय अिसके कि अुसके कारण मातृभाषा का ज्ञान कम होता है।

आज की तालीम में अेक बहुत बड़ी खामी यह है कि अुद्योग की तालीम नहीं दी जाती

है। जिसलिये यह होता है कि तालीम भी बढ़ती है और बेकारी भी बढ़ती है। यानी तालीम और बेकारी दोनों पर्यायवाची हैं। आज की तालीम पाया हुआ लड़का "न घर का न घाट का" रहता है। वह न तो घर का काम कर सकता है न खेत का। आज की तालीम बिलकुल सहूलियत के साथ दी जाती है, जिसमें लड़को को कोई तकलीफ न हो असा खयाल रखा जाता है। ब्यास ने तो लिखा है—“सुतायिनः कुतो विद्या कुतो विद्यायिनः सुखम्”। तुम विद्या चाहते हो तो सुख कैसे मिलेगा? जिस तरह सुप्त और विद्या का विरोध बताया है। लेकिन आज के विद्यार्थी सहूलियत का जीवन जीते हैं हाथों से काम करना नहीं जानते हैं अन्धे मुलायम जीवन की आदत पड़ती है तो फिर वे अगले किस प्रकार का जीवन जीयेंगे।

अन दिनों Secular State (धर्मनिरपेक्ष राज्य) के नाम पर विद्यार्थियों को आध्यात्मिक साहित्य नहीं पढ़ाया जाता है, हमारी भाषायें अंग्रेजी की तुलना में खड़ी की जायें तो अंग्रेजी में जो विविध प्रकार का साहित्य है, वैसी हमारी भाषाओं में नहीं है, लेकिन हमारी भाषाओं का सर्वोत्तम साहित्य आध्यात्मिक साहित्य है। अगर कल्याण राज्य के नाम पर कुल का कुल साहित्य Taboo (एकावट) हो जायें तो विद्यार्थियों में अखलाकी चीज कैसे पैदा होगी? सिकन्दरों में करीब-करीब हर लड़का 'जपुजी' पढ़ता है। वह संस्कृत, अरबी जैसा कठिन नहीं है। लेकिन अन दिनों धर्म निरपेक्ष राज्य के नाम पर 'जपुजी' की तालीम स्कूलों में नहीं दी जायगी, 'जपुजी' में तो कहा है कि—‘आई पमी सगल जनानी’, कुल दुनिया में हमारी ही जमात है।

सब के साथ समान भाव रखने की जिससे बेहतर तालीम दूसरी क्या होगी? लेकिन अन दिनों स्कूलों में तुलसीदास की रामायण भी रामायण के तौर पर नहीं पढ़ायी जायगी। केवल साहित्य के अक्ष के तौर पर कुछ टुकड़ा पढ़ाया जायगा। सेविन जिससे थड़ा थनेगी अंसी कोभी चीज नहीं पढ़ायी जाती है। रामायण, कुरान, गीता, जपुजी कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता।

जिस तरह आज की तालीम में आध्यात्मिक चीज नहीं है।

आज यह होता है कि कुछ लड़के २५ साल तक पढ़ते रहते हैं, और करोड़ों लड़कों को बिलकुल तालीम ही नहीं मिलती। ८-१० साल की ब्रुमर में ही ब्रुनको काम में लगाया जाता है। याने दोनों तरफ से अन्याय होता है। ब्रुससे दोनों का मुकसान होता है। बडों के लड़के २५ साल तक पढ़ते रहते हैं, और अन्धे बच्चा ही माना जाता है। लेकिन पानिपत में अहमद शाह अब्दाली जैसे कुशल जनरल का बेंक साल तक जनकोजी शिवा ने मुकाबला किया। ब्रुस वक्त जनकोजी की ब्रुमर १७ साल की थी और वे १८००० सेना के सेनापति थे। ब्रुस तरह १७ साल की ब्रुमर में जनकोजी अहमदशाह के खिलाफ अकेला खड़ा रहा। हमारे यहाँ माना जाता था कि 'श्राप्ते तो पोंडने वर्षे पुन मित्रवदाचरेत्' लड़का १६ साल का हुआ तो ब्रुसके साथ मित्र के जैसा बर्ताव होना चाहिये। याने ब्रुसके बाद बेटे को अपने पैरोपर खड़े होना चाहिये। बाप अपने बेटे को खिलाता है, मित्र को नहीं। याने सोलह साल के बाद लड़का दिमाग में और काम करने में बिलकुल स्वतंत्र होना चाहिये, फिर बाप मित्र के नाते ब्रुसे सिर्फ सलाह दे सकता है।

आज देश के अुत्तम-से अुत्तम छोटे लडके जो हमारे देश के रतन, जवाहर, मार्णिक हैं, अुनकी पढाने के लिये कम ज्ञानवाले और कम चरित्रवाले शिक्षक रखे जाते हैं। हेडमास्टर ज्ञान में अुचा माना जाता है अिसलिये वह अुपर की जमात को पढाता है। पहली जमात में तो अुन्य में से पैदा करना होता है, अिसलिये अुस जमात को पढाने का काम हेडमास्टर को सौपना चाहिये। अुपर की जमातों में दस से बीस या तीस बनाने की बात है, अिसलिये वहाँ मामूली शिक्षक हो तो काम चल सकता है। आजकल गावों में “अेक गिक्षक वाली शाला” की बात चलती है, वह भी मेरी समझ में नहीं आती है। अेक ही शिक्षक चार जमातों को पढाता है तो मुझे लगा कि चार मुहवाला ब्रह्मदेव हो तभी चलेगा। अिसे मैं ढोंग समझता हूँ। अिसके बजाय गावों में तालीम न दी जाये तो ठीक होगा। परन्तु स्टेट की तरफ से देहाती के लिये कुछ हो रहा है यह

दिखाने की कोशिश चलती है, नहीं तो देहातवाले चिल्लावेंगे। अैसी तालीम न चले तो देश का क्या नुकसान होगा?

निर्भयता, अपने पर जस्त रखना और विचार करने की शक्ति के साथ विचार की आजादी ये तीन चीजें जिममें हैं अुसका नाम है तालीम। अैसी तालीम जिस देश में चलेगी अुस देश में सेना की जरूरत नहीं होगी।

मैं काश्मीर आया हूँ तो चाहता हूँ कि यहाँ का कुछ काम बने। मेरा काम कौन करेगा, अिस पर सोचता हूँ तो मेरी नजर शिक्षकों पर पड़ती है। शिक्षकों को गावों में जाना पड़ता है। जहाँ दूसरे नहीं जाते हैं वहाँ भी जाना पड़ता है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि Make virtue out of necessity- आवश्यकता से सच्चरित्रता का निर्माण करो। आप गाव जाकर अच्छे विचार पहुँचाओगे तो ग्राम नेता बनेंगे। मैं आपको मेरी जमात मातना हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सरकार की तनखाह लें और बाबा का काम करें।

शांति-सेना का काम वुजदिलों का, डरपोक लोगों का नहीं है। जो निर्भय है, जो निडर है, अुन्हीं का यह काम है। अेक गुजराती भगत ने कहा है—“हरीनो मारण छे धुरानो” हरि के मार्ग में जो बहादुर है, धूर हैं वे ही जा सकते हैं। जिनको अपने जिम के लिये बहुत ज्यादा मोह है, जो अपने अँजा पर जस्त नहीं रख सकते, गुस्ते को मोके पर रोक नहीं सकते, वे शांतिसेना में नाकामयाब होंगे। सस्कृत में धर्म का अेक वचन है “क्षमा सीरस भूषणम्।” क्षमा, सब, बरदास्त करना मामूली बात नहीं। अुसके लिये बहादुरी चाहिये। गुस्ते में लून कर दें और मारने की स्वाहिसा रखें, यह बहादुरी नहीं। अिसी तरह जो वुजदिल डरते-डरते भाग आता है, पीठ दिखाता है, वह भी दिल में स्वाहिसा रखता है कि हमें कोभी बचाये। अित तरह भागनेवाला बाहर से नहीं, अुन्दर से लून करता है। वह अहितक नहीं है। अहितक तो वह है जो निडर है, जिसे यह जिरम पपड़े के सुआफिक मालूम होता है। अिसे हम मोके पर फेंक सकते हैं, अँसो हिम्मत जो रखता है, वही अहितक है।

समुचित शैक्षणिक वातावरण की आवश्यकता

कालूराल श्रीमाली

आर्यनायकमजी, और मित्रो,

हिन्दुस्तानी तालीमी सघ ने यहा भाषण देने के लिये मुझे बुलाने की जो कृपा की है उसके लिये मैं सघ का आभारी हूँ। कबो तकलीफो और हकावटो के बावजूद भी पिछले बीस सालो में हिन्दुस्तानी तालीमी सघ अपने लक्ष्य पर बिलकुल दृढ़ रहा है और बुनियादी शिक्षा का व्यापक प्रचार करने तथा उस शिक्षा पद्धति के तात्त्विक पहलुओ का विकास करने के लिये उसने लगातार अद्यय किया है। हममें से चन्द लोग बुनियादी शिक्षा के दृष्टिकोण में हिन्दुस्तानी तालीमी सघ से मतभेद जरूर रखते आये हैं, लेकिन श्री आशादेवी तथा आर्यनायकमजीने बुनियादी शिक्षा के निमित्त जो अक निष्ठ श्रद्धा दिखायी है और अखंड प्रयत्न किया है उसकी सराहना हम सब करते हैं।

हमारे समाज में अक अंसा वर्ग है जो बुनियादी शिक्षा की तरफ तिरस्कार की निगाह से देखता है। वूकि उस वर्ग के कुछ लोग विश्व विद्यालय तथा राज्य के शिक्षा विभाग में और सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदार स्थान में रहते हैं, इसलिये उनकी राय को हम पूरे तौर से नजरदाज नही कर सकते। उनमें से कुछ तो बुनियादी शिक्षा की विचारधारा के अंसे कट्टर विरोधी हैं कि आप जो चाहे करे या कहें, वे अपन विचारो को बदलने के लिये कतभी तैयार नही हैं। परम्परागत वर्तमान शिक्षा पद्धति के साथ उनका सबध अितने निकट का है और बुनियादी शिक्षा के खिलाफ उनका विरोध अितना जबरदस्त है

कि उनके विचारो में परिवर्तन की कोजी गुजाबिश ही नही है। अगर उनको बुनियादी शिक्षा नागवार मालूम होती हो तो राष्ट्र की आवश्यकताओ की पूर्ति करनेवाली योग्य शिक्षा योजना राष्ट्र के सामने रखने की जिम्मेदारी उनपर है। मैं आशा करता हूँ कि बुनियादी शिक्षा का उनका विरोध अन्हे अस सीमा तक नही ले जायगा कि वे कहें कि शिक्षा की वह पुरानी पद्धति (जिसकी आलोचना वे जोर-शोर के साथ करते थे) फिलहाल के लिये काफी अच्छी है। अगर ये लोग रचनात्मक विचारधारा से अस समस्या का निवारण करने की कोशिश करेंगे तो अत में असो निष्कर्ष पर पहुचेंगे कि बुनियादी शिक्षा सामाजिक, शैक्षणिक तथा मनोवैज्ञानिक मजबूत सिद्धांतो पर आधारित है। अस निष्कर्ष पर पहुचने पर वे जो आखिरी योजना बनायेंगे उसका ढांचा बुनियादी शिक्षा के ढांचे से अधिक फरक नही रखेगा। किसी भी हालत में बुनियादी शिक्षा को नामजूर करनेवाले तथा उसी समय राष्ट्र की शिक्षा की पुनर्रचना में दिलचस्पी रखनेवाले शिक्षणतज्जो का यह फर्ज है कि राष्ट्र के सामने अक वैकल्पिक योजना प्रस्तुत करे।

बुनियादी शिक्षा के कुछ पहलू सामान्य जनता की तीव्र आलोचना के पात्र हुअे हैं। उन पहलुओ की तरफ ध्यान देना बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत को माननेवाले हम सभी लोगो के लिये अत्यंत जरूरी है।

जिन वच्चो को पहले कभी शिक्षण की सुविधा प्राप्त नही हुयी है उनको वह सुविधा

प्रदान करना जिस समय हमारे चिंतन का प्रधान विषय होना चाहिये। ऐसी हालत में हमारा प्रयत्न यह होना चाहिये कि शिक्षण के आधिक्य पहलू की खूब परवाह की जाय और सम्भवतः सभी फिजूल खर्चों को रोका जाय। कभी जगहों पर जहाँ बुनियादी शिक्षा का प्रवेश हो गया है वहाँ अधोग शिक्षण के उत्पादक पहलू की ओर ला-परवाही बरती गयी है जिसका सहज नतीजा यह हुआ है कि बुनियादी स्कूल सामान्य शालाओं से भी अधिक खर्चीले बने हैं। अगर हम अधोग साधनों को बरबाद होने देते हैं तो जिससे हम केवल बुरी शिक्षा नहीं देते, क्योंकि सब तरह की बरबादी, शैक्षणिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से बुरी है बल्कि ये बुनियादी शिक्षा की प्रगति में जैसे समय पर रूकावट डालते हैं जबकि सब तरह के श्रेष्ठ, साधन और सामग्रियों का उपयोग बुनियादी शिक्षा के प्रचार के लिये किया जाना चाहिये। स्कूलों में अधोग शिक्षण का प्रवेश कराकर उनके उत्पादन और शैक्षणिक पहलुओं की ओर लापरवाही दिखाने से बुनियादी शिक्षा के प्रति अन्याय करने के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। बुनियादी शिक्षा में अधोग साधनों का उपयोग कभी भी खेल के साधनों की तरह नहीं किया जाता। जो बुनियादी शिक्षा की उत्पादक प्रवृत्ति के महत्व को पूर्णतया समझते हैं और उसे गंभीरतया अस्तिथार करना चाहते हैं वे ही बुनियादी शिक्षा के प्रति न्याय कर सकते हैं।

योग्य प्रकार से प्रशिक्षित निपुण शिक्षक के हाथ में बुनियादी शिक्षा अपने समवायी ढंग के सहित सबसे अधिक वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति साबित हो सकती है। लेकिन अनुभव तथा कुशलताहीन शिक्षक के हाथ में बड़ी शिक्षा

पद्धति यांत्रिक क्रिया मात्र रह जायगी। अतना ही नहीं, यह शिक्षक के सभी सस्कारों और वच्चा की क्रियात्मक क्षक्तियों को भी नष्ट कर देगी। हम सब जैसे बुनियादी विद्यालयों को जानते हैं जो क्रियात्मक प्रवृत्ति के साथ गुन-गुनाते हैं और हम लोग जैसे विद्यालयों से भी परिचित हैं जो बुनियादी शिक्षा के परिहास रूप मात्र बने हुए हैं। ये जो दूसरी तरह की शालाएँ हैं अतनी से बुनियादी शिक्षा बदनाम हुयी है। शिक्षकों का योग्य प्रशिक्षण बुनियादी विद्यालय प्रारंभ करने के लिये सबसे प्रथम आवश्यकता माना जाना चाहिये। साधनहीन और अनुभवहीन शिक्षक के हाथ में बुनियादी शिक्षा मजकूर हो रह जाती है। असलिये जब तब पर्याप्त सख्या में योग्य प्रशिक्षित शिक्षक तैयार न हो जाय तब तक बुनियादी शिक्षा का प्रवेश स्कूलों में न हो।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया है कि बुनियादी शिक्षा, शिक्षा का एक निश्चित तरीका है। जिस वजह से कभी जगहों पर बुनियादी शिक्षा के प्रति तीव्र घृणा दिन-ब-दिन बढ़ रही है। असल में यह स्थिति असलिये पैदा हुयी है कि जब हमन ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा का प्रवेश कराया है तब हमन शहरी क्षेत्रों की शिक्षा पद्धति अतनी (अमेझ) रखी है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जिसके पहले अतना कष्ट सहन करना पड़ा था कि आज अगर ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा में कोई नया परिवर्तन किया जाता है तो उसकी तरफ अविवेक और सन्देह की दृष्टि से वे देखने लगते हैं। जब वे देखते हैं कि सारे परिवर्तन ग्रामीण शिक्षा को लेकर ही किये जाते हैं, शहरी क्षेत्र

की शिक्षा पद्धति में या पाठ्यक्रम में अुसी समय कोभी परिवर्तन नहीं किया जाता तो बुनवा सन्देह, अविश्वास और बढ़ जाते हैं। ग्रामीण लोगों के जिस तरह सन्देह करने में कोभी आसक्त नहीं है। सरकारें बुनियादी शालाये खोलती हैं और बुनियादी शिक्षा को प्रोत्साहन देती हैं, लेकिन उनके बावजूद भी बुनियादी विद्यालय अप्रमाणित, अमान्य हो रह गये हैं और अुनसे निकलनेवाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों में कोभी प्रवेश नहीं मिल पाता है। यह स्थिति बुनियादी शिक्षा की प्रगति को पीछे धकेल रही है। सामान्य स्कूलों को जो स्थान और मान्यता हासिल हुई हैं वही स्थान और मान्यता बुनियादी विद्यालयों को न देकर बुनियादी शिक्षा की योजना को कार्यान्वित करना बड़ी भारी भूल है। जब तक बुनियादी शिक्षा को सामान्य शिक्षा से अलग रखा जायगा तब तक बुनियादी विद्यालय निरुपेक्ष तरह के विद्यालय हो माने जायेंगे।

बुनियादी शिक्षा के समर्थकों ने कभी कभी अधूरे मन से काम किया है, जिसकी वजह से बुनियादी शिक्षा को काफी धक्का पहुंचा है। हममें से कभी लोग बुनियादी शिक्षा में श्रद्धा रखने का बहाना करते हैं, लेकिन सचमुच अुस शिक्षा को कार्यान्वित करने का भौका जय आता है तो वे अुसके, लिअे कोभी ठोस प्रयत्न या त्याग करने को तैयार नहीं होते।-अिस तरह के अुत्साहहीन ध्येय ने बुनियादी शिक्षा को सबसे अधिक धक्का पहुंचाया है। अधूरे मन का समर्थन बुनियादी शिक्षा के विषय में दुविधा ही अुत्पन्न करेगा। अिसलिअे अधूरे मन के समर्थन से सच्चा और अीमानदार विरोध ही अुच्छा है।

सरकार संपूर्ण दिल से बुनियादी शिक्षा को सहारा दे तो भी अुसी आशा तो नहीं की जा सकती कि अिससे कोभी अमत्कार हो जायेगा। शिक्षा की पुनर्रचना का रास्ता काफी लंबा और कठिन है। अिस ठोस सफलता को पाने के लिअे शिक्षा का काम करनेवाली सभी संस्थाओं का कठिन, सुसघटित और सांज्ञिक प्रयत्न अत्यंत जरूरी है। अेक जनतान्त्रिक समाज में जहा कि लोगों को किसी भी तरह की पद्धति की शिक्षा को अपनाने की आजादी है वहा सरकार लोगों की अिच्छा के खिलाफ किसी भी शिक्षा-प्रणाली को अुनपर थोप नहीं सकती। अिन अन्द सालों में हमने देखा है कि कुछ सरकारी शालाओं में अंग्रेजी का स्तर किस तरह गिरा है। अुसके परिणाम स्वरूप आज अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देनेवाले खानगी और स्वतन्त्र विद्यालयों की माग सबसे अधिक है। अिस बुदाहरण से स्पष्ट है कि शिक्षा की नीति रूपित करनेवाली संस्थाओं में सरकार मात्र अेक संस्थान है। शिक्षा के सभी संस्थान, माता-पिता, अध्यापक तथा अन्य सामाजिक संस्थायें जब तक अेक सामान्य अुद्देश्य के लिअे सघटित नहीं होती तबतक शिक्षा की पुनर्रचना का काम आगे बढ़ नहीं सकता। अेवाधिकारी समाज में सरकार के आदेश से शैक्षणिक सुधार किये जा सकते हैं। लेकिन जनतान्त्रिक समाज में किसी भी परिवर्तन को कार्यरूप में परिणत करने के पहल जनता को अुसकी अुपयोगिता समझाकर जनता से स्वीकृति लेनी पडती है। सही प्रमाणों से, सबूतों से हमें दिखाना पडेगा कि बुनियादी शिक्षा पद्धति परंपरागत शिक्षा पद्धति से अुन्नी है और बुनियादी विद्यालयों से निकलने वाले विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की वनिस्वत जीवन के लिअे अधिक समर्थ हैं।

बुनियादी शिक्षा की समग्र प्रगति के लिये अधिक वाछनीय बात यह है कि सारे देश के लिये अेक अैसी कनिष्ठतम योजना तैयार की जाय जो शहर तथा गांव के लोगों के लिये मान्य हो और अुसे लम्बे साधनों और खोतों के द्वारा कार्यान्वित करना समभव भी हो। हम चाहे संपूर्ण आदर्शयुक्त योजना तैयार करे, अगर अुसको कार्यान्वित करने के लिये शिक्षक तैयार न हो और माता-पिता अुस तरफ अुदासीन रहे तो सरकार की अत्यधिक दिलचस्पी और अुमंग के बावजूद भी वह योजना सफल नहीं हो सकेंगी। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के लोगों से अनुकूल समर्थन पाया जा सके—अिस तरह की अुदार, मर्यादित और सरल योजना बनाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बुनियादी शिक्षा के कुछ पहलू हैं जैसे सफाई, सहकारी काम, सामाजिक मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्कूल का सहयोग, सामान्य दस्तकारी तथा अुसी तरह के अन्य कार्यक्रम-जिनका महत्व सब जगह महसूस किया जाता है। हमें अेक राष्ट्रीय आन्दोलन चलाते जाना चाहिये ताकि चाहे खानगी हो, चाहे सार्वजनिक, चाहे शहरी हो, चाहे ग्रामीण, हर अेक शाला में हम अिस काम को कार्यान्वित कर सकें। माह मञी की शुरुआत में सभी राज्यों के शिक्षा-निर्देशकों के अेक सम्मेलन में हम सब अिस तरह का अेक कार्यक्रम तैयार करने तथा अुसको कार्यान्वित करने की सभावनाओं पर गहराई से विचार करने के लिये मिल रहे हैं। जब हम अपनी स्थिति को और ठोस बना लेगे तब हम अधिक विश्वास के साथ सर्वांगपूर्ण बुनियादी शिक्षा के प्रति आगे बढ़ सकते हैं। यह तरीका जो मैं सुझा रहा हूँ कोअी जल्दकारी परिणाम तो नहीं

दिखा सकता; लेकिन अिससे अितना फायदा तो जरूर होगा कि आज कञी शिक्षातज्ञ जो अपने को दुविधा और निराशा की स्थिति में पाते हैं, अिस हातत से बाहर आने में अुन्हे कठिनाई नहीं होगी। जब यह काम आगे बढ़ता जाता है तब हमें चाहिये कि बुनियादी शिक्षा में सर्वांगीण प्रयोग करनेवाली मार्गदर्शक आदर्श-संस्थाओं को पूरी स्वाधीनता और बढ़ावा दें।

हममें से चन्द लोग अत्यधिक अुमंग में बुनियादी शिक्षा की पद्धति, शास्त्र पर अितना जोर देने का अितना प्रयत्न करते हैं कि अिससे समभव है कि हम बुनियादी शिक्षा के सच्चे अुद्देश्य को ही भूल जायें। अिस खतरे से हमको बचना चाहिये। बुनियादी शिक्षा हमारे बदलते समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का अिरादा रखती है। अतअेव निश्चित पाठ्यक्रम के रूखे ढाँचे के रूप में अुसकी ढाला न जाय। अिस जनसमूह का सामाजिक तथा आर्थिक ढाँचा विज्ञान और यन्त्र-शास्त्र की ढक्कर में द्रुतगति से बदल रहा हो, अुसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अेक शक्तिशाली और असरदार शिवपा पद्धति की जरूरत है। औद्योगीकरण की बढ़ती के साथ-साथ परंपरागत दस्त-कारियों में परिवर्तन अवश्यमावी है। बुनियादी शिवपा, जो अपने को प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से सर्वदित रखने का दावा करती है भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों में होने-वाले परिवर्तनों के लिये अगम्य नहीं होनी चाहिये। असल में वाछित परिवर्तनों को परिणत करने का जरिया बनना बुनियादी शिक्षा के खास कामों में अेक है। अिससे हम समाज के बाह्य रूप को भी समझ सकेंगे। अत यह (ध्याप्य पृष्ठ ५५ पर)

• बुनियादी तालीम की पद्धति

माजरो साजिवस

“जीवन के लिये शिक्षा” यह शब्दावली रुढ़ सी हो गयी है। यह हर किसी के मुह से सुनने को मिलती है। नयी तालीम की परिभाषा भी तो यही है न ? “जीवन के लिये, जीवन द्वारा, जीवन भर की शिक्षा।” यह विचार सच जरूर है, लेकिन इसे व्यवहार में लाने के लिये हमें क्या-क्या कार्य करने हैं, जिस बात पर बार-बार चिन्तन मनन किये बगैर केवल शब्दावली को रटते रहने में बड़ा खतरा है।

आखिर जीवन है क्या ? जड़ से जीवन को कैसे अलग करके पहचानते हैं। जीव में बदलने, विकसित होने और परिस्थिति का मुकाबला करने की अंक शक्ति है। जीवन क्रियाशील है। जीवों का, खास कर मनुष्य का जीवन सृजनात्मक है, सृजनशील है। सिरजनहार होने के नाते मनुष्य कभी नये साधनों (औजारों) को भी तैयार कर लेता है और उनको अपने काम में लाता है। क्रियाशीलता और सृजनशीलता—ये दो मनुष्य जीवन की मौलिक पहचान कही जा सकती हैं। “जीवन के लिये शिक्षा”—असके कभी माने हो सकते हैं, लेकिन असुवा पहला मतलब तो यही है कि बच्चों में की ‘करने-बनाने’ की सहज वृत्ति का विकास करना।

बच्चों को जाननेवाला तथा अपने बचपन की याद रखनेवाला कोश भी जिस अथाह और अदम्य वृत्ति को पहचान सकता है। बच्चे महसूस करते हैं कि भौतिक चीजों पर धूनकी शक्ति चल सकती है और वे चीजों को तोड़ते हैं, नयी चीजें बना भी लेते हैं। अपने खेल में आस पास के बड़ों के कार्यों की नकल करते

हैं, और आनंद के साथ जीवन के गंभीर कामों में भी हिस्सा लेते हैं। ‘कुछ भी नहीं कर सकता’ जिससे बढ़कर दुःखद अवस्था जागृत व स्वस्थ बच्चों के लिये नहीं हो सकती। मनुष्य के जिस मूलभूत गुण विशेष के आधार पर ही नयी तालीम का यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित है कि शिक्षा का माध्यम अनुवादक काम होना चाहिये।

शिक्षा पद्धतियों का यही मूल है। मूल या बुनियाद के बारे में साफ और शुद्ध ज्ञान के अभाव से ‘समवाय’ के बारे में काफी गलत फहमिया खड़ी होती हैं। पुराने स्कूल कालेजों में पढ़े व प्रशिक्षित शिक्षक बच्चों की शिक्षा को मापते समय यही सोचते हैं कि अमुक सालों में अमुक विषयों की कौन-कौन सी और कितनी जानकारी दी जाये। समवाय के बारे में उनका खयाल अितना ही है कि शाला में बच्चों की दिलचस्पी कायम रखने के हेतु चुने हुये कार्यों के साथ जिन विषयों की थोड़ी-थोड़ी जानकारी जोड़ी जाय। उनका मानसिक चित्र जिस प्रकार माना जा सकता है। अंक तरफ तो अनुवादक व सामाजिक कार्यों और प्रक्रियाओं की अंक सूची है, और दूसरी तरफ अंक अटल पाठ्यक्रम है—याने दी जानेवाली जानकारीयों की सूची। समवाय तो यही माना जाता है कि जिन दोनों सूचियों में मिलापी सकल की खोज करना और जिस के आधार पर अपने पढ़ाने की योजना तैयार करना।

अगर खुले शब्दों में कहे तो यह समवाय कृत्रिम व अधमरी चीज होगी, अितना ही नहीं बल्कि वह शिक्षा को ही अंक गलत बुनियाद पर प्रतिष्ठित करना होगा। आजकल सब कोश

जिस बात को सिद्धान्त के तौर पर मानने को तैयार होते हैं कि केवल निश्चित विषयों की निश्चित जानकारी देना मात्र नहीं, पर शिक्षा तो बच्चों की सहज बुद्धियों और गुप्त शक्तियों को साध देना और विकसित करना है। मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि लोग अक्सर मैं जिस चीज को मानते हैं पर व्यवहार में जाने अन-जाने दूसरे ही रास्ते पर चलते हैं। समवाय के बारे में अधिकांश शकाओं और कठिनाइयाँ इसी गलत धारणा से निकलती हैं कि शिक्षा के माने जानकारी देना ही है।

जिसलिये जहाँ तक सम्भव हो, हम सब से पहले अपने मन से अति पुराने विचारों को निकाल दें, फिर नये सिरे से तीन साधारण महत्वपूर्ण सिद्धान्तों के आधार पर जिस पर विचार करें। अति तीन तत्वों से ही सारी-को-सारी बात समाप्त हो जाती है ऐसा नहीं है। अतः ही व्याख्यान में सब बातों को लेकर चर्चा करना भी अशक्य है। फिर भी अगर भीमानकारी के साथ अति तत्वों को स्कूल के दैनिक कार्यों में समावेश किया जाय तो शिक्षा को सहज और सुन्दर बनाने में काफी सफलता मिलेगी। सादे सरल शब्दों में अति को व्यक्त करना आसान है, पर रोज-ब-रोज अमल में लाना दुष्कर है।

स्कूल में अद्योग की योजना बनाते समय सब से पहले जिस पर विचार कर लेना जरूरी है कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या बना सकते हैं? शिक्षक और छात्र दोनों का ध्यान जिस पर केन्द्रित होना चाहिये। जिसके विपरीत हम अक्सर ऐसा ही विचार करते हैं कि अमुक चीज बनाने से हम फलानी जानकारी दे सकते हैं। बात सच है कि हर

दिया से कुछ न कुछ सीखा या सिखाया जा सकता है। पर दिलचस्पी व उपयोगिता का विचार किये बगैरे विषयज्ञान की सिद्धि के लिये कोशिशें भी कार्य लेना गलत होगा। पूज्य विनोबाजी अक्सर यह अुदाहरण पेश करते हैं। बीमार माता की सेवा शुभ्रूपा से यह निश्चित है कि मुझे बीमार की सेवा कार्य में कुशलता व ज्ञान हासिल होगा। लेकिन जिस ज्ञान विस्तार के हेतु मैं माता की सेवा नहीं करता। पर माता की सेवा करना स्वयं अतः अत्युत्तम व जरूरी कार्य है, जो मुझे करना है। शिक्षा का अर्थ अतः ही नहीं कि बाहरी जानकारी बढ़ायी जाय। सच्ची शिक्षा तो अतः ही है कि जिस मातृसेवा कार्य से मेरे व्यक्तित्व का विकास हुआ। नियत कार्य न समझकर केवल अपनी कल्पित भलाजी के लिये मैं शुभ्रूपा कार्य करू तो मुझमें विकास के बदले विकृति ही हो कर रहेगी। बात सच है कि करने से हम सीखते हैं, परन्तु जब जिस विद्वान् से करे कि वह कार्य सभी दृष्टियों से भला है, तभी वह उचित होगा।

सारांश, हम पहले विचार कर लें कि शिष्यक व छात्र दोनों मिलकर क्या बनाना चाहते हैं। मान लीजिये कि शाला का बगीचा है, तो दोनों बैठकर सोचेंगे, योजना बनायेंगे कि बगीचे में क्या-क्या बोना है, कैसे अुसकी रक्षा करनी है आदि। हम कितना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं अुसका अन्दाज सतत सामने रहे और रोज व हफ्तेवार प्रगति की समीक्षा भी हो। अगर वस्त्रविद्या हो तो निश्चित कर लेना जरूरी है अमुक अवधि में कितना कपड़ा निवार आदि बनाना है (बेचल सूत ही नहीं)। कागज, गत्ते का काम है तो स्पष्ट योजना हो

कि कितनी कापिया बनानी हैं अन्के प्राप आदि भी निश्चित हो और कापिया अपने उपयोग के लिये हो, तद्देदिल वस्तुली बहस से शिक्पक व छात्र अंक निश्चित योजना बना ले जैसे अपनी-अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कौन-कौन-सी चीज कितनी और कितने समय में बनायी जाय। बच्चों की उमर के अनुपात से अवधि बदलेगी। बहुत ही छोटे बच्चों के सामने अंक हफ्ते या महीने का समय और अन् अवधि का कार्य ही पर्याप्त होगा। बड़े बच्चों और सबसे बड़े वर्ग में तो साल भर की भी योजना हो सकती है। अवधि को निर्धारित करने में और अंक बात है। कापिया बनाना, कपडा बनाना आदि कम समय में अंकाप्रता से हो सकनेवाले कार्य हैं। कपास धोना आदि खेती कार्य में अवधि हमारे अधीन नहीं है। वह तो प्रकृति के आधार पर ही होगा। पुनरुक्ति दोप होते हुये भी यह दोहराना पडता है कि सब मिल कर योजना बनायें, सबका चित्त अन्स कार्य में लगा रहे और अन्सकी उपयोगिता सब महसूस करे, केवल जानकारी-रूपी अल्प लाभ की ओर विशेष ध्यान न दें। अंक साधारण गलती जो शिक्षकों से अकसर हुआ करती है यह है कि बच्चों को क्या करना है, क्या-क्या सीखना है अन् बातों का निर्णय करनेवाले अपने को ही अंक सर्वाधिकारी मानते हैं। बच्चों को तो चाहिये वह सहज स्फूर्ति से अपनी जिच्छानुसार अन्से कामों में अन्साह से लगे जो अन्होने खुद चुना है और अन्सके लिये वे अपने को जिम्मेदार समझें।

कृत्रिम तरीको से अन्सो ग और विषय ज्ञान के बीच समवाय स्थापित करने के वेन्सार प्रयत्न को छोडकर शिक्पक लोग गाधीजी की चेतावनी पर ध्यान दें। गाधीजी ने शुरू में ही कहा

था कि अन्सादक कार्यों द्वारा शिक्षा देने पर मानसिक और आध्यात्मिक विकास पूरा-पूरा तभी सम्भव है जबकि काम करने वाले हर प्रक्रिया के "क्यों और कैसे" को पूरा पूरा समझें। यह दर्श सरल देखते हुये भी बड़ी गभीर और व्यापक है। अन्स पर सहज और सफल समवाय खडा है। आखिर शिक्षा भी यही है न? जो कार्य हाथ में लिया गया है, अन्से कुशलता से पूरा करने योग्य ज्ञान सास्त्रीय ढग से हासिल करना। समवाय को अंक पूर्व निश्चित ढांचे में ढालने का प्रयत्न फिजूल होगा। क्योंकि परिस्थिति व व्यक्ति भेद के कारण वह बदलता रहेगा। कार्य के प्रति अभिरुचि पैदा करनेवाला यह सास्त्रीय ज्ञान स्वाभाविक धन जाता है, जिन्दगी की शिक्षा वन जाता है। जीवित शिक्षा होने के नाते वह व्यक्तित्व को विकसित करने में बड़ी मददगार साबित होगी।

महा तक पहिले सिद्धान्त को-याने जो कुछ करना या सीखना है, अन्सके बारे में पहिले शिक्षक व छात्र योजना बनावे, अन्सकी चर्चा की। अब दूसरे सिद्धान्त पर आयें। "क्यों और कैसे" ये दोनो सवाल हैं। दूसरा सिद्धान्त यह है कि शिक्षा में सवाल को क्या स्थान है? अभी तक यही माना जाता है कि प्रदन करने का अधिकार केवल शिक्षक का है। शिक्षक बोलता है, समझाता है, अन्सास कराता है और आखिर छात्रो से मौखिक या लिखित प्रश्नो का जवाब चाहता है। नई तालीम में यह पद्धति बिलकुल दूसरे ढग से चलेगी। शिक्षक नहीं, बच्चे सवाल करेगे। सचमुच सफल नयी तालीम शाला की कसीदी भी यही है कि बहा के बच्चे अपने कार्यों के बारे में सहज लेकिन बंधक प्रश्न करे। करने व बनाने की श्रुति की तरह प्रश्न करना भी

वच्चों के प्रकृति गुणों का अंग है। पूर्व बुनियादी अवस्था में (स्कूल-अमर के पहले) बच्चों में बड़ी जिज्ञासा होती है। आसपास की दुनिया के बारे में सब कुछ जान लेने की असोम अच्छा व अतुसाह होता है। बच्चा बड़ों-बूढ़ों पर प्रश्नों की वर्षा करता रहता है। आजकल के स्कूलों के प्रति सबसे बड़ी शिकायत यही है कि वहा का वातावरण बच्चों के मन को मन्द कर देता है। प्रश्न करने को सहज वृत्ति को दबाते-दबाते बच्चों की जिज्ञासा हो मारी जाती है। सच्चा नयी तालीम स्कूल तो असके विपरीत बच्चों की सवाल वृत्ति को पोषण देगा, जिज्ञासा को खूब बढ़ायेगा जिसके फलस्वरूप बड़े होने पर अनमें आसपास की प्रकृति और अुयोगों के हर पहलू पर सच्ची दिलचस्पी पैदा हो।

कभी शिक्षक तो प्रश्नों की अस वृष्टि के कारण घबडा जाते है कि कही अनके सीमित व अल्प ज्ञान की ढोल न खुल जाय। वे बच्चों के सवाल के सामने "मुझे मालूम नही" कहने में शमति है। यह शर्म तथा डर दोनों निराधार है। क्या कोभी अिन्सान यह कह सकता है कि अस विस्तृत विश्व की सब बातों को यह जानता है? मनुष्य का ज्ञान अस ब्रह्माण्ड के सामने बहुत ही कम है। बच्चा अस आदमी की कदर जरूर करेगा जो सब सब कह दे कि मुझे मालूम नही और आगे अितना जोड़े कि मैं असका जवाब खोज कर दूंगा। कभी कभी तो बच्चों का सहज पूछा प्रश्न जीवन के गंभीर व गहरे रहस्यों को स्पर्श करता है। "मा, आत्मा क्या होता है?" "दादा, अिश्वर को किसने बनाया है।" ये सवाल अेक ढाच वर्षीय बालक के मुह से निकले। अगर अिन प्रश्नों का अीमान-दारी के साथ, सरल रीति से शक्ति भाव से

अुत्तर दें तो हम बच्चे की बड़ी सेवा करते हैं। क्योंकि असकी जिज्ञासा को बढ़ाने के साथ साथ मनुष्य की ज्ञानमर्यादा का भी भान कराते हैं। बुद्धि की जागृति के साथ असकी नम्रता भी जोड़ी जानी चाहिये। लेकिन शुरू में तो असो पर जोर देना है कि बच्चों में प्रश्न करने की सहज वृत्ति पैदा हो। जब सवाल अनके अपने होंगे याने स्कूल के जीवन में से अुन्हें सुद सहज सूझे हो, तब दिया हुआ समाधान अुन्हे पढेगा और अस पर से जीवन शिक्षा की अिमांरत खड़ी हो सकती है।

तीसरा सरल नियम, कोभी अेक तरीका नही, बल्कि उससे ज्यादा व्यापक है। अक्सर हम कहा करते हैं कि हमें बच्चों में जीव के तथा श्रम के प्रति प्रेम अुत्पन्न करना है। यह दुष्कर कार्य है। आसान नही है। केवल क्रियाओं की अुत्तम योजना या जागृत प्रशिक्षण से यह सिद्ध होनेवाला नही है असके लिये खास चीज की जरूरत है। कारीगर कुशल होने से ही यह सिद्ध नही होगा कि वह अुद्योग का सच्चे प्रेमी भी है। असिलिये तीसरी बात यह बताना चाहती है कि शिक्षक को अेंसा कुशल कारीगर होना चाहिये जो स्वेच्छा से आत्म तृप्ति के लिये अपने अुद्योगों में लगा रहेगा, चाहे वहा छात्र हो या न हो। यह सिद्धान्त अब तक कही देखने में नही आता। बहुत-से स्कूलों में कभी तरह के अुद्योग चलते है जरूर, लेकिन विरले ही शिक्षक भी प्रत्यक्ष काम में लगे दिखायी देते हैं। वे तो व्यवस्थापक के रूप में बच्चों के काम का निरीक्षण करते हुअे खडे या बैठे रहते हैं। खेती में काम करके शिक्षक के कपडों में पवित्र धूलो नही लगती। छात्र बनाओ करते रहेगे। शिक्षक बैठा देखता रहेगा।

अेकाध स्थान में जहा शिक्षक काम करता दीखा भी, वहा काम को वह अपना नहीं मानता । वह मानता है कि काम तो छात्रों का है । हमें तो अैसे शिक्षक चाहिये, जिनको अपना खेत, बगीचा और बुद्योगशाला स्वतः प्यारे हो वे अुन्हे अपना पूजास्थल समझते हो । कार्य अुनका जीवन है, स्थान जीवन केन्द्र है । आनन्द मूर्ति के लिये स्वत थम करनेवाले भाभी-बहने चाहिये । जिन्हे जिस बात की परवाह नहीं हो कि छान भोजूद है या नहीं, वे अपने कार्य में तल्लीन रहेंगे । अैसे ही लोग छात्रों में थम-निष्ठा पैदा कर सकेंगे । अैसे ही

लोग अपनी थम-निष्ठा के कारण मन को सतत जागृत रखकर नये-नये शोध कार्य कर सकेंगे । पहले दो नियमों को भी अैसे थमनिष्ठ शिक्षक सफल बना य चला सकेंगे । शिक्षा को भी यान्त्रिक चीज नहीं है । वह ज्योति से ज्योति की स्फुरित करनेवाली चीज है । विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ने सच कहा है कि ज्योति से ज्योति जगाने की सामर्थ्य अुन्ही लोगों में होगी जो अपना दीपक ठीक ठीक जलामे रखते हैं । बुद्योग द्वाग शिक्षा देने के लिये अैसे ही शिक्षक चाहियें जिनके हृदय में थम-निष्ठा जगमगाती है ।

(पृष्ठ ५० का शेषार्थ)

स्पष्ट है कि जिस तरह की शिक्पा पद्धति कभी स्थिर या अटल नहीं रहेगी । जब दुनियादी शिक्षा हमारे राष्ट्रीय आदर्श से युक्त होकर सामाजिक परिवर्तन के जरिये के रूप में देखी जायगी तभी वह हमारे बदलते समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगी ।

मैं आशा करता हूँ कि सम्मेलन जिन विषयों पर विचार करेगा । मुझे बहुत खुशी होगी अगर हम दुनियादी शिक्षा के कनिष्ठतम कार्यक्रम पर किसी सर्वसम्मत् सामान्य निष्कर्ष पर पहुच सके । जिससे हम सभी शाखाओं का दुनियादी शिक्षा के ढांचे में अनुस्थापन कर सकेंगे । साथ-साथ केन्द्रीय तथा राज्य सरकार और जनता भी जिस महान राष्ट्र की शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिये सम्मिलित प्रयत्न

कर सकेंगी । मैं तो यही कहने का साहस करूंगा कि हम जिस लक्ष्य तक तभी पहुच सकेंगे जब हम अेक अैसे समुचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करेंगे जिसमें अेक दूसरे की समालोचना करने के बदले हम सहकारी भावना से अेक साथ काम करेंगे ।

अत मैं आपने भाषण देने के लिये मुझे बुलाने की जो कृपा की अुसके लिये फिर से आभार प्रकट करता हूँ ।*

* १३ वे अ भा न ता सम्मेलन राजपुरा, पंजाब के मुख्य अतिथि के रूप में आये थीं । बालूलाश श्रीमाली, शिक्षा मंत्री, केन्द्रीय सरकार, नयी दिल्ली, के अंग्रेजी भाषण का हिन्दी अनुवाद ।

ऐक निवेदन

(दूसरा मध्य-प्रदेश सर्वोदय सम्मेलन)

राष्ट्र के व्यक्ति और समाज को नये जीवन की ओर ले जाने की जितनी शक्ति सही ढंग की शिक्षा में है, उतनी और किसी ऐक चीज में नहीं है। स्वराज्य के दस साल पहले ही पूज्य गांधीजी ने देश के सामने नयी तालीम अथवा युनियादी शिक्षा का विचार रखा था और चाहा था कि देशवासी इस विचार को समझकर अपनाये और इसके अनुसार सारे देश के बालको, बालिकाओ, और प्रौढों की शिक्षा का प्रबंध करे। गांधीजी ने बताया था कि नयी शिक्षा किसी उत्पादक अंशों द्वारा ही दी जाय, और वह अंश मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति करनेवाला हो, शिक्षा में स्वावलंबन का विचार मुख्य रहे। शिक्षा शुरू से आखिर तक मातृभाषा द्वारा ही दी जाय। शिक्षा के साथ समाज और प्रकृति का मेल बैठाना जाय। शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर अपनी ऐसी रुचि, वृत्ति, सस्कार और स्वभाव बनावे कि जिससे देश में अहिंसक समाज की रचना के लिये आवश्यक अनुकूलता पैदा हो। उन्होंने शिक्षा को जीवन के साथ जोड़ने की बात कही और कहा कि समाज को बालक-बालिकाओं की शिक्षा-दीक्षा का सारा भार स्वयं उठाना चाहिये। जन्म के पूर्व से लेकर जीवन के अन्त तक का सारा समय शिक्षा का ही समय अत्यन्त आवश्यक है। और राष्ट्र के ६ से १४ बरस तक के बालको के लिये अनिवार्य और निरन्तर शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये। सन् १९३७ से गांधीजी के ये विचार देश के सामने हैं। देश के कभी भागों में इन विचारों के अनुसार

नयी तालीम का काम हुआ है, और हो रहा है, किन्तु उससे वे सब परिणाम अभी तक नहीं निकले, जिनकी अपेक्षा गांधीजी ने रखी थी। जहाँ सही दिशा में लगातार निष्ठापूर्वक काम हुआ है, वहाँ काम में ही यह सिद्ध कर दिया है कि नयी तालीम के विषय में गांधीजी का जो अपना था वह अपनी जगह ठीक था, और वैसे परिणाम लाना असंभव नहीं है। आज देश के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जिस तरह की विषमता और घाघली मौजूद है, और लोगजीवन में जिस तरह नीति का विचार शिथिल होता जा रहा है, वह देशवासियों के लिये एक कठिन समस्या ही नहीं, कड़ी चेतावनी और चुनौती भी बन गया है।

इस सम्मेलन की मन्त्र किन्तु दृढ़ सम्मति है कि आज के सारे सन्दर्भों को ध्यान में रखते हुये और आम लोगों के जीवन का विचार करते हुये अब समय आ गया है कि जब समूचे मध्यप्रदेश की जनता का ध्यान शिक्षा की इस ज्वलंत समस्या की ओर खींचा जाय और सारे प्रांत में नयी तालीम का प्रबल वातावरण बनाने की दिशा में गंभीरता से सोचकर ठोस कदम उठाया जाय।

सम्मेलन की राय है कि—

१. प्रांत के सभी शहरो और गांवों में प्राथमिक शिक्षा का सारा काम नयी तालीम की दृष्टि से चलाया जाय।

२. ६ से १४ साल के बालक बालिकाओं को नयी तालीम की रीति से शिक्षा देने की समुचित व्यवस्था की जाय और आठ वर्ष के

जिस शिक्षा काल को प्राथमिक शिक्षा की अंक अलङ्घन अकाश माना जाय ।

३. आठ साल की जिस बुनियादी शिक्षा के काल में बालको पर मातृभाषा, राष्ट्रभाषा अथवा पड़ोसी प्रान्त की किसी अंक भाषा के अलावा अंग्रेजी जैसी किसी विदेशी भाषा को अंक विषय के रूप में सीखने का बोझ हरगिज न लादा जाय । राज्य की शिक्षा सस्थाओं में छठी से आठवी तक की पढाई में अंग्रेजी को अंक अनिवार्य विषय के रूप में पढाने की जो व्यवस्था हाल ही में की गयी है, उसे यह सम्मेलन अनुचित, अनावश्यक और हानिकारक समझता है, और सुझाता है कि नयी तालीम की शालाओं में अंग्रेजी की पढाई आठवी तक अनिवार्य न की जाय ।

४ जहा भी नयी तालीम का काम चले बहा जात-भात, अच-नीच और अमीर-गरीब के भेदों से अपर उठा जाय । सारा जीवन और कार्य आपसी सहयोग तथा स्वावलम्बन पूर्वक चलाने

की दृष्टि रखी जाय और सामाजिक तथा आर्थिक विषमता से मुक्त रहकर जीने और काम करने की दृष्टि का विकास करने की कोशिश की जाय ।

५ सर्वोदय विचार में और अहिंसक समाज रचना में विश्वास रखनेवाले प्रान्त के सभी भागी बहनों से सम्मेलन यह विनती करता है कि वे नयी तालीम के मूल विचार को गहराई से समझने के लिये स्वयं सचेष्ट हो और अंसी कोशिश करे कि जिससे हमारे प्रात के सारे बाल समाज को जीवन शिक्षा के रूप में नयी तालीम से शिक्षित होने का लाभ मिल सके ।

६ सम्मेलन मध्यप्रदेश शासन से भी निवेदन करता है कि वह प्रान्त की जाप्रत तथा विचार शील जनता की भावना को ध्यान में रखकर पाठशालाओं में छठी से आठवी तक अंग्रेजी को अनिवार्य करने के प्रश्न पर फिर से विचार करे, और बालकों पर आठवी तक अंग्रेजी की पढाई लादने का विचार छोड दे ।

(पृष्ठ १० का समाप्त)

“गुजरात प्रांतिक कांग्रेस कमिटी ने जिस अिषय में अभी तक प्रगतिशील विचार अपनाया है । अत यह कार्यकारिणी समिति उसका अभिनंदन करती है और आशा करती है कि बाबजूद सरकारी घोषणा के वह अपने निर्णय पर अब भी कायम रहेगी और वह जो शिक्षण सस्थायें चलाती है उनमें भी अपनी जिसी नीति को अपनाये रखेगी ।

“यह समिति गुजरात की शहर व देहातो की जनता से अनुरोध करती है कि अंग्रेजी की

पढाई को बाखिल करने की बात को गौण न माने बल्कि भारत व प्रान्तीय सरकारों से जोरदार माग करने का आदीलन दुरु करे कि सरकार प्रातीय या राष्ट्रीय भाषा में ही अपना सारा कारोबार चलावे और अंग्रेजी को अलग कर देवे ।

“सर्वोदय के प्रवर्तक आचार्य श्री दिनोवा मावे के अंग्रेजी भाषा के सबन्ध में जो विचार हैं उनको जानने के बाद उसके बारे में तिलमात्र भी शका नही रहनी चाहिये ।”

राजस्थान-शांति-सेना शिविर

जयपुर जिले की कुलेरा सहसिल के ग्रामदानी गांव आभिदान-का-वास में राजस्थान का प्रथम शांति-सेना शिविर शांति सेना के विचार, शिक्षण, संगठन, अर्थ-व्यवस्था आदि पहलुओं पर विचार करने के लिये अ० भा० शांति सेना समिति की संयोजिका श्री मार्जरी साजिक्स के कुलपतित्व में १५ से १८ जून तक आयोजित किया गया।

जिस शिविर में हर जिले से दो-दो प्रतिनिधि आमंत्रित किये गये थे। शिविर में ३९ शांतिसेनिकों ने भाग लिया।

यह शिविर बस-मार्ग व रेल से दूर ग्रामदानी गांव के अकान्त व शांत वातावरण में लगाया गया। आभिदान का वास जहाँ यह शिविर आयोजित हुआ, कालख पंचायत क्षेत्र का अंतर्गत है, जहाँ श्री रामसहाय पुरोहित के प्रयत्नों व श्री मोकुलभाजी भट्ट की प्रेरणा से १८ म से १३ गावों का ग्रामदान हो चुका है।

जिस शिविर की व्यवस्था स्वावलंबी ढंग से हुई। भोजन व्यवस्था स्थानीय तौर पर ग्रामीण भाषियों के घर पर हुई। शिविर का संचालन प्रांतीय शांति-सैनिक संयोजक श्री बद्रिप्रसाद स्वामी के निदेशन में चला। शिविराधियों ने जिस क्षेत्र के ग्रामदानी गावों के विद्यालय के त्रिंशे प्रति दिन दो घंटा ग्रामदान करके एक कुंज की खुदाई का कार्य प्रारंभ किया।

शिविर में शांतिसेना सबंधी विभिन्न मुद्दों पर जो चर्चा हुई उसका सार जिस प्रकार है।

शांति सेना का संगठन और स्वरूप

१ शांति-सेना के संचालन व व्यवस्था हेतु अखिल भारत व प्रांतीय स्तर पर शांति-सेना समितियाँ हो जिनका गठन सर्वे सेवा सक्ष तथा प्रांतीय संगठन अपनी उपसमिति के रूप में करें। जिला स्तर पर जिला सर्वोदय मंडल अपने जिले के लिये एक शांति सेना संगठक नियुक्त करे। प्रांतीय व अखिल भारतीय समितियों में क्रमशः जिला संगठक व प्रांतीय समिति के समोजक को सदस्य के रूप में लिया जाय। नैतिक

दृष्टि से किसी प्रभावशाली व्यक्ति को प्रांतीय सेना नायक के रूप में वादा (सेनापति) नियुक्त करे।

२ शांति-सेना के विचार के विचार के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति परिषद (पीस कौंसिल) का संगठन खड़ा किया जाय।

मुद्देश्य व कार्यक्रम

मुद्देश्य—शांति-सेना का मुद्देश्य अहिंसक समाज रचना तथा अशांति के तात्कालिक कारणों का अहिंसक ढंग से निराकरण है। शांति-सेना आज की पुलिस के लिये अहिंसक विवरण व हिंसा सेना से मुक्ति का मार्ग है।

१ कार्यक्रम—सर्वोदय-समाज रचना के हेतु सैनिक का प्रत्यक्ष सेवा कार्य द्वारा क्षेत्रीय समाज से जीवित संपर्क होना चाहिये।

२ अशांति के तात्कालिक कारण का अध्ययन, संबंधित पक्षों व व्यक्तियों से चर्चा उनकी सामूहिक गोष्ठियों का तथा हममें होनेवाले निर्णयों व वस्तु-स्थिति से आम जनता को परिचित रखने के लिये प्रचार प्रकाशन।

३ आंदोलनों में विरोध के सौंपपूर्ण तरीकों में सोचन हेतु सुझाव प्रस्तुत करके जिसके अनुसार आचरण करने के लिये संबंधित पक्षों को प्रेरित करना तथा आचरण न करने पर सहयोग व सहाय्यह जैसे सीधे कदम खुठाना।

४ विभिन्न नगरों व ग्रामों में शांति-परिषद बनाना।

५ हिंसा की तैयारी के विरुद्ध प्रत्यक्ष अहिंसक कदम खुठाकर जन-साधारण के मानस को हिंसक प्रवृत्तियों के अहिंसक प्रतिरोध के लिये तैयार करना।

६ जहाँ वही भी पक्षों में मतभेद हो वहाँ समस्या पर शांति सैनिक को व्यक्तिगत अपना निर्णय नहीं देना चाहिये। संगठन व अधिकृत व्यक्ति समस्या के गहन अध्ययन के बाद परिस्थिति के अनुसार अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। शांति सेना का प्रथम कार्य अशांति को रोकना है, परंतु अशांति के मूल कारण

को दूर करने का भी शांति परिस्थिति में प्रयत्न किया जा सकता है।

प्रशिक्षण

शांति सैनिकों का प्रशिक्षण तीन दृष्टियों से आयोजित किया जाना चाहिये।

१ शांति सैनिकों को आत्म-साधना, २ विधायक कार्यों व जन संपर्क के द्वारा जनता में शांति का साक्षात्करण फैलाना करना। ३ अशांति व हिंसा, फूट पड़ने पर उसका शमन करने के लिये आत्मोत्सर्ग की तैयारी के साथ प्रमत्त रहना।

१ शांति सैनिकों को सत्य, अहिंसा, अपरिषद् आदि निष्ठाओं पर आचरण करने को प्रेरणा मिले, जिसके लिये समय-समय पर विनोबा या अन्य विशिष्ट सज्जनों के संपर्क में रहने का अनेक मौका मिलना चाहिये, जिस दृष्टि से सामान्य चिबिर आयोजित किये जा सकते हैं।

२ जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण की दृष्टि से मासिककालानुसार ७ से १० दिन तक के चिबिर स्थानीय, क्षेत्रीय व प्रांतीय आधार पर भी लगाये जायें। साल भर में अनेक बार प्रांतीय स्तर पर सब सैनिकों की रैली हो।

३ प्रशिक्षण चिबिरों में भिन्न-भिन्न विचारों का तुलनात्मक अध्ययन, जन संपर्क व सेवा के जरिये प्रत्यक्ष कार्य द्वारा शिक्षा, अशांति के निराकरण के लिये अब तक निरव में जो अहिंसक प्रयोग किये गये हैं, उनका अब तक जो विकास हुआ है उसके अध्ययन, सर्वोदय साहित्य व तत्संबंधी अन्तराष्ट्रीय साहित्य का अध्ययन, विशेष प्रयोग-क्षेत्रों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिये अध्ययन भंडाल भेजे जाने, नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षण के लिये व्यक्तिगत व सामूहिक साधना का शिक्षण आदि की व्यवस्था।

अर्थ व्यवस्था

१. कार्यकर्ता का आर्थिक आधार नैवल सर्वोदय पात्र न हो।

२. जिला व प्रांतीय स्तर पर सर्वोदय-पात्र, मूलाजलि, सूत्रदान, सम्पत्तिदान धर्मदान, साधनदान

आदि का संग्रह कर अनेक दूसरे की सहायता की व्यवस्था की जाय।

३. रचनात्मक व सर्वोदय कार्यक्रमों में पारिवारिक माबना के विकास के लिये तथा सामूहिक अर्थव्यवस्था के लिये जिला व प्रांतीय स्तर पर पूल (संग्रह) हो जिसमें कार्यकर्तागण अपनी कुल या आर्थिक बाय सम्मिलित करे तथा संपत्तिदान, मूलाजलि, सर्वोदय पात्र आदि का भी हिस्सा उसमें संप्रहित किया जाय। पूल के लिये विशेष अनुदान प्राप्त करने का भी सूझाव दिया।

४ आर्थिक समय देनेवाले सैनिक अधिक से अधिक प्रत्यक्ष किये जायें, ताकि वे अर्थव्यवस्था की चिंता से मुक्त हो कर काम कर सकें। सैनिकों को अर्थव्यवस्था का आश्वासन नहीं दिया जाना चाहिये। प्रांतीय समितियों व जिला संगठनों की राय से जिन सैनिकों के लिये अर्थ व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जाय उनका व्यवस्था की जानी चाहिये।

५ शांति-सेना चिबिरो में भोजन व्यवस्था स्थानीय, मार्ग व्यय निजी तथा विशेष निमंत्रिता के लिये जिला या प्रांतीय स्तर पर सर्वे की व्यवस्था की जानी चाहिये।

विकास का कार्यक्रम

१ पहले अधिक से अधिक शांति सहायक सैनिक प्राप्त किये जायें। तब आगे से बहुतों को आसानी से शांति सैनिक बनाया जा सकेगा। शांति सैनिकों की प्राप्ति के लिये जिला स्तर तक नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में सघन प्रयास करें।

२ शांति सैनिकों के गुण विकास के लिये शिक्षण चिबिर, तुलनात्मक अध्ययन, पुस्तकालय जिसमें जिस सबष का अन्तराष्ट्रीय साहित्य भी हो, की व्यवस्था की जाय। शांति सैनिक कुलेटिव भी निकाला जा सकता है।

३ शांति-सेना समितियां तुलनात्मक अध्ययन करके अशांति शमन का टेकनिक (शास्त्र) तैयार करें।

४ नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में शांति प्रिय सज्जनों की स्थानीय शांति परिषद बने।

बुनियादी तालीम में अंग्रेजी का प्रवेश

गुजरात नवी तालीमी संघ की कार्य-कारिणी की अंक बैठक ता. १०-७-५९ को संघ के सदस्य श्री दिलखुश दिवान की अध्यक्षता में हुई। इसमें बंबई सरकार के अंग्रेजी शिक्षण को पांचवें वर्ग से प्रवेश करने के बारे में निम्नलिखित ठहराव पास किया गया:-

“बंबई सरकार के मंत्री मंडल ने अंग्रेजी का शिक्षण गुजराती पाचवें वर्ग से करने का जो निर्णय किया है उससे गुजरात नवी तालीम संघ की कार्यकारिणी को अत्यंत दुःख व निराशा हुई है।

“बंबई सरकार अभी तक इस विषय में ऐसा निवेदन करती आयी है कि लोकमत को ध्यान में रखकर ही हम इस विषय पर निर्णय लेंगे, लेकिन सचमुच में उन्होंने मानों अंग्रेजी की तरफदारी करनेवाली सारी कमजोरियों को अंकट्टा करने का प्रयत्न किया है।

“मंत्री मंडल के निर्णय के संबंध में मुख्यतः ऐसा कहा गया है कि अंकीकरण समिति की सूचना के अनुसार ही यह किया जा रहा है। लेकिन इस समिति ने तो ऐसी भी सूचना की है कि राज्य-कार्य य नौकरी की योग्यता में से अंग्रेजी तुरत से तुरत दूर की जाय ताकि अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई की जरूरत ही न रहे। इस तरफ मंत्री मंडल ने ध्यान ही नहीं दिया है। अंग्रेजी को पाचवें वर्ग से दाखिल करके मानों बच्चों पर दया करनी होगी ऐसी वृत्ति से यह किया है। यह अत्यंत दुःख घटना है। गुजरात नवी तालीमी संघ यह मानता है कि अंग्रेजी को हटा देने की (योजना) सूचना का अमल पहले होना चाहिये

था। नवी तालीम समिति को विदवास है कि अगर इसका अमल किया होता तो सब को थोड़े वरसे में ही ज्ञात हो जाता कि अंग्रेजी भाषा शिक्षण को प्रवेश देने की कोभी जरूरत ही नहीं है।

“गुजरात नवी तालीमी संघ की कार्य-कारिणी की यह राय है कि प्राथमिक आठ वर्ग तक अंग्रेजी का शिक्षण दाखिल नहीं होना चाहिये। इस काल में सिर्फ बुनियादी विषयों पर ही ध्यान दिया जाय। इस विषय में राष्ट्र व्यापी आंदोलन करने का समय आ पहुंचा है। बम्बई सरकार ने जो दुःखद निर्णय लेकर कदम पीछे हटाया है वह सारे देश की अप्रगति-शील नीति का ही परिणाम है। अतः अखिल भारत सर्व सेवा संघ जो राष्ट्र में सर्वोदय की मुख्य सस्या है, उसे इस प्रश्न को हाथ में लेना चाहिये और देश भर में इसके लिये लोकमत पैदा करने का कार्यक्रम बनाना चाहिये।

“सर्व सेवा संघ जिसने अब राष्ट्र की नवी तालीम की जवाबदारी अपने ऊपर ली है वह इस संबंध में सरकार का व लोगों का स्पष्ट मार्ग दर्शन तुरत से तुरत करे ऐसी विनति है।

“गुजरात नवी तालीम संघ की यह कार्यकारिणी समिति गुजरात की सब प्राथमिक शिक्षण समितियों को आह्वान करती है कि सरकारी निवेदन में देहाती बच्चों को भी अंग्रेजी शिक्षण की सुविधा कर दी जावेगी ऐसा जो प्रकट किया गया है उससे कोभी भी भ्रम में न पड़े। झुलटे बुनको खुद जो अतमोतम शिक्षण लगता हो वही बच्चों को प्रदान करे और विशेषतः पाचवें वर्ग से अंग्रेजी का शिक्षण दाखिल करने के मोह में तो नहीं पड़े।

स्वर्गीय श्री आदित्य भाभी

आर्यनायकम्

श्री. आदित्य भाभी कंबोडिया के एक मध्यमवर्गीय किसान परिवार में जन्मे थे। माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वहाँ की सरकार ने उनको अग्रेष्ठ शिक्षा के लिये विदेश भेजा। अन्होने विजली की इंजिनियरिंग का विषय लेकर ग्लोबल्स विश्वविद्यालय में प्रवेश पाया। वे बहुत अच्छे विद्यार्थी थे—गणित में पत्रके, चार साल में अन्होंने अपना अध्ययन पूरा किया। अपने अध्ययन काल में वे फ्रांस के कवि और लेखक लान्सा-देल-वास्तो के संपर्क में आये और उनसे प्रभावित हुये। देल-वास्तो महात्मा गांधी के शिष्य हैं। हम भारत में अन्हें शांतिदास के नाम से जानते हैं। वे १९३७ में भारत आये थे। अन्होने तीन महीने गांधीजी के साथ बिताये। वे दक्षिणी फ्रांस में एक आश्रम शुरू करने का सोच रहे थे। जिस अद्देश्य से अन्होंने भारत आकर गांधीजी के जीवन दर्शन तथा अहिंसा की व्यवहारिक पद्धतियों का अध्ययन किया। फ्रांस वापिस जाने के बाद अन्होंने जिस दर्शन और आदर्शों के आधार पर अपना आश्रम शुरू किया। गांधीजी के साथ वे सतत संपर्क रखते थे और अपनी सभ समस्याएँ उनको बताते थे।

आदित्य भाभी विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन प्रशस्त रूप से खतम करने के बाद देल-वास्तो के आश्रम में शामिल हुये, क्योंकि वे अहिंसा के सिद्धान्तों को मानते थे और कंबोडिया के पिछड़े हुये गांवों में गरीब किसानों की सेवा के लिये अपने आपको तैयार करने का अन्होंने संकल्प किया था। आश्रम जीवन की सादगी, कमियों में भेदभाव का अभाव, शरीरधर्म की

प्रतिष्ठा, खेती व अन्य कामों में बुद्धिगशीलता आदि बातों से वे बहुत आकृष्ट हुये। देल-वास्ता के आश्रम में कुछ साल काम करने के बाद वे उनके साथ भारत आये और १९५४ में सेवाग्राम पहुँचे। यहाँ रहते समय अन्होंने नयी तालीम के काम में बहुत अभिर्घ्व ली और जिस जिस पद्धति का गहरा अध्ययन किया। अपने देश के गांवों की भूप्रति और विकास के लिये अन्होंने जिस प्रणाली को अत्यंत उपयुक्त माना। उसी समय विनोबाजी के भूदान आन्दोलन से भी वे आकृष्ट हुये। उनके गुरु देल-वास्तो विनोबा के साथ तीन माह बिताने, उनकी पदयात्रा में शामिल होने, और जिस “आरोहण” का प्रत्यक्ष अनुभव लेने के अद्देश्य से ही भारत आये थे। जिन अनुभवों के आधार पर वे “गांधीजी से विनोबा” नाम की पुस्तक लिखना चाहते थे। अंग्रेजी व फ्रेंच भाषाओं में अब वह पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है।

आदित्य भाभी अत्यंत श्रद्धालु और निष्ठावान बौद्धधर्मी थे। भारत जाने में उनका एक अद्देश्य बोधगया और अन्य बौद्धतीर्थ स्थानों का दर्शन करना था। आदित्य भाभी का जिक्र करते हुये शान्तिवास अपनी किताब “गांधी से विनोबा” में लिखते हैं—

“मेरे मित्र आदित्य के लिये तीर्थस्थानों का आकर्षण रोक नहीं जा सकता था। जिस-लिखे हम लोगों ने दूसरे पदयात्रियों से अलग होकर जिस बड़े मन्दिर का दर्शन करने का निश्चय किया।

“हम लोगों ने अपने झोले नीचे रखे ही थे कि जितने में आदित्य के कंठ से विस्मय का

एक बुद्धार निकला। पेड़ों की जड़ें जो एक दूसरी से थुलझी हुई पड़ी थीं उनके बीच में अन्हें एक काले पत्थर की मूर्ति दिखायी दी। वह बैठे हुये बुद्ध भगवान् की एक सुन्दर मूर्ति थी और काफी पुरानी मालूम पड़ती थी। आदित्य ने उसको तुरत पहचान लिया।

“आदित्य ने एक पुराने मिट्टी के घड़े में, जो किसी जमाने में मन्दिर में जल चढ़ाने के लिये बनाया गया होगा, कुछ जंगली-फूल सजा दिये”

वे तीन माह ढेल-वास्तो के साथ रहे। विनोबाजी का और उनके काम का आदित्य भाभी के ऊपर गहरा असर पड़ा। तीन माह भारत में बिताने के बाद ढेल-वास्तो फ्रान्स लौट गये। आदित्य भाभी ने हिन्दुस्तानी तालीमी सभ में रहकर नयी तालीम के सिद्धान्तों व पद्धति का अध्ययन करने का निश्चय किया। इसलिये कि वे कबोडिया की ग्रामीण जनता की सेवा के लिये अपने आपको अधिक तैयार करे। वे इस बात का दुख करते थे कि अन्होंने अतना समय अलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग के अध्ययन में बिताया जिसकी जानकारी उनके किसी काम की नहीं थी। हम लोगों में से कभी उनके इस विचार से सहमत नहीं थे और अन्हें समझाने का प्रयत्न करते थे। अन्होंने जल्दी ही गांधीजी के ग्राम पुनर्रचना के विचारों को पूरी तरह से अपनाया और उसमें भग्न हो गये। नयी तालीम परिवार की सब सामाजिक प्रवृत्तियों में वे पूरा-पूरा भाग लेते थे। सास तोरपर अन्होंने वैज्ञानिक तरीके से कम्पोस्ट बनाने का काम अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि वे मानते थे कि खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिये कपोस्ट खाद ही अुत्तम साधन

है। वह अपने काम के हर अेक छोटे-मोटे पहलू को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से करते थे। इसलिये उनके साथ काम करना हमारे विद्यार्थियों के लिये मूल्यवान प्रशिक्षण सिद्ध हुआ।

जिसके बाद अन्होंने चप्पल बनाने का काम शुरू किया। अन्होंने एक छोटी-सी झोंपड़ी में आवश्यक पर अत्यत सरल औजार सजा दिये, जो किसी भी गांव में आसानी से मिल सकते हैं। अन्होंने अंसे चप्पल के नमूने बनाये जो पहननेवालों के लिये आरामदेह हों और टिकाऊ भी हों। अेक वक्रे जब वह चप्पल बना रहे थे और साथ साथ विद्यार्थियों को सिखा भी रहे थे स्वर्गीय श्री. बी. जी खेर, जबकी के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, उनकी कर्म-शाला देखने के लिये गये। आदित्य भाभी की नम्रता, गाम्भीर्य, कर्म-बुद्धलता और सिलाने का प्रावीण्य देखकर अन्होंने कहा कि नयी तालीम के अेक आदर्श शिक्षक को अन्होंने कही देखा हो तो वह आदित्यभाभी है। सचमुच आदित्य भाभी को काम करते हुअे देखना अेक प्रेरणादायी अनुभव था। हम लोगों में कअियों को आदित्य भाभी के बनाये हुअ चप्पल पहनने का सीभाग्य मिला है। अन्हें ज्यादा-से-ज्यादा आराम देह बनाने के लिये जो परिश्रम अन्होंने किया था हम वृत्तज्ञतापूर्वक उसका स्मरण करते हैं।

कुमारी मेहर फर्डिनो-जो लंदन अर्थ शास्त्र विद्यालय की स्नातिवा हैं-आशादेवी से लंदन में मिली थी। उनके सामने ग्रामसेवा का आदर्श था। जिसके प्रशिक्षण के लिये वह तालीमी सभ आयी। उनको आदित्यभाभी में अेक आदर्श शिक्षक मिल गया और उनके

मार्गदर्शन में वह चप्पल बनाने का काम सीखने लगी। कुछ समय के बाद वह भूदान में मिली जमीन पर लोगों को बसाने के काम में लग गयी और उत्तर प्रदेश में अंक वस्ती बसाकर वहाँ कष्ट परिवारों को बसाने का काम करने लगी। उनके लिये नये घर बनाने की जरूरत थी। मेहर ने आदित्य भाओ से प्रार्थना की कि वे वहाँ आकर कुछ नमूने के घर बनाने में सहायता करें। आदित्य भाओ ने खुशी के साथ यह आमन्त्रण स्वीकार किया। अपने काम के आनंद में वह अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो गये। यहाँ की जलवायु और कठिन परिश्रम के बीच कोसी अवकाश नहीं लेने के कारण वे बीमार पड़ गये और क्षयरोग से ग्रसित हुए। प्राकृतिक चिकित्सा में उनका अविचल विश्वास था। मित्रों के आग्रह और अनुरोध के बावजूद वे आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार इलाज कराने से इनकार करते रहे। भीमावरम के प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र में वे अपने रोग का उपचार करवाने लगे। रोग का

आक्रमण बढ़ता गया तो भी वे अपने विश्वास में अटल रहे और अपनी निष्ठा के लिये आरिष्ट अन्होंने वीरता के साथ अपने प्राणों की भी बलि दी।

अनके जीवन से अितनी आशायें थी, वह गरीबों की सेवा में समर्पित था, लेकिन नव-मुवावस्या में ही हमसे वह छीन लिया गया। नजी तालीम परिवार में हम लोगों के लिये जितने उनके पविष्ठ संपर्क का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, यह अंक अत्यंत प्रियमित्र और साथी का विषोग है, जिसका दुःख कभी भूला नहीं जा सकता।

अपने देश लौटकर अपने लोगों की सेवा करने की जो तीव्र अभिलाषा उनमें थी वह अतृप्त ही रह गयी। अन्होंने भारत को अपनाया और यहाँ की जनता की सेवा में अपना जीवन दिया। हम उनके प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करते हैं।

(पृष्ठ ६४ का सौपास)

किर सबको विचार स्वतंत्रता है।
जिसके नाम पर भी सब अपना त्राम अछाते हैं।
जिसे कारण से आज हम सफलता प्राप्त करने में
समर्थ नहीं होते हैं।

मेरे मन में जो विचार आया उसे प्रदन के

रूप में ही समझिये। आप से जिस पर प्रकाश
मिलेगा उसी आसार है। सबको प्रणाम।

जापान
६-७-५९

सेवा में
मुक्तेश्वर

जापान यात्री का अंक पत्र

आदरणीय बाबाजी और माताजी,

प्रणाम;

आशा है श्रीस्वर की कृपा से आप सब आनंद पूर्वक होंगे। जिस बार मुझे चिट्ठी लिखने में बहुत देरी हो गयी है, कृपया क्षमा करेंगे।

ममी और जून महोत्सवों का सबसे महत्वपूर्ण महोत्सव है। यहाँ अनेक नये-नये प्रत्यक्ष ज्ञान मिले। करोड़ १॥ महीने सुबह ७ बजे से लेकर शाम ७ बजे तक किसानों के साथ संपूर्ण जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। सुबह से शाम तक खेतों में काम करना, भोजन करना और किसानों के साथ अपनी टूटी-फूटी जापानी भाषा में बात करना होता रहता था। उसमें से मुझे अनुभव हुआ कि हर देश में किसानों की आर्थिक स्थिति दूसरों की अपेक्षा अतनी अच्छी नहीं, और उन लोगों के अधिक मेहनत करने पर भी। जिस कारण से आज जापान में किसानों का जीवन नये युवक और युवतियाँ अपना पसंद नहीं करते। हमारे देश में भी वही समस्या अद्योग के विकसित होने पर आनेवाली है। आज भी वही स्थिति है—शिक्षित युवक और युवतियाँ ग्राम छोड़कर शहर की ओर आते हैं। जिसका कारण क्या है? यह चोज केवल सोचने से नहीं होगा, वरन् उस वास्तव को भी अनुपयुक्त अभाव भी दूर करना होगा।

दूसरी चीज है जो भूदान यज्ञ में पछी विराजपुरा में जो नजी तालीम सम्मेलन हुआ, उसके बाद नजी तालीम, नया कदम ले रही है। साथ ही पू० बाबाजी का भाषण भी ध्यानपूर्वक पढ़ा कि आज नजी तालीम में शिक्षण लेने के लिये

किस प्रकार के लोगों के वच्चे आते हैं तथा लोग जिसे अंक निष्कामी शिक्षा मानते हैं। अंक प्रकार से यह चीज सही मान्य होती है। पू० बाबाजी ने यह भी बताया कि नजी तालीम के शिक्षक भी अपने वच्चों को नजी तालीम में पढ़ाते नहीं। जिसका अर्थ यह है कि हमारी तालीम में कोअी जरूर कमी है, हमें जिसकी खोज करनी होगी। हम सदा कहते आये हैं कि हाथ-दिमाग, ज्ञान-कर्म, अहिंसा शक्ति और विज्ञान शक्ति आत्म शक्ति और भौतिक शक्ति का समन्वय शिक्षा के जरिये करेंगे। परन्तु यह अभी तक हो नहीं पाया। मैं तो यह अनुभव कर रहा हूँ कि हृदय हमारा शुद्ध और साफ न होने के कारण ही हम सदा द्वन्द्व में हैं। शुद्ध ज्ञान के बिना शुद्ध सेवा हो नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार शुद्ध हृदय के बिना शुद्ध कार्य भी होना असम्भव—सा प्रतीत होता है। विनोबाजी ने कहा है कि सब सर्वोदय कार्यकर्ताओं को मिलकर नजी तालीम की भी अपने कंधों पर उठाना चाहिये और काम में लग जाना चाहिये। यह बात सही और साफ है। परन्तु हम जो सदा सह—अस्तित्व, सहभोजन, आदि की बात करते आये हैं, वास्तव में हमारे में जिसकी निष्ठा की बहुत कमी दिखायी देती है। हमारे देश में और अंक कमी है। वह यह है कि हम खेन दूसरे की गन्ती देखते हैं, परन्तु दूसरों में क्या भलाभी है यह देखना हमने सीखा नहीं। मामूलीवादियों से हमें यह सीखना है कि जिसको वह आदर्श मानेंगे अवश्य जीवन में उसका अमल करते हैं और स्वभाव में अतारने की भी आखिर दम तक कोशिश करते हैं। हमारे सर्वोदय कार्यकर्ताओं में जिस निष्ठा की कमी है।

खादी का नया कार्यक्रम

[पूसा रोड में आयोजित खादी ग्रामोद्योग समिति, खादी कमीशन, स्टेट खादी बोर्ड, तथा खादी ग्रामोद्योग का काम करनेवाली विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख कार्यकर्ताओं की जो संयुक्त सभा हुआ थी उसमें खादी ग्रामोद्योग के काम को नयी दिशा में ले जाने के लिये निम्न-लिखित निवेदन तैयार किया गया था।]

चरखा सच के नव-संस्करण के रूप में गांधीजी ने देश को समाज व अर्थ-व्यवस्था की जो कल्पना दी थी, उसको साकार करने के लिये चालीसों वर्षों में कुछ निर्णय लिये गये थे। उन निर्णयों को वास्तविक करने का व्यावहारिक कार्यक्रम भी बनाया गया और उसका एक स्वरूप खादी-ग्रामोद्योग समिति की संस्थागत बैठक में निश्चित हुआ, जो प्रतिवेदन के तौर पर जाहिर भी किया जा चुका है। आज देश में विभिन्न खादी-संस्थाएँ उसके अनुसार ग्राम अखाड़ी के सदस्यों में अपने कार्य को मोड़ देने की कोशिश कर रही हैं। बिहार खादी-ग्रामोद्योग सच की ओर से पूसा क्षेत्र में जो सघन कार्यक्रम शुरू किया गया है, वह इस दिशा में एक अभिनव अनुसंधानीय प्रयास है। जिस प्रकार के प्रयास कुछ और जगहों पर भी चल रहे हैं।

चरखा सच के नव-संस्करण के समय ही खादी का काम करनेवालों के सामने गांधीजी ने ग्राम-रचना का एक समग्र चित्र रखा था। उससे स्पष्ट था और आज जो प्रयोग किया जा रहा है, उस पर से भी यह सिद्ध हो रहा है कि नव-समाज-रचना के लिये रचनात्मक कार्यक्रम की संयोजना गाँव के सारे जीवन को सामने रख कर ही होनी चाहिये। केवल बेकारी-निवारण की दृष्टि से रचनात्मक कार्यक्रम चलाया जायगा, तो एक सीमा से आगे नहीं बढ़ा जा सकेगा और आधारभूत, संस्थागत, व, 'हुट' स्थिति, 'हुट' में, नहीं होगा। जिसलिये वैचारिक और व्यावहारिक, दोनों दृष्टियों से खादी आदि रचनात्मक कार्यक्रम का चित्र गाँवों के व्यापक स्वरूप की लेकर ही खड़ा किया जाना निरन्तर आवश्यक है।

गाँवों की मूलभूत समस्या अन्न की है। जिसलिये विवेकित अर्थ-व्यवस्था की संयोजना में खादी और ग्रामोद्योग के साथ सेती तथा गोपाला का कार्यक्रम

भी जोड़ना चाहिये, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि कृषि-गोपालन को आधारभूत मान कर ही खादी और दूसरे बुद्योगों का समग्र ग्राम-जीवन की दृष्टि से आयोजन होना चाहिये।

भूमि और नगरी की समस्या समाज की समस्या है और वह सामाजिक न्याय से गहरी संबंधित है। सामाजिक न्याय में हर व्यक्ति को संतुलित भोजन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा और विद्या का अवसर सुलभ होना शामिल है। हर गाँव में खादी-बुद्योग व विचार के प्रवेश के साथ गाँववालों का सामूहिक अभिप्राय जागृत होकर यह स्थिति बननी चाहिये कि सबको रोजगार मिले, अप्रयुक्त प्राथमिक आवश्यकताएँ पूरी हों और सामाजिक न्याय की स्थापना हो। भूदान-ग्रामदान आन्दोलन से अहिंसक समाज-रचना का लक्ष्य अधिक स्पष्ट हुआ है और मतः उससे कार्य का मार्ग भी अधिक साफ हो गया है। जिस प्रकार भूदानमूलक ग्रामोद्योगप्रधान अहिंसक शक्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ना जिस समग्र कार्यक्रम की निश्चित दिशा हो जाती है। कार्यकर्ता, गाँव के निवासी तथा चारों ओर के समाज को जितनी जागरूकता पर तैयार करना होगा।

सघन क्षेत्र का अभिनव प्रयास

आज का युग योजना का है। सर्वोदय की दृष्टि से हमारा संयोजन-कार्य हो, जिसकी एक रूपरेखा हमने खड़ी की है। ऊपर के मूलभूत विचार को सामने रखते हुए 'सर्वोदय-संयोजन' में समाज-रचना के जिस व्यावहारिक चित्र की कल्पना की गयी है, उसको वास्तविक करने के लिये सघन दोन चुन कर हमारा प्रयास होना चाहिये। यह अपेक्षा है कि सारे देश में रचनात्मक संस्थाएँ अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार सघन क्षेत्र के ओर झुके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ायें।

(संपादन नंबर पृष्ठ ४ पर)

सर्व सेवा संघ का नया विधान

अखिल भारत सच सेवा संघ के प्रधान क्षेत्र वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार ज्ञान्य है कि संघ के पुराने विधान में काफी संशोधन परिवर्तन के साथ यह नये रूप में सां २६ जून, ५९ को संघ की प्रसारित बैठक में स्वीकृत हो गया है।

प्रति नये विधान की विशेषता यह है कि यह गांधीजी की प्रेरणा के लक्षणों के साथ ही और बदलवाया है। धर्म की संस्थाओं की दीपबुल चुनाव प्रणाली विधायक तरीके जड़ संभालवाते समय देता की गत परवरों से जितने बचाने का प्रयत्न किया गया है। संघमें सर्वोच्च के जिला प्रतिनिधि संघ व सदस्य होंगे। लोकसेवा दलीय राजनीति या नया की राजनीति से मुक्त रहेंगे। संघ के सदस्य को सभा धारा समा नारदातिवा। यदि के चुनाव में नहीं खड़े होंगे। असे संघमें में बिना चुनावपत्र का भी नहीं स्वीकार करेंगे।

ज्ञान-प्रामदान आन्दोलन में एमे वाक्यज्ञा के बर्तितन तादी प्रामोवाग वृत्ति, गा-वाता नजी तालीम, हरितन सेवा यदि रचनात्मक कार्य में एम वाक्यज्ञा का भी विधान की ध्यात वातावरी हो जित दृष्टि से सहयोग अथवा संघ डिप्लोम यदि छोटे से छोटे स्तर पर के क्षेत्र व गहर में सर्वोच्च विचारकों के गीरे का वाप्यजन हो रहा है ताकि अर्थमेव निष्ठा-यत्र व अनुसार मयोग व जिम्मा संभर करनेवाले व्यक्ति आरसेव वनन से वचित न रह जाय।

नवगठित संघ की पहली बैठक २५, २६ मई ५९ को नाथीजी के जाग्रत सेवाग्राम में होगी।

सर्वोच्च प्रस सचिव

सर्व सेवा संघ

वा-वर, वाराणसी।

वयर पृष्ठ ३ का गणना

जिन प्रकार संघन क्षमों म काम गुरु वरा पर कुछ समस्याओं सामन आ सकती है जिनको हल करना होगा।

मुदाहरणत देखना होगा कि यदि म जितनी मनुष्य वारित है, अथ मनुष्य वारित का पूरा पूरा उपयोग किस प्रकार किया जाय और जुतने की म्याग सुलायन की मात्रा मझनी हो तो अन्य मन्त्रियों का उपयोग करना किस परिमाण म जानसक होगा। जिन संस्था अध्ययन विचारपूर्वक होना चाहिये।

जिमी प्रकार वाक वृत्ति, खादी संशोधन म जो ओजरा या वाकन मरजाव करने जाय है अनुभव वाली गहर करने की संभावना है। आज की जपेक्षा कम कम गति से भी वयोग आदान हो, धु सदन

क्षमता पूरा पूरी कडे काम से साथ-साथ आनन्द और ज्ञान का समावेश हो जित सजयी काकी प्रयोग की गुरुजि है। जिन कुछ गरा संघ म तभी दृष्टि से वाक आरव हा सुनने से बनकर कुछ म जिन प्रकार के प्रयोग वाक-दम साक की वाक- ने आधार पर चल्य जा चाहिये।

उपरोक्त सारे काम योग्य वाक्यज्ञाओं की गति पर ही विचार करने ह। निम्नलिखित वाक्यज्ञा प्रमाण का काम सागी प्रामोवाग सर्वाधिको भुटाया चाहिये। जन्मी जितन हमारे निम्नलिखित विद्यालय व रहे हैं उनमें वृत्ति वाप्यजन के नियम का भी समावेश होना चाहिये। स्पष्ट है कि जिन संघन क्षमों का तादा काम नजी तालीम के आधार पर चल्य का पूरा प्रयत्न किया जाय चाहिये।

प्रकाशक - श्री राधाकृष्ण, मन्त्री, हिंदुस्तानी तालीमी संघ, सेवाग्राम।

मुद्रण - श्री द्वारका प्रसाद परसाजी, नजी तालीम मुद्रणालय, सेवाग्राम।

नई तालीम

संपादन-मंडल

आशादेवी : मार्जरी गार्डनर

देवीप्रसाद

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ
सेवाग्राम

वर्ष : ८]

सेप्टेम्बर १९५९

[अंक : ३

नवी तालीम

“नवी तालीम” सितम्बर १९५९ : अनुक्रमणिका

क्रम	शीर्षक	लेखक
१	आश्रम शिक्षा	रवीन्द्रनाथ ठाकुर
२	शिक्षक से	विनोबा
३	धर्म गुचिता और वैज्ञानिक गुचिता	काका कानेरकर
४	संयुक्त राष्ट्र का अन्तर्गत शिक्षा	आशादेवी
५	शिक्षा की कुछ समस्याएँ	विनोबा
६	शिक्षा का समाप्तावरण	धीरेन्द्र मजूमदार
७	स्वातन्त्र्यी जन गुटीर	मनु पंडित
८	शिक्षा और शांति	माजरी साधिवस
९	आम के काम का पहला कदम	

नई तालीम

(हिन्दुस्तानी तालीमी संघ की मासिक पत्रिका)

वर्ष ८]

सितम्बर १९५९

[अंक ३]

आश्रम शिक्षा

मैं कहता हूँ कि शिक्षा के लिये अभी भी हमें बनों की आवश्यकता है, और साथ साथ गुरुगृह भी चाहिये। वन हमारा सजीव वास स्थान है और गुरु हमारा सहृदय शिक्षक। इसी वन में, इसी गुरुगृह में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुये शिक्षा पूरी करनी होगी। समय के कारण हमारी परिस्थिति कितनी भी बदली हो, जिस शिक्षा नियम की अप्रयोगिता किंचित् मान भी कम नहीं हुआ, क्योंकि यह नियम मानव चरित्र के निरन्तर-सत्य के अपूर प्रतिष्ठित है।

जिसलिये अगर आदर्श विद्यालय की स्थापना करनी हो तो, वस्ती से दूर, निर्जन, मुक्त आकाश और अद्वार प्रान्त के पेड़ पत्तों के बीच में ही भुसकी व्यवस्था करनी होगी। वहाँ अध्यापक गण अध्यापन और अध्ययन में सगे रहेंगे और छात्र भुस शान चर्चा के यज्ञ क्षेत्र में ही बढते रहेंगे।

अगर समभव हो तो जिस विद्यालय के पास कुछ खेती की जमीन रहता भी आवश्यक है। जिस जमीन से विद्यालय को आवश्यक आहार मिलेगा और विद्यार्थी खेती के काम में मदद करेंगे। दूध के लिये गायें रहेंगी और छान गोपालन के काम में योग देंगे। पाठ आदि के अलावा फुरसत के समय में वे वागवानी का काम करेंगे। बगीचे में गोडाभी, सिंचाभी करेंगे और बैठा आदि बनायेंगे। जिस तरह छात्र प्रकृति के साथ केवल भाव का नहीं, कर्म का संबंध भी स्थापित करेंगे।

अनुकूल मौसम में पेड़ों की छाया के तले छात्रों के वर्ग होंगे। भुसकी शिक्षा का काफी भाग तो जिन तरुणियों में शिक्षकों के साथ टहलते टहलते ही पूरा हो जायगा। सध्या का अवकाश वे नक्षत्रपरिचय में, संगीत अभ्यास में, पुराणकथा, इतिहास की कहानिया सुनने में लगायेंगे।

अपराध करने से छात्र हमारी प्राचीन प्रथा के अनुसार प्रायश्चित्त पालन करेंगे। दंड स्वीकार करना ही अपना कर्तव्य है और स्वीकार न करने से म्लानि जाती नहीं, यह शिक्षा बाल्यकाल से ही होनी चाहिये। दूसरे के सामने अपने आप को दयनीय कर लेने की हीनता अनुप्य के लिये अचित नहीं है।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

अस दुनिया में मानव समाज अनेक विभागों में रहता है। अस देश में भी प्राचीन काल से रहता है। जीवन के कुछ विचारों का विकास हमारे यहां हुआ है तो कुछ विचारों का विकास दुनिया के दूसरे देशों में हुआ है। अस तरह हर स्थान के अपने-अपने कुछ खास विचार हैं, और मानव समाज में अक-अक समाज से विचारदान हुआ है। अिन दिनों पश्चिम में आधुनिक विज्ञान का विस्तार हुआ। हमारे यहां पहले विज्ञान था। लेकिन, बीच के जमाने में हम कुछ डीले पड़ गये और यहां विज्ञान का विकास नहीं हुआ। यह हमारी बड़ी भारी कमी थी जिसके कारण हमें बहुत सहन करना पड़ा। हिन्दुस्तान पर बाहर से हमले हुअे और हम हारे, असका अक कारण यह है कि हम विज्ञान में पिछड़े हुअे थे। आज हिन्दुस्तान में जो गरीबी है, असके भी कमी कारण है, लेकिन अक कारण यह भी है कि हम विज्ञान में पिछड़े हुअे हैं। अब हमें पश्चिम से विज्ञान लेना है। लेकिन कुछ वाते असी हैं जो यहां काफी विकसित हुअी हैं। तालीम का विचार भारत के लिये किसी प्रकार से नया विचार नहीं है, बल्कि अितिहास सशोधक खोज करके यही फंसला देंगे कि अिन देशों में तालीम के बारे में बहुत विचार हुआ है, अुनमें हिन्दुस्तान है। तालीम का विचार हिन्दुस्तान का अपना विचार है; असमें भी हमें पश्चिम से कुछ तो सीखना ही है। अुन्होंने मानस शास्त्र में कुछ खोज की है जो हमें लेनी है।

जो चीजें भारत की अपनी हैं, अुनमें अक चीज यह है कि हमने अपने सारे जीवन में

तालीम अेतप्रोत कर दी है। तालीम की अक सर्वश्रेष्ठ योजना हमारे पास है जिसकी बराबरी की कमी योजना हम दुनिया में नहीं पाते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था की बात अवसर की जाती है। लेकिन लोग समझते नहीं कि वर्ण अलग चीज है और आश्रम अलग। जहां वर्ण व्यवस्था हो वहां आश्रम व्यवस्था भी हो वह लाजिमी नहीं है। वर्ण व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था है; और आश्रम व्यवस्था तालीम की व्यवस्था है। व्यक्ति और समाज के लिये अस प्रकार की तालीम की व्यवस्था भारत की अपनी योजना है जो दूसरी तालीम करनेवालों में नहीं पायी जाती है। लेकिन हम अपनी बहुत मूल्यवान चीजें खो बैठे हैं अिनमें वह भी अक है। संस्कृत भाषा हमारी बहुत बड़ी भारी कमायी थी, जिसे हम खो बैठे हैं, लेकिन असका फिर न् पुनरुज्जीवन होगा असमें सुनि शक नहीं है। असके लिये यह जरूरी नहीं कि स्कूलों में संस्कृत भाषा लाजिमी की जाय। संस्कृत लाजिमी न हो लेकिन लोग लाजिमी तौर पर संस्कृत सीखें। याने लोगों को संस्कृत सीखने की अिच्छा ही हो। भारत की भिन्न-भिन्न प्रान्तीय भाषाओं का विकास होगा और अुन्हे अकत्र आने की, आपस में विचार विमर्श करने की जरूरत महसूस होगी। तब संस्कृत के बिना नहीं चलेगा। असके अलावा भारत के आध्यात्मिक साहित्य के अध्ययन के लिये संस्कृत ही सीखनी होगी। आज विदेशों में संस्कृत का अितना अध्ययन चलता है, अुतना दूसरे किसी भारतीय भाषा का नहीं चलता। हिन्दी राष्ट्रभाषा होने के नाते असका भी कुछ अध्ययन चलता है। लेकिन संस्कृत

का अँच्छिक तोर पर परन्तु बहुत गहरावी से, साथ-साथ प्रेम पूर्वक अध्ययन चलता है और वह अँसा चलता है कि उस अध्ययन से भी हमें प्रकाश मिलता है। हमने अपनी मूर्खता के कारण संस्कृत खो डाली। लेकिन संस्कृत हमारे अन्तर में पड़ी है जिसलिये वह फिरसे आयेगी। जिसलिये मुझे उसको चिन्ता नहीं है। संस्कृत आयेगी तो क्या संस्कृति को लाये बिना आयेगी? संस्कृत के साथ-साथ हमारे संस्कृति के मुख्य-मुख्य विचार आयेंगे। उसमें आश्रम व्यवस्था की हितुस्तान को मुख्य जरूरत है, अँसा मेरा मानना है। जिसकी दुनिया को भी संस्त जरूरत है।

जिस दिनों प्रश्नों के निर्णय जल्दी करने पड़ते हैं। पहले अँसा धीरज से सोचना आज सम्भव नहीं है। विज्ञान के कारण रपतार बढ़ गयी है। आज के एक दिन का मूल्य पुराने एक महीने के बराबर है। जिस हालत में फँसले जल्दी करने पड़ते हैं और सवाल भी व्यापक पेश आते हैं। गोवा के अँसा छोटा सा प्रश्न पुराने जमाने में अँसे ही हल हो जाता था। लेकिन आज वह अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न बन गया है। पुराने जमाने में एक देश में बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, तो दूसरे देशों की बुनका पता भी नहीं रहता था। लेकिन आज हानत बढ़ी है। दुनिया चेतनाशील बनी है। एक कोने से भी सारी दुनिया में विचार जल्दी पहुँच जाते हैं, जागतिक चेतना बनी है, जिसलिये छोटा सवाल भी व्यापक रूप लेता है। व्यापक प्रश्न और बुनका जल्दी उत्तर देने की जिम्मेवारी के कारण अब स्थितप्रज्ञ की जरूरत है। दूसरे किसी जमाने में जितनी थी, अबसे अधिक जरूरत आज है। आध्यात्मिक विकास

के लिये तो उसकी जरूरत थी ही, लेकिन आज की अिहलोक की घामा अँच्छी चलाने के लिये ग्राम से लेकर दुनिया तक अच्छा नेतृत्व चाहिये। उसके मानी यह नहीं कि लोग सोचनेवाले न हो, चन्द लोग ही सोचनेवाले हो। बल्कि लोगों का चिन्तन का स्तर अँचा हो और नेताओं का और अँचा हो। जिसलिये यह जरूरी है कि देश को और दुनिया को स्थितप्रज्ञ नेता हासिल हो। स्थितप्रज्ञ का नेतृत्व नहीं रहा, अस्थिर बुद्धि का नेतृत्व रहा तो दुनिया के लिये खतरा है। आज विज्ञान बल मनुष्य के हाथ में है, समर्थ अँजार आये हैं। जिसलिये अँहें अिस्तेमाल करनेवाला सावधान पुरुष चाहिये। जिसलिये प्रज्ञा स्थिर करने की आज बहुत जरूरत है। अँ मानता हूँ कि प्रज्ञा स्थिर करने की सुन्दर योजना आश्रम-व्यवस्था है। मन, बुद्धि के दोष अस्थिरता अँकागीपन आदि को मिटाने के लिये आश्रम योजना बड़ी कारगर साबित हुअी थी, उसे फिर से लाना होगा।

आज हमने अँक बड़ी चीज खो दी है। मनुष्य के खानगी जीवन में कमी आपत्ति आती है, किसी की सलाह लेने का मौका आता है, तो उसे माता पिता की, भाजियों की, मित्रों की सलाह तो मिलती है, लेकिन गुरु की सलाह नहीं मिलती है। एक शिक्षक से उसकी जिन्दगी भर में हजार विद्यार्थी तालीम पाकर जाते होंगे, लेकिन अक्सर अँसा कमी देखा नहीं गया कि अपने जीवन में कोअी मुसीबत आने पर किसी विद्यार्थी ने शिक्षक की सलाह ली हो, याने हमने अँक बहुत बड़े सलाहकार को खोया है। माता-पिता मित्र आदि की सलाह कीमती है, परन्तु वे सारे प्रेम करनेवाले हैं। परन्तु प्रेम करनेवाला भी हो, जानी भी हो, और

तटस्थ भी हो, अंसा तो शिक्षक ही हो सकते हैं। माता-पिता, मित्र, भावी ये सारे प्रेमी होते हैं, परन्तु उनके और हमारे बीच जिसलिसे तटस्थता नहीं है, कि आसक्ति पड़ी हुयी होती है। जिसके अलावा उनके ज्ञान में वह शक्ति नहीं है जो शिक्षक के ज्ञान में है। शिक्षक याने तीन गुणों का समुच्चय होना चाहिये—प्रेम, ज्ञान और तटस्थता। हम किसी नेता की सलाह से तो यह तटस्थ और जानी भी हो सकता है, हम उसके लिये आदर की भावना रख सकते हैं, लेकिन उसने हम पर क्या प्रेम किया है? जिसलिसे उसकी सलाह में तटस्थता हो, ज्ञान हो, तो भी प्रेम नहीं होगा। कहा जाता है कि किसी एक कठिन प्रसंग में भोरा ने तुलसीदासजी की सलाह ली थी। वह तुलसीदास था या और कोई या यह तो इतिहास सशोधक देखेंगे (बहुत करके वह रंदास होगा)। कहने का तात्पर्य यह है कि माता-पिता मित्र आदि सब की सलाह जहाँ काम नहीं देती है, वहाँ एक सन की सलाह उसके काम में आयी। जिसलिसे ऐसे तटस्थ पुरुष की जिसके पास ज्ञान हो, और जिसका हम पर प्यार हो, सलाह मिले तो वह बहुत बड़ी बात हो जाती है। यह चीज आज है नहीं। आज का अच्छा शिक्षक याने अच्छा नौकर। हमने अपने बगीचे के लिये एक माली रखा तो अपने व्यक्तिगत जीवन में घमं सकट उपस्थित होने पर हम उस माली की सलाह नहीं लेंगे। वह अच्छा है तो अच्छा नौकर है, खराब है तो खराब नौकर है। वैसे ही आज शिक्षक को गुरु की हसियत नहीं है। विद्यार्थी व्यक्तिगत जीवन में उनसे कोई सलाह नहीं लेते हैं।

भारत की यह विशेषता है, “गुरुमुखी

नादम्, गुरुमुखी वेदम्”—नाद और वेद स्वयं अपना जा भी महत्व रखते हैं, परन्तु गुरुमुख से आते हैं तो उनका बहुत महत्व होता है। ध्यान से जो तालीम मिलती है, उसे नाद कहा जाता है और शास्त्रों के ज्ञान को वेद कहा जाता है। आज यह चीज कहा है? मेरा मानना है कि शिक्षकों को आज की हालत में यह सोचना चाहिये कि मुझे क्या करना है। उन्होंने राजरी ली और फलाना विद्यार्थी नहीं आया तो उसके नाम के सामने बीमार लिख दिया। क्या जिससे ज्यादा कुछ करना अपना कर्तव्य है? जो विद्यार्थी नहीं आया उसके घर प्रेम से जाना चाहिये। उसे कुछ मदद की जरूरत हो तो मदद देनी चाहिये। जरूरत न हो तो प्रेम तो देना चाहिये। क्या शिक्षक अंसी कोभी जिम्मेदारी महसूस करता है? आज तो उस तरह सोचता ही नहीं। विद्यार्थी चार दिन नहीं आया तो बीमार लिख दिया और पांचवे दिन आया तो वर्ग में बैठेगा। माने वे विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाते हैं, एक जमात को पुस्तक पढ़ाते हैं। मुझे पंजाब सरकार का एक सर्कुलर याद आ रहा है, जिसमें कहा गया था कि विद्यार्थियों को शिक्षकों के संपर्क से बचना चाहिये। शिक्षकों को विद्यार्थियों से ज्यादा व्यक्तिगत संपर्क में नहीं आना चाहिये। अव्यक्तिक रहना चाहिये। व्याकरण भूगोल आदि पढ़ाना चाहिये याने जो व्यक्तिक है, उसे वे अव्यक्तिक बनाना चाहते थे और अघर भवतों की तृष्णा है कि जिस अव्यक्तिक को व्यक्तिक बनाया जावे। उन्होंने जिघर देखो अधर मूर्तिया खड़ी की हैं। उनकी पूजा चलनी है। व्यक्तित्व की अतनी भूख है और अधर साक्षात् ब्रह्ममूर्ति हमारे सामने है, तो हम उसके सम्पर्क से बचना चाहते हैं। पुराने जमाने में जिस तरह

वचना सम्भव था। क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो हमारी मातृभाषा मराठी थी और शिक्षक की भी मराठी थी। लेकिन क्या मजाल थी कि हम मराठी में बोले। हम अंग्रेजी में ही बोलते थे जो हमारे लिये कुछ मुश्किल ही थी। उसी तरह शिक्षक और विद्यार्थियों का सम्पर्क टालने का एक साधन यह था कि बातचीत अंग्रेजी में ही हो। लेकिन अब मातृभाषा में पढ़ाई चलती है, जिसलिये वह असम्भव है। जहाँ शिक्षको के सम्पर्क से विद्यार्थियों को बचाने की जरूरत पड़ती हो, वह कंसी शिक्षा पद्धति है? मैं मानता हूँ कि शिक्षको को उससे विलाफ बग़ावत करनी चाहिये। लेकिन अिन दिनों शिक्षक यही माग़ करते हैं कि हमारी तनख़्वाह बढ़ावे। याने जो माग़ भगी या मजदूर पेश करते हैं, वही माग़ ये भी पेश करते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि भगी भी ऐसी माग़ पेश न करे बल्कि यही कहे कि हमारा घन्घा ही मिट जाना चाहिये। आज शिक्षक शिकायत नहीं करता है कि उसका विद्यार्थियों से ज्यादा सम्बन्ध क्या नहीं रखने दिया जाता? जिस तरह वे भी नौकर बने हैं।

अक बात हमारे विचार में आनी चाहिये कि शिक्षक का आश्रम कौन-सा है। आज तो यह होता है कि बीस बाजीस साल का लड़का बी अ पास होता है और शिक्षक बनता है। अिममें तीन दोष हैं (१) उसका गृहस्थाश्रम चलता है। बाल-बच्चे पैदा होते हैं जिसलिये उसे अपनी चिन्ता करना पड़ती है और उसके लायक शायद उसको तनख़्वाह भी नहीं मिलती। जिस तरह उसके घर की अपनी चिन्ता ही उसका बहुत सारा समय मागती है। तो वह विद्यार्थियों की चिन्ता क्या करेगा?

(२) वह बिल्कुल जवान, अनुभवहीन रहता है। उसने दुनिया में कौओ भी पराक्रम का काम-गुरुपाय नहीं किया है। वह व्यापार कुछ भी नहीं किया हुआ होता है, लेकिन फिर भी व्यापार-शास्त्र का प्रोफ़ेसर बनता है। उसे व्यापार के लिये दो हजार रुपये दिये जायें तो वह उसके तीन हजार नहीं बनायेगा बल्कि दो हजार ही को लो देगा। लेकिन फिर भी व्यापार पर व्याख्यान देता है। वह राजनीति नहीं जानता है, कभी कुछ राजनीति किया हुआ भी नहीं होता है, और बड़े-बड़े नेताओं को निन्दा करता है। अक दफ़ा अक अखबार के संपादक ने नेपोलियन की निन्दा करते हुअे लिखा कि उसकी फ़लानी लडाओ में फ़लानी कमिया थी। दुवारा जब नेपोलियन को दूसरी लडाओ करनी थी तो उसने उस संपादक को बुलाकर उसकी सलाह मागी। संपादक बेचारा धबड़ा गया। कुछ बातें भी नहीं कर सका। तो नेपोलियन न कहा—“अगर तुम लडाओ के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो ऐसी टीका मत करो।” उस तरह शिक्षक भी हमें हैदरअली और शिवाजी को तुलना पढ़ाता है और तुलना में बच्चे को पास या फेल करता है। (३) शिक्षक जवान होता है। वह अपने विकारों पर काबू नहीं पाया होता है। अंसे त्रिदोषग्रस्त मनुष्य को शिक्षक बनायेंगे तो तालीम कैसे चलेगी?

जिसलिये समझना चाहिये कि शिक्षक का आश्रम गृहस्थाश्रम नहीं बल्कि वानप्रस्थाश्रम है। शिक्षक-विद्यार्थी का पूरा नाव घने। विद्यार्थियों को महसूस हो कि वह शिक्षक हमारे लिये ही जीता है, हमारे लिये ही खाता है, पीता है और सोता है। जो कुछ करता है

हमारे लिये ही करता है। हमारे जीवन के साथ ओतप्रोत है। उसको कुछ अनुभव भी हासिल हुआ हो, उसने जीवन में कुछ पराक्रम किया हो, उसके विकारों का क्षमन हुआ हो तो फिर वह विद्यार्थियों को अद्रिय निग्रह की तालीम दे सकता है। लेकिन आजकल सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हमने पंचवर्षीय योजना में शिक्षित-बेकारी निवारण की एक योजना बनायी है, अतः शिक्षकों को काम दिये हैं। इस तरह बेकारी निवारण के लिये स्कूल खोले जाते हैं। और बेकारी निवारण के लिये जवानों को शिक्षक बनाया जाता है।

आज के स्कूल याने बेकारी निर्माण के कारखाने ही हैं। इस तरह बेकारी निर्माण के कारखाने के व्यवस्थापक को बेकारी निवारण के लिये रखा गया।

खैर, आप सब तो शिक्षक बन चुके हैं, इसलिये मैं आपको क्या सलाह दूँ? आप नौकरी करना चाहते हैं और शिक्षक की प्रतिष्ठा रखना चाहते हैं तो आपको अद्रिय निग्रह का अभ्यास करना चाहिये। जो परिपक्व है अन्हे तो करना ही चाहिये लेकिन चाहे आप जवान हैं तो भी आपको स्वरित यह करना चाहिये। विषयवासनाप्रस्तुत मनुष्य शिक्षक की हैसियत से काम नहीं कर सकता। जवानी में विषयवासना के बश होने की जितनी शक्ति होती है अतुनी ही विषय वासना को बश करने की शक्ति भी होती है। आदर्शवाद के कारण विषय वासना से मुक्त हुअे जवान जितने मिलेगे अतुने शायद वानप्रस्थ भी नहीं मिलेगे। अचित्त ध्येय सामने हो, ब्रह्मनिष्ठा हो तो जवान मस्ती के साथ विषय-वासना से मुक्त हो सकते हैं। जैसे परिपक्व मनुष्य विवेकयुक्त अकुश रखता है, और

धीरे-धीरे वासना से मुक्त हो सकता है वैसे ही जवान मस्ती से मुक्त हो सकता है। वह मस्ती बूढ़ों में नहीं आती है। आज के समाज में विषय-वासना की निवृत्ति के लिये सामाजिक मान्यता है। एक जमाना था जब जनसंख्या कम थी और जमीन ज्यादा थी तब सतानवृद्धि के लिये सामाजिक प्रेरणा थी। लेकिन आज जबकि जनसंख्या ज्यादा और जमीन कम है तब सतान की सामाजिक वासना कम होती है, चाहे व्यक्तिगत वासना भले ही हो। इसलिये आज जवानों के सामने कोई ध्येयवाद रहा तो अन्को वासना निवृत्ति के लिये सामाजिक उत्तेजन है, लेकिन परिस्थिति का उत्तेजन नहीं है। आजकल जो सिनेमा चलते हैं अन्के कारण वातावरण विगड़ जाता है, और सरकार भी कहती है कि "हम असे रोक नहीं सकते हैं। रोकना शायद सविधान के खिलाफ होगा"। सविधान असी कौन-सी बला है कि असे हम बदल नहीं सकते? लेकिन सरकार हिम्मत नहीं करती है।

स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि संस्कृत भाषा पढ़ाओ तो आध्यत्मिक प्रचार हो जायेगा। लेकिन अिन दिनों कालेज में सम्प्रत भी पढ़ायी जाती है तो अुसमें सारा श्रृंगारिक साहित्य पढ़ाया जाता है। यानी जब संस्कृत दरबारो भाषा बनी थी अुस वक्त कवियों ने आ लिखा अुसी को पढ़ाया जाता है। अुर्णनपद गीता, योगसूत्र, आदि कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। कालेज में मेरी द्वितीय भाषा फ्रेंच थी। इसलिये मैं तो परभेस्वर का अुपकार मानता हूँ कि वह गदा साहित्य मुझे पढ़ना नहीं पड़ा। इस तरह आज अद्रिय निग्रह के लिये बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थिति

बनायी गयी है। लेकिन आज मुझे लिये हिन्दुस्तान में सामाजिक उत्तेजन है। जिसका लाभ लेकर जवानों को उत्साह मालूम होना चाहिये कि हमें सर्वोदय का काम करना है। गांधीजी का ब्रह्मचर्य सेवाचर्य था। अन्तर्गत जब 'अबुलेन्स कोअर' निकाला था तब मुझका बहुत चिन्तन करते थे। उस वक़्त मुझे लगा कि अब मैं परिवार की चिन्ता में पड़ू तो यह सेवा नहीं कर सकूंगा। उस तरह का ध्येयवाद आज जवानों के सामने अगुस्थित है। अन्तर्गत बहुत बड़ा काम करना है। दो हजार साल के बाद भारत को एक अँसा मौका मिला है कि हम दुनिया की हप दे सकते हैं। भारत की संस्कृति अब पनपनेवाली है। आज ध्येयवाद के लिये जितना मौका है उतना पिछले दो हजार सालों में नहीं था। जिसलिये जो जवान शिक्षक बने हैं वे समय से रहेंगे तो अन्तर्गत काम की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अन्तर्गत अंदर से भी बल महसूस होगा। अगर वे विषय-वास्तव के प्रस्त रहेंगे तो अन्तर्गत लिये सामान्य काम भी असंभव होगा फिर शिक्षण का काम वे कैसे कर सकेंगे ?

पंजाब के शिक्षक बहुत काम कर सकते हैं। पंजाब को आज तक बहुत सहन करना पड़ा है। फिर भी यहाँ के लोग उसे भूल गये और आज भी यहाँ भजन गाया जाता है "ना कोझी बँरी, नह्नी बिगाना" यहाँ का समाज दस हजार साल का अनुभवही है। पंजाब के अतस्तल में जवानों में भी बहुत निष्ठा है। यह गुरुओं की कमायी है। उसका उपयोग हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कर सकें तो यहाँ पर बहुत बड़ा काम हो सकेगा। यहाँ के लोग भार सहने के और हिम्मत न हारने के आदी हैं। आप शिक्षक उस शक्ति को महसूस करेंगे तो आपसे बहुत बड़ा काम होगा। आप गांव-गांव जाते हैं तो गांववासियों से कहना कि आज के पक्ष, धर्म, पक्ष आदि के झगड़ों में मत पड़ना। आप विद्यार्थियों के सामने वेद, उपनिषद्-गीता, गुरुवाणी आदि रखिये। तो फिर पंजाब को आज के झगड़ों से बचाने में और पंजाब की ताकत बनाने में आप समर्थ होंगे। मुझे अस्मिता है कि भगवान आपको यह प्रेरणा देगा।

मनुष्य दूसरों के दोष को देखता है तो उसे लगता है कि उसे कमी गुना अधिक दोष दूसरे में हैं। अपने दोषों को वह कमी गुना कम समझता है, दूसरे के गुण देखता है तो उसे लगता है कि उसे कमी गुना कम गुण दूसरे में हैं। अपने को वह कमी गुना अधिक समझता है। यह स्वाभाविक है। जिसमें सास मनुष्य का दोष नहीं है। लेकिन, जिसके बावजूद बिबास होना चाहिये। परस्पर विश्वास के बिना जीवन निरर्थक है।

दूसरों के दोषों को मनुष्य ज्यादा मान लेता है और अपने गुणों को अधिक, क्योंकि अपने अपने गुणों के लिये काफी तपस्या की है, जिसका भान उसे होता है। दूसरों के गुणों के लिये जितना परिचय उसे नहीं है। जिसलिये स्वभावतः दोष ज्यादा और गुण कम देखता है। मनुष्य को अगर दूसरे का गुण थोड़ा ही देखता हो, तो भी वह ज्यादा है, अँसा समझ लेना चाहिये। जैसे हम "स्वेल" (पंमाने) में जब जिस में चार थोले समझते हैं, वैसे ही दूसरे के गुण अपने से दस गुना अधिक हैं, अँसा समझ लेना चाहिये। अपने दोषों को दस गुना अधिक बढ़ाकर देखना चाहिये। जिस तरह देखते जायें तो ठीक "स्वेल" होगा और सम्पूर्ण दर्शन होगा।

—विनोद

धर्मशुचिता और वैज्ञानिक शुचिता

(काका कालेलकर)

शरीर की स्वच्छता, कपड़ों की स्वच्छता, खाने-पीने के बर्तनों की स्वच्छता, शरीर के साथ जिनका प्रत्यक्ष संपर्क आता है अंसे विस्तरे, आसन आदि घर की चीजों की स्वच्छता, रास्तों की, जलाशयों की, शौचकूप (टट्टी या पाखाने) की, बाजारों की स्वच्छता, अंसे-अंसे सब स्थानों की स्वच्छता ही मानवी सस्कृति की बुनियाद है। स्वच्छता से आरोग्य समाला जाता है, रोग टलते हैं, मन प्रसन्न होता है और सामाजिक जीवन सफल और खुश रहता है।

अंसी बाहरी स्वच्छता के साथ अदरूनी स्वच्छता भी भूतनी ही आवश्यक है। वाणी की, भाषा की स्वच्छता बाहरी भी है और आंतरिक भी है। विचारों की स्वच्छता, सामाजिक व्यवहारों की स्वच्छता, आर्थिक लेन-देन की स्वच्छता, वचन-पालन की स्वच्छता और कौटुम्बिक तथा सामाजिक संबंधों की स्वच्छता ये सब बातें सस्कृति के ही प्रधान अंग हैं।

मनुष्य अपनी श्रद्धा, अपना विद्वास और अपनी निष्ठा—अन बातों में स्वच्छ रहे अूनमें गडबडी या भ्रष्टाचार न रहे—यह भी सस्कृति की आवश्यक माग है।

प्राचीन काल से सब-के-सब समाज व्यवस्थापकों ने, स्मृतिकारों ने और धर्माचार्यों ने शुचिता पर भार दिया है। अन्तर्बाह्य शुचिता को आध्यात्म का ही अेक आवश्यक अंग कहा है।

मनु भगवान ने यहा तक कहा है कि गुरु के पास आते ही शिष्य को 'अुपनयन की दोक्षा देकर अुसे प्रथम शुचिता के पाठ पढाने चाहिये।

अुपनीय गुरुः शिष्यान् शिक्षयेत् शौचम् आवित।

सब से पहला पाठ स्वच्छता का ही होना चाहिये। छोटे बच्चे समक्ष सकें अंसे पाठों से प्रारम्भ करना चाहिये। फिर आगे बढ़ते-बढ़ते सूक्ष्म और सूक्ष्मतर शुचिता के पाठ दिये जा सकते हैं।

मनुष्य-मनुष्य के बीच जो व्यवहार चलता है अुसमें पैसों का सबध सब से अधिक आता है। अिसलिये स्मृतिकार कहते हैं—पैसों के व्यवहार के बारे में जो स्वच्छ है वही स्वच्छ या शुचि गिना जाय। माटी और जल से जो स्वच्छता होती है, वह गौण स्वच्छता है।

यो अयंशुचि स हि शुचि
न मूदजलाम्याम् शुचि शुचि।

सूक्ष्म स्वच्छता के बारे में स्मृतिकार कहते हैं—जो आदमी जंसा है, अुससे भिन्न रूप से जब वह लोग को अपना परिचय देता है वह सब से ठग है। जिसने अपनी चोरी की अुसने सब चीजों को चोरी की।

॥ सर्वस्तेनकृत् नर

मनुष्य की वकता स्मृतिकार यहा तक पहचानते थे कि अुन्होंने लिख रखा है—

अगर मनुष्य के हाथों कुछ पाप हुआ और अुसके लिये प्रायश्चित्त करना जरूरी हुआ तो मनुष्य स्त्री-पुरुषों को या नौकर-चाकरों को यह नही बताता कि मैं पाप का प्रायश्चित्त कर रहा हूं। वह सब के मन पर अंसी ही छाप रहने देगा कि वह अपनी अुन्नति के लिये तपस्या कर रहा है।

न धर्मस्यापदेशेन पापं कृत्वा व्रतं चरेत् ।
व्रतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्वन् स्त्रीशूद्रदम्भनम् ॥
पाप करके उसके प्रायश्चित्त के लिये धर्माचरण करते हुअे मूल पाप को छिपाकर अपने व्रत के द्वारा स्वयं कुछ धर्माचरण कर रहा है अंसा दिखाना और स्त्री, शूद्र आदि भोले जनों पर प्रभाव डालना यह दम्भ ही है । अंसा नहीं करना चाहिये ।

ये सब अस्वच्छता के ही प्रकार हैं ।

वाह्य स्वच्छता हो या आंतरिक स्वच्छता हो, व्यक्तिगत स्वच्छता हो या सामाजिक स्वच्छता हो, उसका अपना अंक विज्ञान होना ही चाहिये । पुराने लोगोंने अपनी जानकारी के अनुसार नियम बनाये । और अज्ञान लोग अंसे नियमों का रहस्य समझते नहीं जिसलिये अन्होंने नियम-पालन के लिये अुनके साथ-साथ पाप पुण्य की भावना जोड़ दी । अस्वच्छता से मनुष्य का और समाज का पतन होता है, जिसलिये वह पातक है । यह बात तो स्पष्ट और वैज्ञानिक है । लेकिन यह कहना कि जो ब्राह्मण दिन में तीन दफा नहीं नहाता अुसे गोहत्या का पाप लगेगा या अंसा ही कुछ दूसरा पाप लगेगा, लोगों में भ्रम या वहम पैदा करना है ।

सब धर्मोंने स्वच्छता की धामिकता का रूप दिया यह तो अच्छा ही है । किन्तु केवल धार्मिक रिवाज के तौर पर अगर स्वच्छता का प्रचार ही जाय तो अुसमें लोकशिक्षण का मौका ही हम सोते हैं । विज्ञान की बुनियाद पर जब धर्म की बुनियाद खड़ी होती है तब वह मजबूत होती है । अज्ञान, भ्रम या वहम की बुनियाद पर धर्म की सड़ा किया तो वह धर्म न रहकर धर्मी-कमी अपर्ध भी हो जाता है ।

खान-पानके, स्नान-सूतक के जो नियम हिन्दू, बौद्ध या जैन शास्त्रों में पाये जाते हैं, अुनका पालन अगर धर्म की आज्ञा के रूप में ही किया जाय तो कुछ हद तक लोगों में निष्ठा आ जायेगी, पालन अच्छी तरह से होगा । लेकिन विज्ञान तो बढ़ती चीज है । स्वच्छता का अंक नियम आज जरूरी होगा, कल विज्ञान का अनुभव बढ़ने पर पुराना नियम अधर्म होगा । और अुसकी जगह नया नियम बनाना पड़ेगा । स्वच्छता के नियम जितने स्मृतियों में पाये जाते हैं अुससे बढ़कर नियम आजकल के अच्छे-अच्छे वैज्ञानिक ढंग के अस्प-तालों में पाये जाते हैं ।

छुआ-छूत के नियम किसी समय की स्थूल स्वच्छता के खयाल पर ही आधारित थे । अगर स्वच्छता नहीं सभावी जाती तो दूर रखना या रहना यही अंक नियम व्यवहार में लाया जा सकता है । रजस्वला स्त्री को कही तीन दिन, कही बस दिन दूर रखा जाता है । आजकल के स्वच्छता के नये-नये अिलज, अुपकरण और रिवाज के अनुसार पुराने सारे नियम हम जरूर बदल सकते हैं और रजस्वला स्त्री को जरूरी शारीरिक और मानसिक आराम भी पहुँचा सकते हैं ।

जनन अशीच और मरण अशीच दोनों के बारे में यही बात है । पुराने नियम आज अवै-ज्ञानिक हैं । जिस वास्ते अुन्हें छोड़ ही देना चाहिये और अुनकी जगह नये वैज्ञानिक नियम खालू करने चाहिये ।

यह कहना कि हमारे ऋषि-मुनि और धर्म-संस्थापक तमाम त्रिकालज्ञ थे, सर्वज्ञ थे और हम सब बुद्ध ही-बुद्ध हैं, जिसलिये बिना सोचे समझे शास्त्र के दचन को चिपककर रहना

चाहिये, बौद्धिक आलस्य है, जड़ता है और धर्म के बारे में अज्ञागृति है। अबुद्धि और अज्ञागृति, प्रमाणबद्ध शिथिलता अधार्मिक चीजें हैं, जितना तो लोगो को समझना और समझाना ही चाहिये। हरेण वस्तु को गूढ़ बना देना अबुद्धि का ही लक्षण है। हम सुनते हैं कि ब्राह्मण, पुरोहित, जैन साधु और शास्त्री लोग शास्त्र के पुराने ध्वजों का सकुचित अर्थ करके विज्ञान का झोह करते हैं स्वच्छता के वैज्ञानिक आदर्श को ठुकराते हैं और धर्म के नाम अधर्म का ही प्रचार करते हैं।

शाहद का सेवन हिंसाभूलक होने से पुराने शास्त्रों ने उसे निषिद्ध बनाया। आज पश्चिम के विज्ञान ने, शाहद की मक्खी का पालन गोपालन के जितना ही अहिंसक, आरोग्यवर्धक

और निष्पाप बनाया है। अंसी हालत में अहिंसक मधु के सेवन के लिये शास्त्रों की सम्मति होनी चाहिये। हिंसा-अहिंसा के बारे में पुराने नियमों का पालन करने के लिये अनेक काल्पनिक विज्ञान तैयार करना और उसके सहारे पुरानी रूढ़ि का समर्थन करना धर्माचार्यों का काम नहीं है। वह तो अधरूढ़ि के आचार्यों का ही काम है। अनेक लिये समाज में रूढ़िपाचार्य जैसे दावद प्रचलित करने चाहिये। अबुद्धि और जड़ता सभी धर्मों ही नहीं सकती।

विज्ञान और अध्यात्म-ज्ञान दोनों प्रयोग-मूलक, अनुभवमूलक हैं। यही अनुकी प्रतिष्ठा है। अन्धे छोड़कर शास्त्रवचन या रूढ़ि का समर्थन करते रहना अध समाज का अनुयायित्व करना है। जिससे किसी को धर्मलाभ हो नहीं सकता।

अधर्मधर्म सत के पालन के लिये छात्रों को जीवन की कठिनायियों का अभ्यास करना होगा, विलास और धन के अभिमान का त्याग करना होगा।

दूसरी बात है निष्ठा के सबध में। उनके हर काम में, अठने बैठने, लिखने पढ़ने, स्थान तथा आहारादि में, सब प्रकार की सफाई तथा शुचिता के जितने नियम हैं, सबका अंकात दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिये। घर में या बाहर कहीं भी अपने बिस्तर, कपड़े या शरीर में किसी प्रकार की मलिनता की आश्रय नहीं देना चाहिये।

तीसरी बात है शक्ति। शिक्षकों के प्रति छात्रों की निर्विकार भक्ति होनी चाहिये। अगर वे अग्राध भी करें तो भी उन्हें नम्रतापूर्वक विद्रोह के बिना सहन करना चाहिये। किसी हालत में उनकी निंदा या टोका से कोओ भी विद्यार्थी हिंसा न ले।

विलासिता का त्याग, आत्म-समय नियम निष्ठा, गुरुजनों के प्रति भक्ति, अनेक विषयों में हमारे देश का जो आदर्श है, उसकी ओर अनुकूल अवसर पाकर विद्यार्थियों का ध्यान खींचना चाहिये।

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

संयुक्त राष्ट्र का अंक शान्ति शिबिर आशादेवी

आज विश्व में सबसे बड़ी समस्या विश्व-शान्ति की है। संसार भर में सभी चिन्ताशील व्यक्ति सोच रहे हैं कि किस प्रकार वर्तमान जगत में छोटी और बड़ी लड़ाइयों को रोका जाय और मानव समाज में भावीचारा और शान्ति की स्थापना हो। संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर छोटी और बड़ी बहुत सी संस्थाओं जिस दिशा में काम कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र में शान्तिवादियों का अंक छोटा-सा समाज है जो अपने को "पीस-मेकर" या शान्ति के रचयिता कहता है। क्योंकि यह समाज मानता है कि रचनात्मक कार्यक्रम से ही शान्ति की स्थापना हो सकती है। जिस समाज के ध्येय और जीवन के मूल भूत सिद्धान्त सर्वोदय समाज के लक्ष्य और नियमों से बहुत मिलते-जुलते हैं लेकिन पश्चिमी दुनिया में विशेष करके संयुक्त राष्ट्र में शान्तिवादियों के सामने जो समस्याएँ और चुनौतियाँ हैं वे भारत में सर्वोदय कार्यकर्ताओं की समस्याओं से अधिक विकट और जटिल हैं।

सबसे पहली समस्या है आवश्यक सामरिक शिक्षा की। पश्चिमी दुनिया के करीब करीब सभी देशों में १८ साल के ऊपर के नवयुवकों के लिये सामरिक तालीम आवश्यक और अनिवार्य है। बहुत प्रचेष्टाओं के बाद ब्रिटेन के कानून में अतिनी मुंजाप्रश रखी गयी है कि शान्तिवादी युवक सामरिक शिक्षा के बदले बृस अवधि में कुछ सेवा का कार्य कर सकते हैं। लेकिन यूरोप के दूसरे राष्ट्रों में या संयुक्त राष्ट्र में जिस प्रकार का विकल्प नहीं रखा गया है। कुछ शान्तिवादियों की राय यह है कि जिस प्रकार सामरिक शिक्षा के बदले दूसरा

काम करने से अवश्य सामरिक शिक्षा के कानून का अप्रत्यक्ष पालन ही होता है और जिससे राष्ट्र की सामरिक प्रचेष्टाओं को सहायता मिलती है। जिसलिये शान्तिवादों का कर्तव्य होता है कि वे जिस कानून का भंग करके जिस अन्यायी कानून का विरोध करें। "पीस मेकर" समाज के सदस्य भी जिस कानून का सविनय भंग करके जेल जाना ही पसंद करते हैं।

यूरोप और अमेरिका के शान्तिवादियों के सामने दूसरी समस्या है कर के बारे में। "पीस मेकर" यह मानते हैं कि सरकार को कर देने से युद्ध के खर्च में सहायता होती है। जिसलिये या तो वे असी आजीविका चुन लेते हैं जिसकी कमायी या बेतन कर के लिये निर्धारित मर्यादा से नीचे होता है या कर देने को अस्वीकार करते हैं और जरूरत हुआ तो जिसके लिये जेल भी जाते हैं।

जिस सिलसिले में सन् १९५९ के लिये अन्होंने अंक वक्तव्य तैयार किया है। उसपर अभी तक अस्ती व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये हैं। वक्तव्य जिस प्रकार है। "युद्ध करना फेडरल सरकार की प्रमुख प्रवृत्ति बन गया है जिसका तथ्य सबसे अधिक सरकार के बजट से विदित होता है। भयानक कर का भार अमेरिका की जनता पर संन्य-खर्च के कारण और भी भयानक बना है; क्योंकि वह कर के बतौर दिये हर डॉलर का चार-पंचम अंश खा जाता है। अति शक्तिशाली बम और लंबी पहुंचवाली मिसाइल रास्त्रों के ऊपर बढ़ता हुआ व्यय जिस बात की संभावना को बढ़ाता जा रहा है कि मानव खतम हो जायेगा। हम जिसके विरुद्ध अपना

मत प्रकाश करते हैं और चाहते हैं कि जिन यंत्रों को रोकने के लिये हम जीवन संघर्ष करें। व्यक्तियों की हैसियत से हम हेनरी डेविड थोरो के जिस वयान से संपूर्ण सहमत हैं कि 'मुझे जो करना है वह यह है कि जिस बुराई की मैं निंदा करता हूँ उसमें मैं स्वयं न पड़ जाऊँ।'

हममें से कुछ ने कर देने से बिल्कुल अन्कार कर दिया, और कुछ ने कर के अंक हिरसे को देने से अन्कार कर दिया। कुछ ने जान-बूझकर अपनी आमदनी को अतिना कम रखा है कि कर देना ही न पड़े। कुछ ने कर देने के लिये जो फार्म भरने पड़ते हैं, भुंहे न भरकर असहयोग दिया है।"

अस्सी हस्ताक्षर .

ये लोग यह भी मानते हैं कि शांतिवादी समाज का आर्थिक जीवन बाटकर खाने के सिद्धांत के आधार पर संगठित होना चाहिये। जिस समाज के सदस्यों ने अंक शांति-कोष का संगठन किया है, जिसमें हरेक सदस्य अपनी शक्ति के अनुसार जमा करता है और दूसरे सदस्य आवश्यकता के अनुसार लेते हैं।

"पीस मेकर" की जिस निधिकी अस्सी बुनियाद उन व्यक्तियों के बीच की आपसी श्रद्धा और विश्वास है जो निधि को देते हैं और जो उससे मदद लेते हैं। वे आपसी श्रद्धा और विश्वास किस प्रकार काम करते हैं, जिसका पहला अंदाहरण यह है कि यह निधि किसी बारीक हिसाब-किताब, रसीद, मासिक अहवाल आदिपत्रों के बिना ही चलती है। जिनके पास है, वे देते हैं; जिनको आवश्यकता है, वे बिना किसी दान-दया भाव के लेते हैं। योजना बड़ी अच्छी तरह चल रही है। अक्सर आय खर्च के बिल्कुल बराबर-सी

ही रहती है। जिसके लिये बड़ी निधि और सदस्यता के बारे में कुछ नहीं करना पड़ता।

"यह हमेशा ही समझा गया है कि पैमे की मदद ही आपसी मदद का एकमात्र या बुनियादी तरीका नहीं है। मदद के दूसरे तरीके भी जिसमें शामिल हैं,—जैसे आवास, वस्त्रों की देखभाल, घरेलू काम में मदद, बीमारों की सेवा, सहाह मशविरा और शायद भुनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है नैतिक सद्भाव और सहायता।"

संयुक्त राष्ट्र के शान्तिवादियों के सामने और अंक विशेष समस्या है। वर्ण-भेद की समस्या। अमेरिका के नीग्रो जाति के प्रतिकूल आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिबन्ध हैं। उसके विरुद्ध शान्तिमय सशस्त्र चलाना संयुक्त राष्ट्र के हरेक शान्तिवादी तथा सफेद अमेरिकन और नीग्रो अमेरिकन दोनों के बीच में मंत्री का संबंध स्थापित करना अपना धर्म समझते हैं, जैसे बापूजी हरिजन सेवा को अहिंसात्मक कार्यक्रम का अंक अंग समझते थे।

'पीस मेकर' समाज प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में अहिंसा के सिद्धान्त और प्रत्यक्ष प्रयोग के बारे में अध्ययन के लिये शान्ति शिविरों का आयोजन करता है। आगामी अगस्त महीने में होनेवाले शिविर की योजना की रूप-रेखा नीचे दी जाती है। मेरा विश्वास है कि जिससे हमारे शान्ति सेना शिविरों के संगठन और व्यवस्था में प्रेरणा मिल सकेगी।

शान्ति-शिविर

विषय.....अहिंसा की तालीम

अवधि.....तीन सप्ताह

समस्याएँ.....वर्तमान राज्य सत्ता का स्वरूप क्या है?

क्या हम राज्य सरकारों को निस्स्त्रीकरण के लिये समझा सकते हैं ?

मानव के भ्रातृत्व में विश्वास और वर्तमान समाज की अर्थ-व्यवस्था में जो परस्पर विरोध है उसे सुलझाने के लिये हम क्या कर सकते हैं ?

आर्णविक अस्त्रों के सैनिक अड्डों के प्रवेश में रूकावट डालना क्या अहिंसक कार्यक्रम है ?

कला क्या विलास है ?

वर्तमान सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में शहरों का क्या स्थान है ?

कार्यक्रम:-

शिविर में भाग लेनेवाले भाभी और बहन अहिंसा के बारे में मनन और खोज करेंगे ताकि वे जिसका अर्थ और वर्तमान जगत और अपने व्यक्तिगत जीवन में अहिंसा को कैसे अमल में ला सकें उसे स्पष्ट रूप से समझें। शिविर के प्रारंभ में युन ६ महापुरुषों का अध्ययन किया जायेगा जिन्होंने अपने जीवन में अहिंसा का प्रयोग और आचरण किया है—जिसामसीह, टालस्टाय, ग्यारिसन, थोरो, गांधी, और विनोबा।

जिन महापुरुषों की वाणियों का हम प्रायः स्मरण करते हैं, लेकिन अक्सर जिनके जीवन और कर्म की विच्छिन्न करके। जिस शिविर के अध्ययन का अद्देश्य यह रहेगा कि हम उनके समस्याओं को सुलझाने के तरीकों के अध्ययन के द्वारा, उन्हें सत्य के साधक मानव के रूप में समझ सकें।

अहिंसा के सिद्धान्त को कुछ समझने के बाद हम वर्तमान शहरों की समस्याओं को सुलझाने में अहिंसा का अमली प्रयोग कैसे हो सकता है, हम इसके बारे में सोचेंगे और खोज

करना प्रारम्भ करेंगे; जैसे कि शहरों में आवास की समस्या, गरीब वस्तियों की समस्या, नीग्रो जातियों की स्वतन्त्र वस्तियों की समस्या।

कला का मूल्य और अहिंसा के साथ उसके संबंध के बारे में भी हम विचार करेंगे।

आज जितने प्रकार के युद्ध विरोधी आन्दोलन चल रहे हैं उनका हम परीक्षण करेंगे और राज्य-कर न देकर और आवश्यक सामरिक शिक्षा में भाग न लेकर सरकार की सामरिक प्रवृत्तियों में असहयोग के प्रदन पर भी विचार करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान अर्थ-व्यवस्था युद्ध की तैयारी के आयोजन पर आधारित है और जिसमें नीग्रो जाति के प्रति अन्याय और अविचार किया जाता है। जिन दोनों प्रकार के अन्यायों से मुक्त अहिंसक अर्थ-व्यवस्था में किस प्रकार संगठित की जा सकें और जिस कार्यक्रम में विधायक शरीरधर्म का क्या स्थान हो जिस प्रश्न पर हम दो दिन मनन और अनुसन्धान करेंगे।

शिविर के तीसरे सप्ताह में युद्ध विरोधी और नीग्रो जाति के बहिष्कार विरोधी कुछ प्रत्यक्ष कार्यक्रम रखा जायेगा। शिविर के भाभी बहन प्रत्यक्ष कार्यक्रम में विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग कर सकेंगे। और अनुभवों कार्य-कर्ताओं के साथ जिन पद्धतियों की उपयोगिता के बारे में विचार कर सकेंगे। पहले दो सप्ताह में हुआ चर्चा का विचार करके कार्यक्रम किया जायेगा।

अवस्थिति:-

यह वांछनीय है कि शिविरार्थी भाभी बहन पूरे तीन सप्ताह शिविर में रहें। लेकिन (शेपास पृष्ठ ७८ पर)

शिक्षा की कुछ समस्यायें

विनोबा

१५ अगस्त के दिन हिन्दुस्तान को आजादी मिली। उस दिन अंक तख्तीर में मैंने वर्धा में कहा था कि जैसे नया राज आता है तो पुराना झंडा नहीं चल सकता है, नया झंडा ही नये राज के साथ होता है, वैसे ही जहाँ नया राज आता है वहाँ पुरानी तालीम अंक दिन भी नहीं चलनी चाहिये। अगर नये राज में भी पुरानी तालीम चलेगी तो समझना चाहिये कि अभी पुराना राज चल रहा है।

मह चीज गांधीजी के मन में बरसो से थी। और दक्षिण आफ्रिका में बुन्होने तालीम के कुछ प्रयोग किये थे। वहाँ भी किये थे, बुनके बुन प्रयोगों में हम सब शामिल थे। मेरा तो यह जिन्दगी का विषय रहा है। मैंने जिसपर बरसो से सोचा है और काफी काम किया है। मैं जब कॉलेज में था तब मुझे उस तालीम में कोई समाधान नहीं था, तसल्ली नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि मुझे अंक दिन छोड़ना ही पड़ा। मैं वहाँ था लेकिन भागना ही चाहता था। उसमें मुझे कोई चीज ही नहीं दीखती थी।

(पृष्ठ ७७ का सौदा)

यह आवश्यक नहीं है; क्योंकि पहले सप्ताह में हम अहिंसा के मूलमूल विचारों को समझने का प्रयत्न करेंगे। दूसरे सप्ताह में हमारी वास्तविक समस्याओं में अहिंसा का प्रयोग कैसे किया जा सकेगा जिस पर चर्चा होगी और तीसरे सप्ताह में प्रत्यक्ष कार्यक्रम रहेगा।

असके बाद मैं गांधीजी के पास पहुँचा। नयी तालीम का काम मैं बुन्ही दिनों से करता आया हूँ। वहाँ नयी तालीम के बच्चे काफी अच्छा काम करते थे। मुझे काफी अच्छा तजुर्बा हुआ। हिन्दुस्तान को स्वराज्य हासिल हुआ, जिसके दस साल पहले से ही नयी तालीम का मनमुबा गांधीजी ने तैयार किया था। वैसे वा वैसे ही हम यह मबूल करे अँसा तो मैं कभी नहीं कहूँगा। हमें अपने दिमाग से सोचना चाहिये। बुजुर्गों की सलाह लेकर आज के साधन क्या हैं, बुनके साथ ताल्लुक रखते हुअे जो चीज हमें अच्छी लगती है वही करे। लेकिन बुन्होंने जरा दूर नजर रख के नयी तालीम या अंक नया विचार लोगों के सामने रखा था।

स्वराज्य प्राप्ति के दस साल के बाद यह बात सरकार के ध्यान में आयी कि पुरानी तालीम देश को फायदा नहीं पहुँचायगी। स्वराज्य को मजबूत करने के लिये, देश की ताकत बढाने के लिये पुरानी तालीम काम नहीं आयेगी। जिसलिये नयी तालीम को, चाहे बदले हुअे रूप में, कबूल करना ही

जिनके लिये तीन सप्ताह समय देना सम्भव नहीं वे जितना दिन हो सके शिविर में भाग ले सकते हैं। लेकिन तीसरे सप्ताह के प्रत्यक्ष कार्यक्रम में वे ही भाग ले सकते हैं जिन्होंने पहले दो सप्ताहों के अध्ययन में भाग लिया है।

होगा। यह बात दस साल के बाद सरकार के ध्यान में आयी। और उन्होंने तय किया है कि नयी तालीम चलानी है। पर वह चीज चलती नहीं है। हमारी सरकार ने कभी अच्छे काम किये हैं, उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ और तारीफ भी करता हूँ। दूसरे भी लोग तारीफ करते हैं। लेकिन तालीम और जमीन के बारे में किसी प्रकार की कोशिश तरक्की सरकार ने नहीं की है। ये दो विभाग ऐसे ही रह गये हैं कि जिनमें सरकार कुछ भी नहीं कर पायी है। उसके बारे में सरकार कुछ आगे नहीं बढ़ पायी है। देश में कभी पुराने लोग हैं जिन्हें पुरानी तालीम मिली है। उसकी वे अिज्जत महसूस करते हैं, और कहते हैं कि हम उसके 'प्रोडक्ट' हैं, उसी में से बने हैं। वे यहाँ तक कहते हैं कि गांधीजी, लोकमान्य, तिलक जैसे बड़े-बड़े लोग भी पुरानी तालीम से ही निकले हैं। उस तालीम में कुछ खराबियाँ हैं, परन्तु थोड़ी हैं। उनको सुधारा जा सकता है। इसलिये अब बड़े-बड़े बुजुर्ग भी हिम्मत के साथ सामने आकर बोलने लगे हैं कि पुरानी तालीम में ज्यादा फरक नहीं करना है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान का तालीम का ढाँचा अितना दकियानुस है कि उस पर विज्ञान का कोशिश असर ही नहीं है और आज का समाज बदला है, उस माहौल (वातावरण) का भी कोशिश असर नहीं है। तालीम' याने प्लानिंग का एक विभाग हो जाता है। पढ़े-लिखे लोगों में जो बेकारी है, उसे हटाने के लिये क्या क्या करना है, यह पेश करते हैं। नये स्कूल खुलेंगे तो जितने शिक्षित लोगो को नौकरी मिलेगी। यानी तालीम की ओर भी नौकरी देने के खजाने से देखते हैं, और अच्छा

समझते हैं। पढ़े-लिखे बेकारों को नौकरी तो मिलती है लेकिन वे जिस फ़ैक्टरी को चलाते हैं वह बेकारों की तादाद बढ़ानेवाली है, यह सोचने की बात है।

यहाँ वरिष्ठों की सरकार ने एक वरिष्ठ शी है कि जिस राज्य में यूनिवर्सिटी तक की तालीम मुफ्त मिलेगी। अब जिसमें सोचने की बात है। जिसका माना यह है कि बड़े लोगों के बच्चों को सिखायेंगे। मर्जी के, पूजीवादियों के, धनी लोगों के बच्चों को सिखायेंगे। याने उनको और एक मदद मिलेगी, उनको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन फ़ीस माफ होने पर भी गरीबों के बच्चे बहुत ऊपर तक सीखेंगे यह नहीं मान सकते हैं। याने यही हुआ कि बड़ों को एक और अिनाम मिला। लेकिन जितना ही जिसका माना होता है तो यह एक ख़रिमत है। सब बच्चे अगर बेकार तालीम हासिल करेंगे तो देश को एक ख़तरा ही होता। देश की यह खुशकिस्मती है कि मुफ्त तालीम में सब लड़के ऊपर तक नहीं पढ़ेंगे। आज गांव गांव के लोग स्कूल चाहते हैं। उनका भाग पर सरकार उनको एक मकान बना देती है। स्कूल की मांग क्यों होती है? इसलिये नहीं कि अित्म की प्यास है। बल्कि इसलिये कि वे चाहते हैं कि जो मेहनत-मशक्कत उनको करनी पड़ी, जिस इज्जरी में वे रहते हैं, उससे कम-से-कम उनके बच्चे बच जायें। लेकिन अंती तालीम जितनी बढ़ेगी, उतना अल अत्यादन घटेगा। अल अत्यादन के साथ जिस तालीम का विरोध है। लड़के जो सीखेंगे उसमें हाथों से काम करने का माह्र कितना है? हमारे एक दोस्त कहते हैं कि जिस तालीम में तीन अुगलियों का अुपयोग होता है। वे लड़के

नौकरी माँगे। वे जिन्दगी में क्या हासिल करेंगे? नौकरी भी कितने लड़कों को मिलने-वाली है?

अब हिन्दुस्तान में सरकारी नौकर १५ लाख हैं। याने १५ लाख परिवार को सरकार वेतन देती है। साढ़े सात करोड़ कुनवों की, परिवारों की सेवा के लिये १५ लाख सेवकों का अन्तर्जाम सरकार करती है। याने १३ परिवार की सेवा के लिये एक परिवार सरकार रख रही है। मतलब अतना मध्यम वर्ग सरकार खड़ा कर रही है। यह वर्ग उत्पादन का काम कतली नहीं करेगा। यह ठीक है कि बेकारी को कुछ काम मिलेगा। लेकिन देश को उसका फायदा नहीं होगा। हमारे देश में चली आयी बात है कि जो हाथों से काम करेगा, उसकी बिज्जत कम होगी। शिक्क, प्रोफेसर, डाक्टर, वकील ये सब लोग हाथों से काम नहीं करेंगे। अपज नहीं बढ़ायेंगे। लेकिन धुनकी बिज्जत ज्यादा होगी, वे जिस्मानी मजदूरी से नफरत करेंगे। भगत, दाया, फकीर, साधु, सत, महात्मा वगैरह भी कभी हाथों से काम नहीं करेंगे। उत्पादन के काम में कतली भाग नहीं लेगे। यह पहले से चला आया है। अंग्रेजी सीखे हूँ लोग तो कभी भी उत्पादन का काम नहीं करेंगे। याने एक हायर मिडिल क्लास खड़ा हुआ जो कायम के लिये समाज को पीसता रहेगा, और कच्चा-कच्चा जारी रहेगी।

असलिये तालीम मुफ्त देने से कुछ नहीं चलेगा। आप क्या तालीम देंगे जिसपर सारा निर्भर रहेगा। मैंने यहाँ का हायरस्कूल देखा। एक टैंग्रिम टेबल तय रहता है। हफ्ते में वह चलता है। एक ही पेटर्न (नमूना) ऊपर से सारा लिख

कर दायेंगे। जब जबर (अ आ इ) का भी फरक नहीं कर सकते हैं, कुल तालीम सात दिन में देनी है। सात दिन में ४८ पीरियड होते हैं। उसमें १५ पीरियड्स अंग्रेजी, १२ पीरियड्स गणित ९ पीरियड्स इतिहास और भूगोल। ये तीन अनिवार्य विषय हैं। १२ पीरियड्स के तीन अंसे अंसे विषय हैं—(१) हिन्दी, अर्द्ध में से कोभी एक (२) सस्कृत, बरबी, फारसी (३) विज्ञान और ड्राइंग—इनमें से लेने की बात है। अब जिस जमाने में कौन बेवकूफ होगा जो विज्ञान नहीं लेगा? एसलिये विद्यार्थी विज्ञान तो लेगे ही। और ड्राइंग भी कोभी क्यों नहीं लेगा? अतनी अच्छी कुदरत महा है तो ड्राइंग के लिये अनुकूल ही है। असलिये ड्राइंग और विज्ञान लिया तो साफ हो गया। सस्कृत और हिन्दी नहीं ली तो भी चलेगा। आगे आप अंसे लड़के की जमात तैयार करेंगे जो अर्द्ध और हिन्दी में बात ही नहीं कर सकेंगे। काश्मीरी की तो बात ही नहीं। या काश्मीरी में बोलेगी, आप अर्द्ध बोलेगा बुस्ताद अंग्रेजी में बोलेगा। माताजे तो काश्मीरी के सिवाय कतई दूसरी भाषा नहीं बोलेगी। यह माताओ का फैसला है। वह हमेशा राजाजी की पार्टी की होगी। अगर राजाजी कोशिश करे तो बहुत सारी बहनें धुनकी पार्टी में जा सकती हैं। याने ५०% वोट तो उन्हें हासिल होगा ही। मैं कहता यह चाहता हूँ कि यह अपनी चीज नहीं छोड़ती है। यह गुण भी है, जिसमें ताकत है। कभी कभी बुरी चीजों को भी नहीं छोड़ती हैं। असलिये उसमें और दोष भी आता है। लेकिन हमारे बच्चों का क्या हाल होगा? १५ पीरियड्स अंग्रेजी क्यों पढ़ानी चाहिये। कहते हैं कि बच्चों का Standard of English, अंग्रेजी का स्तर

गिरेगा तो कैसे चलेगा ? आज वह गिरना लाजिमी है। आजाद देश पर आप अंग्रेजी छादना चाहें तो कौन लड़का उसको पकड़ेगा ?

मैंने कहा अंग्रेजी मजबूत करनी है तो Quit India (भारत छोड़ो) के बदले Return to India (वापस भारत आओ) कहना होगा। अंग्रेजी के लिये हफ्ते के १५ पीरियड देने पर भी आप कहते हैं कि अंग्रेजी अच्छी नहीं रही है। तो उसका मानी यह है कि अगर आप अंग्रेजी को अतना बतन न दें तो हिन्दी बुद्धू अच्छी कर सकते थे, वह न होगी। याने-अंग्रेजी पढ़ाने की अितनी Negative value- नकारात्मक मूल्य है।

मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूँ। जिसी भाषा के दरगिमान मैंने जर्मन और जापानी सिखी है। परदेशी भाषाओं की मैं कदर करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि लड़के जापानी चीनी, रूसी जर्मन, फ्रेंच, फारसी अरबी किस तरह अपने अडोस पडोस के वेष की जवानें सीखें। जिनमें साहित्य है, विज्ञान है वे जवानें चन्द लोग सीखें, असमें माहीर हो लेकिन थोड़ा-थोड़ा सबकी देंगे। दो दो तोता हर एक को मिले जिसके बजाय चंद लोग अच्छी अंग्रेजी सीखें तो ठीक। नहीं तो सी, अ, टी-केट, डी, डी. जी-टॉम करने से क्या फायदा ?

अब हम हायस्कूल में पढ़ते थे तब बर्ग में प्रवेश करते समय, May I Come in Sir, (क्या मैं अन्दर आ सकता हूँ) जिस तरह अंग्रेजी में पूछना पड़ता था। मेरी और अस्ताद की मादरी जवान अक ही थी। तिसपर भी अंग्रेजी में पूछना पड़ता था कि क्या मैं अन्दर आऊँ ? हिन्दी में पूछना परहेज था। कोओ सवाल पूछना हो तो भी अंग्रेजी में ही

पूछना पड़ता था। अगर अंग्रेजी में बोल न सका तो सवाल भी मन में ही रह जाता था। अंग्रेजी पर अितना जोर देने पर भी हिन्दुस्तान में अच्छी अंग्रेजी जाननेवाले २ % लोग होंगे। बाकी लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं। अितनी मेहनत करने के बाद और अितनी अहमियत देने के बाद भी यह स्थिति है-और लड़के सी, अ, टी-केट, और डी, ओ जी, डॉग कहते रहें। जिससे क्या फायदा ? जिसके बजाय चन्द लोग सीखें, बहुत बढ़िया सीखें। लेकिन आम लोगो पर-बच्चोपर अंग्रेजी लादी जाय तो अक ही लपज सूझता है मुझे-यह जुल्म है। खुशी की बात है कि लड़के अिसे कबूल नहीं करते हैं। अंग्रेजी लादी जा रही है और विज्ञान को भी अंच्छिक रखा है। अब यह ठीक है कि लड़के अितने बेवकूफ नहीं होते हैं कि विज्ञान न ले। मैं कहना यह चाहता हूँ कि हमारे यहा के तालीम के नजरियो में फरक करना चाहिये। तालीम में बच्चो को कुछ न-कुछ मुक़ीद ग़ाम सीखना चाहिये। आज अंसी तालीम नहीं देते हैं जिससे कि देश की दीलत बढ़े। तालीम में दूसरा नुबस यह है कि अंग्रेजी लादी जाती है जिसकी बजह से लड़के मादरी जवान भी ठीक से नहीं जानते, तीसरा नुबस यह है कि किस तालीम में अखलाखी चीज नहीं है। कहा जाता है कि बावबल, कुरान शरीफ, गीता, जपुजी-ये सब नहीं सिखा सकते हैं, पाने जिन चीजो ने हजारों बरसो से लोगो के दिल और दिमाग पर असर डाला है, और जिनसे लोगो की फिगत (स्वभाव) बनती है वह सब स्कूलो में नहीं सिखा सकते हैं। कहा जाता है कि स्कूलो में सेक्यूलर (धर्म निरपेक्ष) ज्ञान ही दिया जा सकता। यह बात पहले से आज तक मेरो समझ में नहीं आयी कि यह धर्मनिरपेक्षता क्या है ?

धर्मनिरपेक्षता-वाद का मानी क्या है ? जिससे बच्चों के दिमाग में थढ़ा पैदा हो, परमात्मा, अल्लाह की तरफ उनका रुझान हो, उनसे मन में अल्लाह के लिये डर हो, प्यार हो—यह जरूरी है कि गैर-जरूरी है। जिस पर आप सोचिये। अगर गैर-जरूरी साबित होता हो तो फिर उसको तालीम मत दीजिये। मगर जरूरी साबित होता हो तो उसकी तालीम कौन देगा ? भिन दिनों सरकार ने ठेका ही लिया है कि कुल काम हम करेंगे। तो फिर इसे भी वे ही अठावें। कुछ लोग कहते हैं कि मजहबवाली जो अच्छी-अच्छी किताबें हैं उनकी कोभी जरूरत नहीं है। अब आप जरा सोचिये कि यह तो हर भाषाके अच्छे से अच्छे साहित्य की किताब है। हिन्दी में तुलसी रामायण से बढ़कर कौन किताब होगी जो साहित्य की दृष्टि से बेहतर होगी ? संस्कृत में अपनिषद्, रामायण, महाभारत, तमिल में कुरल, कबरामायण, वहा के भक्तों के भजन भिन सबसे बढ़कर कौन चीज है जो साहित्य के ख्याल से सीखने लायक है ? हिन्दुस्तान का कुल का कुल साहित्य धर्म के साथ जुड़ा है। फिर चाहे वह हिन्दी का हो, पंजाबी का हो, बंगाली का हो, तमिल का हो। चैतन्य, कबीर, मीरा, नानक, तुलसी भिन सबको टालकर आप बच्चों को कौन सी चीजें सिखानेवाले हैं ? ये सारी चीजें धर्मनिरपेक्षता-वाद में नहीं आती—य कहकर आप नहीं पढ़ायेंगे तो क्या पढ़ायेंगे ? जिस तालीम का रूहानियत से कुछ वास्ता नहीं, जिसमें कोभी चीज पैदा करने की अिल्म नहीं, जिसमें मादरी जबान का ज्ञान नहीं—अतनी सारी कमियाँ जिस तालीम में पड़ी हैं उस तालीम से क्या फायदा होनेवाला है ? अंसो तालीम पाने से तो बिल्कुल तालीम न पाना बेहतर है। मैं आपको चुनौती देता हूँ।

आप हमें क्या डराते हैं ? क्या आप समझते हैं कि आप नहीं सिखायेंगे तो बच्चे नहीं सीखेंगे ? मुसलमान लोग जिसकी सबसे ज्यादा कदर करते हैं, अिज्जत करते हैं, वह मुहम्मद पैगंबर Unlettered prophet था—पढ़ना लिखना नहीं जानता था। लेकिन हमने पढ़ने लिखने को अितनी अहमियत दी है, तिसपर भी जो नहीं पढ़े हैं, जिनको नहीं पढ़ाया है वे निकम्मे नहीं रह गये हैं, नहीं रहेंगे। मुफ्त शिक्षण और अनिवार्य शिक्षण का मनसूबा परमात्मा ने तैयार किया है। और वह हर बच्चे को दे रहा है। हर बच्चे को मा की गोद में जन्म दिया है, और मा उसे मादरी जबान सिखाती है बचपन से। यह है फ्री अंजुकेशन (मुफ्त शिक्षण) और हर अंक के पेट में भूख तो होती ही है। अिसलिये काम करना पड़ता है। यह ज्ञान, अिल्म होगा। यह है कम्पल्सरी अंजुकेशन (अनिवार्य शिक्षण)। अिस तरह फ्री और कम्पल्सरी अंजुकेशन परमात्मा दे रहा है। आप हट जायेंगे तो अिसमें कोभी फर्क नहीं पड़नेवाला है। अिस तालीम में मुझे किसी प्रकार की तसल्ली नहीं है, अितमीनान नहीं है। तालीम का ठेका आपने क्यों ले रखा है ? सरकार में क्या कुवत है तालीम देने की ?

केरल की सरकार ने अंजुकेशन बिल बनाया तो उसके खिलाफ वहा के अीसाभी खड़े हुअे। फिर वह बिल राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राष्ट्रपति ने उसे सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा। अिस तरह फूटबॉल का खेल चलता रहा। अिधर से लात मारकर अुधर और अुधर से लात मारकर अिधर भेजा गया। आखिर सुप्रीम कोर्ट उसे लात मारके आगे नहीं भेज सकता था। तो उसने कुछ सुधार पेश किये जो बिल्कुल मामूली थे, उस बिल का ज्यादा

रूप बदलनेवाले नहीं थे। केरल की कम्युनिस्ट पार्टी ने वे सुधार मान लिये और उसके मुताबिक सुधार बिल लाया जो वहाँ की असेंबली ने पास किया। उसके खिलाफ वहाँ के लोग खड़े हुए। मेरी अनुके साथ हमदर्दी है जो उस बिल के खिलाफ है, जिसलिसे मैं चाहता हूँ कि तालीम सरकार के हाथ में न रहे। लेकिन आज तालीम सरकार के हाथ में है और वह सरकार का कार्य माना जाता है। उस हालत में केरल की हुकूमत ने जो किया वह ठीक ही था। कम्युनिस्ट जरा ज्यादा कार्यक्षम होते हैं। जिसलिसे उन्होंने वहाँ ठीक ढंग से कस लिया। लेकिन आप भी दूसरे सूबों में उसी तरह कसते हैं। अभी मैं पंजाब से आया हूँ। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ की सरकार ने स्कूल की फी माफ की है तो उसका नतीजा यह हुआ है कि वहाँ जो अच्छी चीज, खानगी शालायें चलती थी—जो फीस के आधार पर चलती थी—बन्द हो रही हैं। जिस सब के मानी यह है कि आप सरकार के हाथ में तालीम रखना चाहते हैं, ठीक कसना चाहते हैं, तालीम का पैटर्न भी बनाना चाहते हैं।

आप जो तम करेंगे वही कुल लड़कों को पढ़ता होगा। हमने कभी दफा कहा है कि आज के शिक्षण विभाग के अधिकारी के हाथ में जो अधिकार है, वह बड़े-बड़े आलीमों के, विद्वानों के हाथ में भी नहीं थी। हिन्दुस्तान में या दुनिया में ऐसा कोई आलिम नहीं निकला जो हर अंक के लिये आज्ञा कर सका कि उसकी किताब पढ़नी चाहिये। लेकिन शिक्षण विभाग का अधिकारी लाजमी कर सकता है कि स्टेट के हर बच्चे को फलानी किताब ही पढ़नी होगी। जो किताब वह तम करेगा, उसी का अध्ययन, चिंतन, मनन, रटन हर लड़के को करना होगा।

दिमाग की आजादी के लिये जिससे अधिक खतरनाक बात क्या हो सकती है? तालीम सरकार के हाथ में रही तो फिर कम्युनिस्ट हुकूमत हो तो सब बच्चों को कम्युनिज्म पढ़ाया जाता है। केरल की कम्युनिस्ट हुकूमत के खिलाफ यही शिकायत थी कि उसने अपनी ही किताबें सब स्कूलों के लिये लाजमी की थी। जिस शिकायत के मूल में यही चीज पड़ी है कि तालीम को अंक ढाचे में ढालने की कोशिश हो रही है। अगर फासिस्ट हुकूमत हो तो सब बच्चों को फासिज्म की तालीम दी जाती है। हिटलर यही कहता था। वहाँ के कुल बच्चों का दिमाग अंक ही ढंग के बनाना चाहता था। वैसे बना भी रहा था। अगर जनसभ की सरकार हो तो उसका तत्वज्ञान बच्चों को सिखाया जायगा। और कल्याण राज्य हो तो पंचवर्षीय योजना के गाने सिखाये जायेंगे। जिस तरह बच्चों के दिमाग को अंक ढाचे में ढालने की जो बात है, वह लोकशाही के खिलाफ है। शिस्त के नाम पर यह सब होता है। लोगों को बिल्कुल मशीन बनाया जाता है। पिछली लड़ाई में बुनिया में अंक तयामा देखा। जब हुकुम हुआ तब जर्मनी की ५० लाख फौज ने हमला किया। लोगों को अपना कोई अभिन्नम नहीं था। वे सिर्फ हुकुमब्ररदार थे। चार साल के बाद जब जर्मनी ने देखा कि अमेरिका की ताकत बढ़ रही है, तो जर्मन सैनिकों को शरण जाने का हुकुम दिया और अंक-अंक दिन १०-१० लाख की फौज ने हथियार नीचे रख दिये। हुकुम था “आपको सवाल पूछने का हक नहीं, आपको सिर्फ हुकुम के मुताबिक करना है और मरना है।”

सर्वोदय विचार की यही मांग है कि तालीम सरकार के हाथ में नहीं रहनी चाहिये।

अपनी सरकार को चाहिये कि वह देश के विद्वानों को आजादी दे और लोगों को अतृप्तजन दे कि लोग जिस किस्म की तालीम चाहे दे सकें। अभी बंबयी राज्य में एक तमाशा चल रहा है। वहाँ की हुकूमत ने पहले तय किया था कि स्कूल की आठ जमात के बाद अग्रेजी शुरू की जाय। चार-पाच साल तक वह रहा। अब फिर से पाचवी जमात के बाद अग्रेजी पढ़ाने की बात चली है। आप कौन होते हैं बच्चों की जिन्दगी के साथ, दिमाग के साथ सिलवाड करनेवाले? आप को क्या हक है? मा-बाप अपने बच्चों को जो भी सिखाना चाहे सिखायें, लेकिन आप कैद रखते हैं कि सरकार की नौकरी बूत्तो को मिलेगी जो डिग्री पाया हुआ है। जिसकी मानी यह है कि आप में अल्म की कद्र नहीं है। आपमें अपने मशीनरी की कद्र है। क्या मे अपने लडके को तालीम देने के लिये नामात्र हूँ? क्या डिग्री पाया हुआ प्रोफेसर ही तालीम दे सकता है? मैंने सरकार के सामने सुझाव रखा है कि माप अपने विभागों की परीक्षा ले। जो भी वह परीक्षा देना चाहता है, वह परीक्षा देगा और पास हुआ तो नौकरी मिलेगी। बस परीक्षा के लिये डिग्री की कोओ कैद नहीं होनी चाहिये। जिससे परीक्षा देनेवालों की बहुत बड़ी तादाद होगी। मैं कहता हूँ कि जिसमें आपका क्या नुकसान है? अगर ५ लाख लोग परीक्षा दें और आप ने पाच रुपया फीस रखा तो २५ लाख रुपये मिलेंगे। क्या २५ लाख रुपये में पाच लाख लोगों का अल्महान नहीं हो सकता? फिजूल व्योषे आप बुझाते हैं। असली बात तो यह है कि वे अपन हाथ से तालीम नहीं जाने देना चाहते हैं, उसे कठवर रखना चाहते हैं। दो साल पहले प नेहरू हमसे

मिले थे। तो मैंने उनके सामने यही बात रखी थी कि आप विभागीय परीक्षा ले तो खानगी स्कूल को अतृप्तजन मिलेगा। फिर लोग अपने अपने स्कूल चलायेंगे। उन्होंने कहा कि अतृप्तजन पसंद करता हूँ। फिर उन्होंने अतृप्तजन लिये अतृप्तजन कमेटी बनायी। दो साल के बाद अभी मेरे पास अतृप्तजन कमेटी की रिपोर्ट आयी है जो बचड़े की टोकरी में डालने लायक है। अतृप्तजन कमेटी ने जो सिफारिश की है अतृप्तजनमें कुछ है ही नहीं। अतृप्तजनमें कहा है कि दूसरे और तीसरे दर्जे की नौकरियों के लिये डिग्री चाहिये। तीसरे दर्जे की नौकरियों के लिये कहीं डिग्री की जरूरत नहीं रहेगी तो कहीं रहेगी। अभी मंत्रिमंडल ने फैसला दिया है कि डिग्री की जरूरत है। दो साल के बाद यह फैसला होता है तो मैं यह बात क्या छिपाके रखूँ? और कब तक सरकार पर टोका न करे? कुछ लोग कहते हैं कि आप सरवार पर टीका क्यों करते हैं? लोकशाही में लोगों के सामने अपनी बात रखने की आजादी हरअंक को होनी चाहिये।

सर्वोदय के बुनियादी अमूल जिस प्रकार है—१ तालीम लोगों के हाथ में होनी चाहिये—सरकार के हाथ में नहीं। २ तालीम का जरिया मादरी जबान ही होना चाहिये। ३ अतृप्तजन साथ-साथ दूसरी जवानों भी सिखायी जायें, लेकिन तादीन जयें। ४ तालीम में अखलाखी, रुहानी चीज जरूरत होती चाहिये। ५ तालीम में कोओ-न-कोओ दस्तकारी जरूर होनी चाहिये। अतृप्तजन पाच अमूलों को हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं। आप जिस पर सोचिये। सरकार आपकी बनायी हुयी है जिसलिये आप सोचेंगे तो तालीम में फरक जरूर हो सकता है।

शिक्षा का सामाजीकरण

धोरेन्द्र मजूमदार

एक जमाना था जब मनुष्य की सामाजिक मान्यता क्षमतावाद की थी। उनका नारा था सरवाजिवल ऑफ दि फिट्टेस्ट, अर्थात् जो क्षमतावान् होगा वही जीयेगा। क्षमतावाद का सीधा अर्थ है जिसकी साठी उसकी भेस। एक क्षमतावान् व्यक्ति देश का रखरखाव करता था या अपने देश में ही राज करता था और फिर उसके पर-पर। चलती थी। स्वभावतः हर क्षेत्र में ऐसा ही था। समाजव्यवस्था के लिये राजा, कल्याणकार्य के लिये पुरोहित और व्यापार के लिये सेठ।

जमाना बदला। लोगों की आकांक्षा बढ़ी। आत्मप्रत्यय बढ़ा, ज्ञान-विज्ञान की दृष्टि बढ़ी तो लोग विविध व्यक्तिओं के दायरे से निकलकर संस्थावाद के बड़े दायरे पर पहुँच गये। फिर जिसकी लाठी उसकी भेसवाला नारा बदलकर बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का नारा लगा और उसके अनुसार समाज की व्यवस्था तथा उसके संचालन के लिये बहुमत से राज्य-संस्थाएँ बनीं। जनकल्याण के कार्य के लिये व्यापक संस्थाएँ बनीं। शिक्षण के लिये गुरुकुलों के स्थान पर व्यापक पाठशालाएँ बनीं और व्यापार के लिये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बनीं।

मानवविकास की प्रगति के साथ-साथ आकांक्षाओं में भी प्रगति होती है। तो आज के अति प्रगतिशील ज्ञान-विज्ञान के युग में मनुष्य की आकांक्षा बहुजन हिताय पर रुक नहीं सकती है। आज वह सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय की स्थिति की प्राप्ति की ओर दौड़ रही है। उसी आकांक्षा में से सर्वोदय का विचार निकला।

अपरोक्त ऐतिहासिक सिलसिले में शिक्षा शास्त्री तथा तालीम के सेवकों को नवयुग

के जिस नयी आकांक्षा के सन्दर्भ में तालीम की दिशा क्या हो, सोचना होगा। जब आकांक्षा अत्यंत मर्यादित थी तो गुरुकुलों की चहारदीवारी के अन्दर परिवार और समाज से निकलकर बालकों को पन्द्रह सोलह साल अलग रखकर शिक्षण व्यवस्था संभव थी। लेकिन जब शिक्षा की व्यापक मांग हुई तो यह संभव नहीं था कि अतने बालकों को गुरुकुल पद्धति में रखकर शिक्षण की व्यवस्था की जाय। जिस परिस्थिति के सन्दर्भ में शिक्षा शास्त्रियों ने सोचा और आज की सार्वजनिक पाठशालाएँ उसी परिस्थिति की अपज मात्र हैं। अभी तक वही व्यवस्था और सिलसिला दुनियाँ में चल रहा है। लेकिन सर्वोदय की आकांक्षा रखनेवाला मानव क्या अतने से ही सतुष्ट रहेंगा? अगर सबका अद्वय बाँझनीय है तो हर एक को संपूर्ण तालीम आवश्यक है। अतना कहने से काम नहीं चलेगा कि प्राथमिक शिक्षा सबको हो और अग्रे शिक्षा कुछ चुने हुये लोगों की ही हो। ऐसी हालत में अब शिक्षा सार्वजनिक पाठशालाओं के घेरे के अन्दर मर्यादित न रह सकती है। ऐसे सर्वजन में फैलना होगा-जिसके लिये सारे समाज की ही शिक्षालय बनाना होगा।

आज के विकसित न्याय बुद्धि के युग में मनुष्य स्वभावतः समान अवसर का नारा लगाता है-लेकिन वह भूल जाता है कि जब तक शिक्षा में समान अवसर का निर्माण नहीं किया जायगा तब तक सामाजिक समान अवसर की बात एक प्रहसन-भाज रह जायगा। लेकिन समान अवसर के नाम पर अगर सबको स्कूल नामधारी स्थान विशेष में भर्ती करना

पड़े तो जिस भेस की पीठपर आज बच्चा बैठता है उसकी क्या दशा होगी ? अतः यह स्पष्ट है कि सबको स्कूल के घेरे में ले जाकर बैठाया नहीं जा सकेगा । तो अगर खेत के मेंड या आड़ पर-के बालक को या भेस चराने वालों को ज्ञानमन्दिर में प्रवेश नहीं कराया जा सकेगा तो ज्ञान को ही अपने मन्दिर की दीवारे तोड़कर बाहर निकलना होगा और खेत के आड़ मेंड या भेस की पीठ पर पहुँचना होगा । अर्थात् अन्हें पूरे समाज में फैलना होगा । यानी शिक्षा का संपूर्ण सामाजीकरण की माग आज की मानव आवाक्षा जनित परिस्थिति की ओर से अत्यंत तीव्रता के साथ आ रही है । अब प्रश्न यह है कि जिस माग की पूर्ति हो कैसे ? उसका स्वरूप क्या हो ? और जिस माग के अनुसार शिक्षणकला की दिशा किधर हो ?

गांधीजी ने आज से अर्धशताब्दी साल पहले देश के सामने बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षण की योजना रखी थी । राष्ट्रीय शब्द में ही राष्ट्र के सब की शिक्षा का मतलब निकलता है । जिस पद्धति में शिक्षा का अवसर केवल अंक वर्ग के लिये मिलता हो, उसे राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति नहीं कहा जा सकता । चूँकि अन्हें शिक्षा को राष्ट्रीय बनाना था अन्होंने शिक्षा का माध्यम अद्योग, समाज और प्रकृति रखा । तथा उसकी कसौटी स्वावलम्बन है, ऐसा कहा । देश न जिसका प्रयोग बुनियादी शाला खोलकर किया और वह कुछ आग बढ़ा । यह सही है कि चाहे अद्योग द्वारा ही शिक्षा क्यों न हो, शिक्षा शाला के अहाते में हर अंक को शामिल नहीं किया जा सकता है । लेकिन अंक विचार के आधार पर शिक्षण कला तथा शिक्षण शैली की खोज की आवश्यकता थी । यह खोज देश

ने बुनियादी शाला रूपी प्रयोग शालाओं में आवश्यक परिस्थिति निर्माण कर किया । शाला में थोड़ी जमीन ली गयी, कुछ अद्योग चलाया गया और कृत्रिम तरीके से ही सही, कुछ सामाजिक वातावरण बनाया गया । जिस प्रकार की प्रयोग शालाओं में शिक्षण शैली की खोज चली । और आज नीचे से ऊपर तक विभिन्न दर्जों के लिये सुव्यवस्थित अभ्यासशाला बन गया ।

शिक्षा के समाजीकरण का मतलब है कि हरअंक गाव को शिक्षण शाला बना देना । अर्थात् गाव की खेती, गाव का अद्योग, गाव के घर द्वार, तथा सड़क निर्माण, गाव के मेंड-बाड़ तालाब या बाघ बनाना, अित्यादि सभी बायों को शिक्षण का माध्यम बनाकर गाव की पूरी आबादी की तालीम की व्यवस्था करना । जिस अतिविकसित वैज्ञानिक युग में अलग अलग अपनी खेती-बाड़ी, तथा अद्योग चलाकर विज्ञान का लाभ अठाकर अपने अस्तित्व की सुरक्षा नहीं कर सकेगा । जिस युग में अगर जनता को जिन्दा रहना है तो उसे गाव भर के साधनों को सामुदायिक बनाकर, संयोजित कार्यक्रम बनाना होगा । ऐसी परिस्थिति में विभिन्न अन्न तथा विभिन्न सामाजिक विकास वाले बच्चे तथा प्रौढ़ों को विभिन्न टोलियों में बाँटकर काम में लगाना समाज के लिये सहज हो जायगा । फिर समवाय आदि शिक्षण कला का जो आविष्कार अब तक शालाओं में किया गया है उसे गाव के संयोजित कार्यक्रम के सदर्भ में भी लागू किया जा सकेगा । परिस्थिति के परिवर्तन के कारण जो हेर फेर करना होगा उसे शिक्षा शास्त्री धीरे धीरे कर लेगा ।

आवश्यकता जिस बात की है कि देश के शिक्षाप्रेमी तथा नयी तालीम के शिक्षक उसी

स्वावलंबी जलकुटीर

(मनु पंडित)

प्राचीन काल से हमारे देश में जलागार, पियाऊ, कुआँ अत्यादि बनाने का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि वास्तव में पानी ही हमारा जीवन है। जहाँ ऐसा अंतजाम नहीं बन जाता वहाँ अद्वारचरित लोग अपनी ओर से किसी को रखकर पानी पिलाने की योजना बनाते हैं।

धूपकाल में मनुष्य जब चलकर आता है तब उसे कितनी और कंसी मधुर प्यास लगती है यह सब जानते हैं। अगर असी वक्त हमें कोसी ठंडा पानी पिला दे तो हम बिसका अहसान नहीं भूलते।

मड़ी का कन्या आश्रम बिलकुल सड़क के किनारे पर स्थित है। यह मार्ग स्टेशन तक जाता है। इसलिये पैदल चलनेवाले यात्रियों की लगातार कतार दिखायी पड़ती है। धूपकाल में अिनमें से बहुत-से लोग आश्रम के कुओं पर आकर पानी पी लेते हैं। अिनमें अुन लोगों का समय तो जाता ही है, साथ-साथ कभी-कभी बाटो न हो तो निराश होकर वापिस जाना पड़ता था। यह स्थिति देखकर हमने सोचा कि हम ही पानी पिलाने का अंतजाम क्यों न करें? और हमारी शाला की बच्चियों के द्वारा इसकी योजना क्यों न तैयार करें?

विद्यार्थ. मंडली, ने, ईदर विद्यार्थ. पक्षक कर लिया। अब विद्यार्थी मंडल में यह सुझाव रखा गया। सब ने अेक मत से इसका जवाब दिया—“वहुत ही अच्छा।”

चौधी श्रेणी की विद्यार्थिनियों ने कुटीर बांधने की जिम्मेदारी अुठायी। चारों ओर से खूंटें, बांस, रस्सी, पाले और जिसके सब साधन जिकट्टे करके अिन लोगों ने १०'x१०' की

अेक सुन्दर कुटिया तैयार कर दी। छप्पर में घास बिछायी।

अब आयी पांचवी श्रेणी की बारी। अिन लोगों ने भीतर की रचना संभाली। लिपाओ की, पानी रखने के बबूतरे और ओटे बना दिये। पानी के मटके रखने के लिये लंबे पाट का अंतजाम किया।

सातवी श्रेणी के विद्यार्थियोंने कहा :-
“अब हम अिस कुटीर को सजा देंगे।

विविध रंग जिकट्टे कर के अुन लोगों ने शोभा शृंगार किया। अस्पना रंगोली, फूल बेल की किनारी आदि। अिसके साथ-साथ कुछ सूत्र भी लिखे जो अिस प्रकार थे :-

आभिये, पधारिये, ठंडा पानी पीजिये, पहले अपना हाथ-मुह धोअिये। छुपया पानी कम गिराअिये। जल पात्र से ही पानी पीजिये। धूकना मना है। अित्यादि।

वस, जल कुटीर तैयार हो गया।

बच्चों की प्रोत्साहन देने के लिये, अिस स्वावलंबी जलकुटीर का अुद्घाटन आचार्य श्री जुगताराम देवे ने किया। अिस प्रसंग पर आपने अैसी मंगल और सामाजिक प्रवृत्ति शाला में दाखिल करने पर सबको धन्यवाद दिया।

हमारा जलकुटीर बिलकुल स्वावलंबी था। मटके भरे जाते थे। पानी सबको स्वयं लेने का था। मटके में पानी खतम न हो जाय अिसके लिये दो-दो घंटे पर देखने की, और बारी बारी से पानी भरने की टोलियां बनायी थीं।

जलकुटीर के सामने नीम के दो बड़े पेड़ हैं। अिसके अिर्दगिर्द सुन्दर चौका तैयार किया

गया था जिससे सब लोग अपना सामान रखकर आराम से बैठ सकें।

हमारी यह प्रवृत्ति जनवरी से लेकर जून के अंत तक चली।

अस बात को लिखने में हमें बड़ी खुशी होती है कि पानी खतम होने की फरियाद अंक दफा भी नहीं आयी। विद्यार्थिनियों ने अतने दिल से काम किया। अंक खास बात और है कि हमारी कुटिया रात-दिन खुली रहती थी, कोअी चौकौदार नहीं था। लोक मार्ग होने पर भी कोअी चोअ गुम न हुअी न किसी ने चोरी की। यह कितने बड़े सन्तोष की बात है।

अक्सर हम देखते हैं कि कअी लोगो को पानी पीने से पहले हाथ मुह धोने की आदत नहीं होती है। वे इसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं करते हैं। कैसा भी अपना हाथ हो, सीधे मटके में डुबोते हैं। यहाँ अुन्हे स्वयम् धोना ही पड़ता था। अंक खास जगह रखी गयी

थी जिससे अुनको स्याल आ ही जाता पा। हमारी प्रवृत्ति परम सोअ-अुपकारी तो थी ही और शालासमाज को भी अससे काफी फायदा हुवा।

हमारे जलकुटीर ने कअी लोगों के आशी-वाद प्राप्त किये। हमारे अिदेशिद के लोगों ने जो हमारी अस योजना से प्रसन्न हुअे, बिना माँग ही हमारी मदद की।

हमारे देश में जो शालायें हैं अिनमें से बहुत सी शालायें, गांव की अंक और और दो-चार देहातो को जोडनेवाले रास्ते पर होती हैं। अगर हमारी सब शालायें पानी पिलाने का अितजाम कर दें तो लोग स्वय आने लगेंगे। हमारा बगीचा देखकर अुनको खुशी हीगी। हमारी शाला के सूत्रो और सुविचारो को पढकर सोचने लगेंगे और हमारी कला अगर अुन्हे दर्जे की होगी तो अपने घर ले जाकर अुनकरण करेंगे। सचमुच ही वे हमारी सफाअी से आकषित होंगे।

(पृष्ठ ८९ का लेपाश)

सरह अस कामपर भी लग जायें जिस तरह ३७-३८ में गाधीजी के आवाहन पर देश के शिक्षित वर्ग के बहुत-से प्रतिभावान् व्ययित युनियादी शाला की स्थापना के काम में लग गये थे। अुन दिना में लोगो को बिल्कुन अनिश्चित समुद्रयात्रा करनी पडी थी। आज यात्रापथ अतना अनिश्चित नहीं है। नअी तालीम की शिक्षण कला तथा शैली का काफी विकास हो चुका है। यह सही है कि असमें काफी और विकास की गुजाअिश है। फिर भी प्रारभ के लिये अंक बनी बनाअी शिक्षा-शैली मौजूद है। आवश्यकता सिर्फ अस बात की है कि शालाओ की कृत्रिम परिस्थिति से निकलकर

गाव की स्वाभाविक परिस्थिति में काम किया जाय। अैसा स्वाभाविक परिस्थिति में समवाय ज्ञान का स्रोत अधिक तीव्र होगा। क्योंकि गांव का बच्चा जब गाव की खेती, तथा गाव के अुद्योग में काम करेगा तो अुस काम का सहज समवाय अुसके जीवन के साथ बने रहने कारण अुसमें जिज्ञासा की पूर्ति अधिक बलवती होगी। शिक्षण-मनोविज्ञान का हर अंक विद्यार्थी जानता है कि जिज्ञासा ही ज्ञान को युनियादी चरमा है।

नअी तालीम के सेवक आज की अस आवश्यकता पर गंभीर विचार करेंगे और अस दिशा में निश्चित कदम रखेंगे, अैसी आशा है।

अस अध्ययन मडली की दो बैठके हुयी । २६ अप्रैल दुपहर को २ ३० बजे से ५ बजे तक तथा २७ अप्रैल सबेरे ९ बजे से ११ बजे तक । दोनों बैठको में करीब १५० लोग पूरे समय उपस्थित रहे । थोड़े समय के लिये बड़ी सल्या में लोग उपस्थित थे । लेकिन सामान्यतया, बैठक की चर्चा और निष्कर्ष में मडली के स्थायी सदस्यों ने ही भाग लिया जो बैठक में पूरे समय उपस्थित रहे ।

शिक्षा और शान्ति का जो आन्तरिक संबंध है, उस पूरे विशाल क्षेत्र को अपनी चर्चा में समाविष्ट करने का प्रयत्न मडली ने नहीं किया । जिस हद तक मडली काम कर सकती है उस सीमा को स्पष्ट करते हुये उसन अपना काम प्रारंभ किया । मडली ने उस वक्तव्य से अपनी चर्चा शुरू की जो यूनेस्को के आधार के अंक भाग का निर्माण करता है । वह वक्तव्य है "कलह की जड़ें मनुष्य के मन में हैं ।" अध्ययन मडली अस बात से सहमत हुयी कि यह शिक्षा का ही काम है कि कलह की जिन जड़ों को नष्ट कर दिया जाय और मनुष्य के व्यक्तित्व की शक्तताओं का अस तरह विकास किया जाय कि जिससे शांति की नींव मजबूत हो । अस नींव पर मानवता को खड़ा करना होगा । राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का अंक अंश नमूना भी निर्मित करना है, जहाँ मनुष्य शान्ति और करुणा की अपनी इच्छा प्रकट कर सके और अपनी उस इच्छा को फलभूत भी बना सके । शिक्षक को अस सामाजिक व्यवस्था का विद्यार्थी बनना चाहिये ।

मानवीय सघटन की विभिन्न विधियों की तरफ उसकी वृत्ति सावधान, सहानुभूतिपूर्ण तथा रचनात्मक आलोचनायुक्त होनी चाहिये । लेकिन उसका पहला विशिष्ट काम यह होगा कि वह तरह तरह के व्यक्तित्व की वृद्धि को बढ़ावा दे जिससे कि अनावश्यक और नाशकारक संघर्ष के बिना सामाजिक पद्धतियाँ अपने काम कर पावे ।

जहाँ तक संभव हो, कम श्रम के बच्चे तथा युवक शांति की मूलभूत शक्तों की सही समझ के साथ बढ सकें, असका निश्चय करना शिक्षक का दूसरा काम है । अध्ययन मडली अस बात से सहमत हुयी कि शांति की जिन मूलभूत शक्तों को साराश में बिनोदा के शब्दों में अस तरह कहा जा सकता है । "अपनी इच्छाओं की सीमा निर्धारित करो और अपने विचारों को विश्वव्यापन बनाओ ।" सिर्फ बच्चों की शिक्षा में नहीं, बल्कि सारे समाज की शिक्षा में, जिन सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप में अमल में लाने का काम पूरे विस्तार के साथ होना चाहिये । यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि जब तक बच्चे के विशाल सामाजिक वातावरण में अस सिद्धांत को मान्यता नहीं मिलती तबतक केवल विद्यालय का शिक्षण जिन सिद्धांतों के मूल्य की सिफारिश करने में कार्यसाधक नहीं होगा ।

१ सबसे पहले, मडली ने अस मुख्य मूलभूत चुनौती पर विचार किया जो हरअक शांति के शिक्षक के सामने पेश आती है, जैसे-

मानव जाति स्वभावतः और असाध्यरूप में आक्रमणकारी है। यह सिद्धान्त हमें जिस निष्कर्ष पर ले जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध सहित सभी तरह के झगड़े मानवीय सामाजिक जीवन का अंग स्थायी और अनिवार्य पहलू हैं।

दैनिक जीवन में सामान्य अनुभव से तथा मन किस तरह काम करता है, इसके अतिगंभीर और वास्तविक अध्ययन से अपरोक्ष निराशावादी सिद्धान्त का खडन हो जाता है। लोग जब अपनी स्वाहिष की चीजें नहीं पाते हैं तो बिच्छा की यह पराजय क्रोध को जगाता है। जब वे सोचते हैं कि जो चीजें उनके लिये महत्वपूर्ण हैं उनसे वे वंचित किये जा सकते हैं, तब उन्हें भय और अरक्षा का अनुभव होता है। क्रोध, भय और अरक्षा-भाव किंगी खास परिस्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं, आक्रमणकारी बरताव अिन्ही का परिणाम है। यह बरताव किसी विश्वव्यापक जन्मजात स्वभाव का प्रकटन कतभी नहीं है। क्रोध और भय मनुष्य को किस तरह आक्रमणशीलता की तरफ ले जाते हैं, इसके अुदाहरण बच्चों की हर क्षाला में और खेलते हुए बच्चों के झुड में देखे जा सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति तथा हर प्रकार के मानवीय संगठन में भी ये भाव अुमड अुठते हैं।

अगर शिक्षा का जिस लायर बनाना है कि वह मानव की आक्रमणशीलता को घटावे तो शिक्षक को यह समझना चाहिये कि आक्रमणशीलता कैसे पैदा होती है। और अुसको इसके कारणों का विश्लेषण भी करना चाहिये। हर अंग शिक्षक को अपने आपको जिस तरह अन्वसित करना है कि वह जान सके कि मेरा

मन किस तरह काम करता है? अपने अन्दर के क्रोध, भय और आक्रमणशील भावना को समझने तथा अुसे अपने नियन्त्रण में रखने का अभ्यास भी अुसे करना चाहिये। अुसे अपने आत्मानुभव और आत्मनियन्त्रण को बढाने का अुद्देश्य अपने सामने रखना चाहिये, साथ-साथ अुसे मानवीय स्वाभाविक बरताव का व्यावहारिक, सामाजिक तथा अतिहासिक अध्ययन करना भी जरूरी है। विभिन्न अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के पैदा होने पर, प्रशिक्षणाधियों में वास्तव में पाये जानवाले बरतावों के पदार्थ विषयक विश्लेषण के आधार पर ही शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में मनोविज्ञान का अध्ययन होना चाहिये।

२ शांति की शिक्षा के सामने जो दूसरी बुनियादी चुनौती है, वह संक्षेप में अंक महादूर कहावत के रूप में जिस तरह कहा जाता है, "अगर तुम शांति चाहते हो तो युद्ध के लिये सन्नद्ध रहो"। जिस कहावत के अन्दर यह सिद्धान्त निहित है कि बदला लेने का भय और बलात्कार की धमकी लोगों को बुरे काम करने से रोकने के लिये परिणामकारी साधन है। मानवीय बरताव का सामान्य दिशादर्शन करने में यह सिद्धान्त सार्थक प्रतीत नहीं होता है। धमकियां बुरे काम करने से लोगों को रोब भी सकती हैं और न भी रोक सकती हैं और भय जैसे सहिष्णुता में परिणत होता है वैसे ही आक्रमणकारिता में भी परिणत हो सकता है। कहावत में जो "शांति" की धारणा प्रतिबिम्बित हुआ है वह सपूर्णतया नकारात्मक है। समानता, अिन्त्याफ, वास्तविक निश्चित सहृदयता-अिनमें से कोअी भी चीज किसी पर जबरदस्ती से थोपी नहीं जा सकती है।

अगर हम शान्ति चाहते हैं तो हमें शान्ति के लिये तैयार रहना चाहिये। कम-कम से आन्तरिक आत्मानुशासन का अभ्यास करते हुये, जो अहिंसा को अपने जीवन में अुतारने में हमें सहायता पहुँचायेगा—हमें शान्ति के लिये तैयार रहना चाहिये। “शान्ति के लिये कोई रास्ता नहीं है, शान्ति ही रास्ता है।” सधर्प के शान्त और अहिंसात्मक तरीके में अिन्साफ और आजादी का रास्ता निहित है। बच्चों के माता पिता और शिक्षकों को चाहिए कि वे सबसे पहले बच्चों के वैनिक जीवन में अहिंसा का अभ्यास और आचरण करने में उनकी मदद और मार्गदर्शन किया करे। जिसके अुपरान्त अिन्साफ के सस्थापन में, आत्म सुरक्षण में और सपूर्ण समाज के सुरक्षण में बच्चा को उनका मार्गदर्शन मिलना चाहिये। शाला का प्रशिक्षण हमें स्थानीय शान्ति सेना काम की सक्रिय मदद की तरफ ले जाना चाहिये। जिस प्रशिक्षण का यह भी काम है कि जिससे अन्तर्राष्ट्रीय झगडों के निवारण में भी अहिंसात्मक तरीके लागू किये जा सकें।

३. शिक्षण सस्थाओं में सैनिक शिक्षा

सैनिक शक्ति की कार्यसाधकता में विश्वास के परिणाम स्वरूप स्कूल और कालेजा में सैनिक शिक्षण देने को पूर्ण स्वीकृति मिली है। हम नीचे दिये तीन विचारों पर सारे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

(अ) स्कामुट आदि स्वयंप्रेरित—असामरिक युवक आन्दोलनों के जरिये जिस प्रशिक्षण के रचनात्मक, वास्तविक और अुपयोगी पहलू का शिक्षण दिया जा सकता है और दिया जा रहा है। बड़े परिमाण में अेन—सी सी तथा अुस तरह के अन्य सामरिक शिक्षणों के देने की वजह से युवकों के स्वयंप्रेरित आन्दोलनों को

देश में बड़ा मारी धक्का लगा है। सच्चे प्रजातन्त्र को चाहिये कि वह स्वयंप्रेरित आन्दोलनों को बढ़ावा दे।

(आ) सामरिक ढग की “शिस्त” युवकों को आज्ञा का पालन करने के आदी बनाती है। अपने लिये साचने की अुनकी विचार शक्ति को जगाने में वह कुछ भी सहायक नहीं होती। यह अेक मानी हुआ बात है कि आजादी, प्रजातन्त्र तथा शान्ति के लिये विचारस्वातन्त्र्य अेक अनिवार्य शर्त है। सामरिक शिस्त निश्चित ही स्वतन्त्र विचार सामर्थ्य को बरबाद कर देगी और अुससे प्रजातन्त्र का चारित्र्य भी कमजोर बनेगा।

(अि) सैनिक प्रशिक्षण युवकों के मन को हिंसा को मामूली बात समझने के लिये भजवूर करता है और अुन्हे लोगों को मारने की भावना का आदी बनाता है। यह परिपाटी चूकि अत्यंत सूक्ष्म और अगोचर है अिसलिये बहुत खतरनाक भी है। पैंतीस साल के पहले, सयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अेक स्थायी सेना भी नहीं थी। शान्ति प्रिय लोगों के बीच जिस अेक ही पीढी में सैनिकतावाद की यह असाधारण बढ़ती, युवकों को सैनिक प्रशिक्षण देने से सीधा सीधा सबधित है। अगर हिन्दुस्तान भी किसी पथ का अनुगामी बनेगा तो यह बड़ी ही शोचजनक बात होगी।

५ सहकारिता में प्रशिक्षण

सहकारिता की अुमग तथा दूसरों की आवश्यकता तथा अिच्छा पर विचार करना शान्ति का आधार है। सामुदायिक जीवन का आदर्श नअी तालीम द्वारा ही नहीं, बल्कि शिक्षा—चिन्तकों द्वारा भी समग्र रूप में स्वीकृत हुआ है। सामाजिक कार्यों की व्यवस्था

के लिये सारे कार्यक्रम अपने तरीके और परिणाम में अहिंसात्मक ही होने चाहिये। कभी स्कूल और कालेजों में हम देखते हैं कि 'स्वशासन' के कार्यक्रमों के औपचारिक सविधान पर जोर दिया जाता है, जिसके अनुसार दलीय आधार पर व्यर्थ स्थान मान के ख्याल से चुनाव लड़े जाते हैं। ये चीजें सामुदायिक जीवन का सार नहीं है बल्कि उसके निरर्थक अंश हैं। इसके बदले अपने दैनिक काम को स्वयं समालने की ताकत जड़ से ही निमित्त करने का प्रयास क्रम-क्रम से होना चाहिये। शाला के सामुदायिक जीवन के और सेवा के वास्तविक और आवश्यक हिस्सों को चलाने की व्यवस्था को जानी चाहिये। अिन व्यवस्थाओं को समाज के शत प्रतिशत सदस्यों की सम्मति मिलनी चाहिये। बहुमत के आधार पर किसी व्यवस्था का निर्णय करना ठीक नहीं होगा। पारस्परिक सहकार के तौर पर काम को करा लेने की बात पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये, सेवा और स्थान मान के तौर से नहीं। अध्यापकों का कर्तव्य है कि अिन सिद्धान्तों को व्यवहार में ले आने का तरीका वे अस्तित्व करे और पूर्व-अुनियादी से लेकर ऊपर के स्तर तक के सभी बच्चों के लिये उसे अुपयोगी बनावे।

५. निर्भयता

शान्ति का रास्ता निर्भयता का रास्ता है। छोटे बच्चे पराक्रम, धीरज और मानवीय अुत्साह से आर्कषित होते हैं। साहसिकता की तारीफ करने की अुनकी स्वाभाविक वृत्ति को युद्ध के साहसी वीरों की तरफ ही नहीं बल्कि शान्ति के वीरों की तरफ भी मतेज ले जाना चाहिये। अिससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अुन्हे पराक्रम के लिये बढ़ावा देना चाहिये—

जैसे शिविर के लिये जाना, किसी काम की पूरी जिम्मेदारी सम्भालना, रात को अकेले बाहर जाना आदि। अुनको चाहिये कि नैतिक धर्म को भी सीखें। मित्र और पड़ोसियों का सामान्य मत खिलाफ होने पर भी जो चीज सही है उसके समर्थन में अकेला निरन्तर खड़े रहने की ताकत अुनमें होनी चाहिये। ये दोनों तरह के धर्म किसी भी शक्ति शाली की अहिंसा शक्ति के आवश्यक आधार हैं। वे विश्वास पर आधारित हैं। अाखिर, बच्चे भी तो अपने बड़ों की जिन्दगी और मिसालों से ही अुन नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को सीख सकते हैं जो धीरज के आधारभूत होते हैं।

६. कठुणा

शान्ति के कार्यकर्ता को स्थिरता और पूरी विशालता के साथ अपने अन्दर काठुण्य का विकास करना चाहिये। अिसका प्रशिक्षण बचपन से स्कूल और घर में शुरू होना चाहिये। अपने पड़ोस के हर अेक सामाजिक दल के अन्य बच्चों के साथ समानता के वातावरण में सभी बच्चों का मिलना शक्य होना चाहिये। हो सकता है कि कुछ घरों से अिसका विरोध हो, लेकिन अगर शिक्षक कोशिश करे तो अच्छा सहयोग भी मिल सकता है। हिन्दुस्तान व दुनिया की दूसरी जातियों के लोगों के धारे में, दूसरी जवान के धारे में तथा दूसरे धर्म के धारे में अुचित शिक्षण देने का भी अिसमें प्रमुख स्थान है। लेकिन ऐसे शिक्षणों से फायदा तभी है जबकि वह शिक्षण दैनिक जीवन के सही सबध के साथ दिया जाय। बच्चों के विवास और अुम्र के योग्य सेवा के कार्यक्रम बनाने से भी बच्चों में कठुणा की भावना या विकास करने में सहायता मिलेगी। युवक और प्रौढ़ों को भी (छेपास पृष्ठ ९४ पर)

आगे के काम का पहला कदम

ता २५ से २८-८-५९ तक सेवाग्राम में सर्व सेवा सघ की प्रबन्ध समिति की ओर हिता. सघ की जो सयुक्त बैठक हुयी, उसमें नयी तालीम के आगे के काम के बारे में प्रारम्भिक तौर पर ये निर्णय किये गये -

तालीमी सघ का सर्व सेवा सघ में समग हो जाने के बाद सर्व सेवा सघ का यह कर्तव्य हो जाता है कि अपने सारे कार्यक्रमों को नयी तालीम की दृष्टि से सोचे। आज जो समाज के वर्तमान मूल्यों को बदल कर नये मूल्यों को स्थापना करने का कार्यक्रम हमने लिया है वह अभी सफल हो सकता है जब कि सारे समाज का विचार बदले, व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आये और फिर वे व्यक्ति समाज के परिवर्तन में जुटें। यह सारा काम ही नयी तालीम का है। इसलिए सर्व सेवा सघ का आगे का सारा कार्यक्रम नयी तालीम का ही हो जाता है।

समग का जो प्रस्ताव हमने पास किया और उसमें जो अहंदास्वीकार किये, वालीसगाव में हमने जिस सत्र में जो कुछ निर्णय, निश्चय लिये उसके सदर्भ में हम फिलहाल आगे का कार्यक्रम निम्न प्रकार रखें-

१. एक नयी तालीम परिसवाद का आयोजन आगामी नवंबर मास में किया जाय। यह सवाद चार दिन का हो। श्री राधाकृष्णन् उस परिसवाद का आयोजन कर। उस परिसवाद में नयी तालीम के सभी पहलुओं पर विशदरूप से चर्चा हो।

२. देश के प्रमुख शिशाशास्त्रियों का एक परिषद् विनोबाजी की सुविधा के अनुसार उनके पास बुलायी जाय।

३. प्रादेशिक स्तर पर भी अिती प्रकार की परिषद् और गोष्ठी का आयोजन हो जिससे नयी तालीम की दृष्टि साफ हो और शिक्षा में दिलचस्पी रखने वालों के साथ संपर्क स्थापित हो सके।

४. विशेष रूप से शहरी में अभिभावकों का मञ्च स्थापित हो। उस मञ्च के द्वारा उनमें नयी तालीम के विचार को स्पष्ट किया जाय। विशेष रूप से यह दृष्टि रखी जाय कि शिक्षण की जिम्मेदारी राज्य से अधिक उन लोगों की है और शिक्षण का काम घर और समाज के अच्छे वातावरण बनाने से ही अच्छा होगा।

५. अगले सर्वोदय सम्मेलन के समय ही-सुविधा के अनुसार सम्मेलन के पहले या बाद में-नयी तालीम का सम्मेलन भी बुलाया जाय।

६. नयी तालीम पत्रिका चालू रहे।

७. श्री मार्जरी बहन से अनुरोध किया जाय कि अंग्रेजी भूदान के संपादन के काम में पूरी मदद करे।

८. आज सारे देश में अंसे विचार के लोग हैं जो अपने बच्चों को नयी तालीम ही देना चाहते हैं। सर्व सेवा सघ की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि उसकी व्यवस्था करे। अतः हर प्रदेश में सघ को नयी तालीम के केन्द्रों का आयोजन करने का प्रयत्न करना चाहिये।

९. चुने हुये ग्रामदानी गाव और ग्राम निर्माण क्षेत्र में समग्र नयी तालीम का काम शुरू किया जाय और उसके लिये कार्यकर्ता जुटाये जाय।

अपरोक्त कार्यक्रम के संयोजन का काम सर्व सेवा सघ को सीधे ही करना होगा,

लेकिन सारे देश में रचनात्मक कार्यकर्ता और रचनात्मक संस्थाएँ फैली हैं। सर्व सेवा सभ की खादी ग्रामोद्योग समिति ने भी पूसा रोड की बैठक में जो अभिप्राय बाहिर किया था, उस के अनुसार खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं को भी नजी तालीम की ओर मोड़ना है। निम्न कार्यक्रम उस बुद्देश्य को पूरा करने के लिये और नजी तालीम की दृष्टि लाने के लिये लेना चाहिये।

१ हर रचनात्मक कार्यकर्ता अब घटा घरीर धम करे और अब घटा किसी न किसी को पढाये।

२ रचनात्मक संस्थाओं में कही भी भगी न रहे और सब कार्यकर्ता स्वयं सफाई का काम करें।

३ हरेक संस्था में श्रमिक वर्ग है। काम के घंटों में ही अब घटा उनके शिक्षण के लिये रखा जाय।

४ संस्थाओं में जहाँ कभी परिवार अब जगह रहते हैं वहाँ बच्चों के लिये नजी तालीम पद्धति की बालवाड़ी या आयोजन संस्था की ओर से किया जाय।

५ संस्थाओं में जहाँ कार्यकर्ता परिवार अब साथ या आश्रम पद्धति में रहते हैं, वहाँ अभिभावक महल कायम किये जाय और अनुभवे जरिये अभिभावकगण मिलकर अपने तथा बच्चों के विकास के लिये, नजी तालीम की दृष्टि से सोचें।

६ संस्थाओं में स्वाध्याय या आयोजन हो। दैनिक समाचार भी सुनाये जायें।

प्रबन्ध समिति आशा करती है कि अतना कार्यक्रम शुरू किया जायगा तो उससे सहज शक्ति बढ़ेगी और आगे भी नित्य नजी तालीम का रास्ता प्रशस्त होगा।

(पृष्ठ ९२ का संपादन)

सेवा के मौके मिलने चाहिये जिससे उनमें सही बुझाह और आत्मानुशासन अमल आये। साक्रमिक रोग, दुर्घटनाओं और प्राकृतिक विपत्तियाँ आन पर, युवक व प्रौढ़ों को सेवा के मौके दिये जा सकते हैं। महली ने सर्वोदय पात्र के कार्यक्रम का जिस तरह की सेवावृत्ति के दृष्टांतचित्र के

रूप में खास जिक्र किया। उसकी मान्यता है कि अपुरोक्त प्रकार की सेवाओं में किशोरी को प्रोत्साहन देन और उन्हें उनमें नियुक्त करन से प्रौढ जीवन में पूरे शांति सेवा के काम में लग जान की तरफ उनकी वृत्ति बढ़ेगी।

“नयी तालीम” के नियम

१ “नयी तालीम” अग्रेजी माह के पहले सप्ताह में सेवाग्राम से प्रकाशित होती है। इसका वार्षिक चन्दा चार रुपये है। वार्षिक चन्दा पेशगी लिया जाता है। बी. पी. से मगाने पर ६२ न.पै ग्राहक को अधिक खर्च होगा।

२ किसी भी माह से पत्रिका के ग्राहक बन सकते हैं। अंक साल से कम अवधि का चन्दा स्वीकार नहीं किया जाता।

३ पत्रिका प्रकाशित होते ही सावधानी से साथ ग्राहकों को भेज दी जाती है। माह की १५ तारीख तक अगर पत्रिका न मिले तो कृपया अपने डाकखाने से पूछ-ताछ करने के बाद तुरत हमें लिखें।

४ तीन माह से कम अवधि के लिये अपना पता बदलवाना ही तो ग्राहक अपने डाकखाने से ही इसका अतिजाम करा ले तो बेहतर होगा।

५ चन्दा भेजते समय ग्राहक कृपया अपना पूरा पता (गाव का नाम, डाकखाने का नाम, तहसील, जिला और राज्य सहित) स्पष्ट अक्षरों में लिखें। अस्पष्ट और अधूरे पता पर पत्रिका नियमित पहुँचने में विशेष कठिनायी होती है।

६ जिन ग्राहकों को चन्दा रकम की रसीद की आवश्यकता है, वे कृपया चन्दा भेजते समय ही हमें सूचित करें।

७ “नयी तालीम” सबधी सारा पत्र-व्यवहार, प्रबंधक, “नयी तालीम” सेवाग्राम (वर्धा) के पते पर ही किया जाय, अन्यथा ग्राहकों के पत्र या शिकायत पर सुचित कार्रवाजी करने में विशेष विलम्ब की सम्भावना होती है।

८ पत्र-व्यवहार के समय ग्राहक अपनी ग्राहक सत्या का भुल्लेख कर सकें तो विशेष शृषा होगी।

प्रबंधक,

“नयी तालीम”

सेवाग्राम, (वर्धा) नवमी राज्य.

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, सेवाग्राम

हिन्दी पुस्तकें

मूल्य
रु. न. पै.मूल्य
रु. न. पै.

शिक्षा पर गान्धीजी के लेख व विचार

१४. उत्तर-यूनिआदी शिक्षाग्राम

१. शिक्षा में अहिंसक क्रान्ति

१-००

(संक्षिप्त) ०-२५

यूनिआदी शिक्षा सम्मेलनों की रिपोर्टें

१५. पूर्व-यूनिआदी शिक्षा की

ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम ०-६३

२. यूनिआदी राष्ट्रीय शिक्षा

१-५०

अन्य पुस्तकें

(डॉ. जाकिर हुसेन समिति की रिपोर्टें)

३. समग्र नयी तालीम

२-७५

१६. भारत की कथा (अभिनय तथा

संगीत) ०-५०

४. आठवा न. ता. सम्मेलन विवरण

१-२५

१७. नयी तालीम का आयोजन ०-०६

५. नया " " " ०-६३

१८. सेवाग्राम—गांधीलोक ०-३१

६. दसवा " " " ०-७५

१९. सेवाग्राम के काम पर कुछ विचार

(प्रो. राजीस) ०-०६

७. बारहवा " " " १-००

नये प्रकाशन

८. बारहवा " " " १-५०

यूनिआदी शिक्षा के आम सिद्धांत

२०. शिक्षा से (विनोबा) ०-२५

९. प्रौढ़ शिक्षा का अद्देश्य (शाता

२१. शांति-सेना का विनाश ०-३१

नारुलकर और मार्जरी साजिकस) ०-७५

२२. विद्यार्थियों से (विनोबा) ०-२५

१०. जीवन शिक्षा का प्रारम्भ (पूर्व-

२३. ग्राम स्वराज्य नयी तालीम १-००

यूनिआदी तालीम की योजना और

नोट-१ पुस्तक की कीमत पर प्रत्येक ५० नये

प्रत्यक्ष काम) (शाता नारुलकर) १-२५

पैसे पर प्रायः ६ नये पैसे के हिसाब से

अलग-अलग विषयों पर पुस्तकें

डाक सचें लयेगा। उसके अलावा

११. मूल अद्योग : कातना (विनोबा) ०-७५

वी. पी. या रजिस्ट्री से मगाने पर

१२. खेती शिक्षा (मिसे और पटेल) १-००

६३ नये पैसे अधिक लगेंगे।

पाठ्यक्रम की पुस्तकें

नोट-२. प्रत्येक ऑर्डर के साथ एक चौथाई

१३. आठ सालों का सम्पूर्ण शिक्षाक्रम १-५०

रकम पेशगी रूप में आनी चाहिये।

प्रकाशक:- श्री राधाकृष्ण, मन्त्री, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, सेवाग्राम।

मुद्रक:- श्री. द्वारका प्रताप परसाओ, नयी तालीम मुद्रणालय, सेवाग्राम।

नई तालीम

संपादक
देवीप्रसाद

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ
सेवाग्राम

वर्ष : ८]

अक्तूबर १९५९

[अंक : ४]

नञी तालीम

“नञी तालीम” अक्टूबर १९५९ : अनुक्रमणिका

क्रम	शीर्षक	लेखक	पृष्ठ
१.	बापू	जवाहरलाल नेहरू	९५
२	शिक्षका के बीच	विनोबा	९७
३	शिक्षा में आमूल नान्ति	धीरेन्द्र मजूमदार	१००
४	समग्र ग्राम शिक्षा ग्राम सकल्प से ही सभव	रामशरण अणुध्याय	१०६
५	चित्रकला की शिक्षा	देवीप्रसाद	११२
६	विद्यन्ता का विश्वयुवक सम्मेलन उत्सव	आर आर कमीतान	११८
७	वर्चों को अको का परिचय कराना	राधाकृष्ण	१२०
८.	गृहविज्ञान की शिक्षा-पुस्तक परिचय	जानकी देवी	१२४
९.	नञी तालीम विचार गोष्ठी-सेवाग्राम	—	कवर पृष्ठ ३

“नञी तालीम” के नियम

१ ‘नञी तालीम’ अग्रेजी माह के पहले सप्ताह में सेवाग्राम से प्रकाशित होती है। जिसका वार्षिक चन्दा चार रुपये है। वार्षिक चन्दा पेसगी लिया जाता है। वी पी से मगान पर ६२ न पे ग्राहक को अधिक खर्च होगा।

२ पत्रिका प्रवाशित होते ही सावधानी के साथ ग्राहको को भज दी जाती है। माह की १५ तारीख तक अगर पत्रिका न मिले तो कृपया अपने डाकखाने से पूछ-ताछ करने के बाद तुरत हम लिखें।

३ चन्दा भजते समय ग्राहक कृपया अपना पूरा पता (गाव का नाम, डाकखाने का नाम, तहसील, जिला और राज्य सहित) स्पष्ट अक्षरों में लिख। अस्पष्ट और अधूरे पत्तो पर पत्रिका नियमित पहुँचन में बिगड़ बठिनाभी होती है।

४ ‘नञी तालीम’ सबधी सारा पत्र व्यवहार, प्रबधक, “नञी तालीम” सेवाग्राम (वर्धा) के पते पर ही किया जाय, अन्यथा ग्राहको के पत्र या शिकायत पर उचित कार्रवाजी करने में विशेष विलव की सभावना होती है।

५ पत्र-व्यवहार के समय ग्राहक अपनी ग्राहक सख्या का जुल्लेख कर सके तो विशेष कृपा होगी।

प्रबधक,

“नञी तालीम”

सेवाग्राम, (वर्धा) बवञी राज्य

नई तालीम

वर्ष ८]

अक्तूबर १९५९

[अंक ४]

बापू

महीन भर में दस साल पूरे हो जायगे गांधीजी के जीवन का अंत हुआ। वे पक्की अमर के थे, लेकिन अन्त में जीवन शक्ति भरपूर थी और काम करने की शक्ति अपार थी। अचानक एक हत्यारे के हाथों अन्त हुआ। भारत को धक्का पहुँचा और दुनिया दुखी हुई, और हम लोगों के लिये, जिनका अन्तसे ज्यादा निकट संबंध था, अन्त घबके और अन्त दुख को सहना कठिन हो गया। फिर भी, शायद यही एक अन्त अन्त था जैसे सानदार जीवन का, और अन्त होने जैसे जीकर जैसे ही मरकर भी अन्त का काम को पूरा किया, जिसमें अपने आपको लगा रखा था। अन्त के साथ-साथ शरीर और मन से अन्त धीरे धीरे ढलना हममें से किसी को अच्छा न लगता। और जिस तरह, आशा और सफलता के दमकते हुए सितारे की भाँति, जिस राष्ट्र को अन्त आधी सदी तक गढ़ा और सिलाया था, अन्त के पिता के रूप में वे जिय और मरे।

अन्त लोगों के लिये, जिन्हें कि अन्त के बहुत-से कामों में कुछ में अन्त के साथ रहने का सीमावर्ती रहा है, वे सदा जीवनानुसार की सी शक्ति के प्रतीक बने रहेंगे। हम अन्त की याद एक बड़े आदमी के रूप में नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में करण जो वसंत की सजावटी लेकर नये भारत के जन्म का प्रतीकीय बना। अन्त नयी पीढ़ी के लिये, जिसका अन्त में निजी लगाव नहीं हो पाया, वे एक परंपरा बन गये हैं, और अन्त के नाम और काम के साथ न जाने किनी कहानियाँ जुड़ गयी हैं। जीते समय वे बड़े थे, मरने पर और भी बड़े हो गये हैं।

मुझे खुशी है कि भारत सरकार अन्त के लेखों और भाषणों का पूरा संग्रह प्रकाशित कर रही है। ऐसे संग्रह में महत्व की और बिना महत्व की या आकस्मिक चीजों का मिल-जुल जाना अनिवार्य है। फिर भी, कभी-कभी आकस्मिक शब्द हो

आदमी के विचारों पर ज्यादा रोशनी डालते हैं, बनिस्वत बहुत सोचे-विचारे लेख या कथन के। उनके लिखे जिन्दगी अंक समूची चीज थी—बहुत से रंगों के अंक होने दुने हुए वस्त्र की भाँति। किसी बच्चे से दो शब्द बोस लेना, किसी पीड़ित को हलके से सहला देना उनके लिखे अतनी ही बड़ी बात थी, जितनी कि ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने का कौड़ी प्रस्ताव।

थड़ा की पूरी भावना से हम जिस काम को अूठारें, ताकि आगे आनेवाली पीढ़ियों को कुछ शाकी मिले हमारे जिस प्यारे नेता की, जिसने अपने प्रकाश से हमारी पीढ़ी को आलोकित किया, और जिसने हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता ही नहीं दिलायी, बल्कि हमें अंक अंसी दृष्टि भी दी, जिससे हम अून गहरे गुणों को पहचानें, जो आदमी को बड़ा बनाते हैं। आनेवाले युगों के लोग अचरज करेंगे कि किसी जमाने में अंक अंसे महापुरुष ने हमारी भारत भूमि पर पग नावे थे और अपने प्रेम और सेवा से हमारी जनता को ही नहीं, बल्कि सारी मनुष्य जाति को तर किया था।

मैं यह दारजीलिंग में लिख रहा हूँ, और विशाल काचनजघा हमारे सामने अूचा खड़ा हुआ है। आज सवेरे मैंने गौरीशंकर—अवेरेस्ट—की शलक देखी थी। मुझे अंसा लगा कि गौरीशंकर और काचनजघा की प्रकाश शक्ति और नित्यता कुछ अंगों में गांधीजी में भी विद्यमान थी।

दिसंबर २७, १९५७

(सपूर्ण गांधी वाङ्मय से)

—जवाहरलाल नेहरू

जो प्रकाश स्वतंत्रता प्राप्ति में हम लोगों का नेतृत्व करता रहा, वह अंक्य प्राप्ति नहीं करा सका, परन्तु वह प्रकाश बुझा नहीं है। वह अभी प्रज्वलित है और जब तक विजयी न हो जायगा, अलता ही रहेगा। मेरा विश्वास है कि जिस देश का भविष्य अत्यंत महान है, तथा वहा अंक्य अवश्य स्थापित होगा। जिस शक्ति ने सघर्ष काल में हम लोगों का नेतृत्व करके लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करायी वही शक्ति हमें अूस लक्ष्य तक भी ले जायगी जिसके लिखे महात्माजी अन्त तक सचेष्ट रहे और जिसके कारण अुन्हे दुर्घटना का शिकार होना पड़ा। जिस प्रकार हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, अूसी प्रकार हम अंक्य प्राप्ति में भी सफलता मिलेगी, भारत स्वतंत्र और सघटित रहेगा। देश में पूर्ण अंक्य होगा तथा राष्ट्र अत्यंत शक्तिशाली होगा।

—अरविन्द

शिक्षकों के बीच विनोद

जब अन्तःकरण का दिमाग ठंडा और दिल गरम रहता है, तब वह तरक्की करता है। दोनों ठंडे हो तो सारा मामला ही ठंडा हो जायेगा। कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। पुरानी पीढी के लोगो के दिल और दिमाग दोनों ठंडे होते हैं, और नयी पीढी के दोनों गर्म होते हैं। और दोनों के बीच का फासला बहुत बढ जाता है। लेकिन पुरानी पीढी का ठंडा दिमाग और नयी पीढी का गरम दिल ये दोनों अकट्टे हो जायें तो समाज की तरक्की की रफ्तार बहुत बढेगी। और दोनों के बीच का फासला कुछ कम हो जायेगा। होश भी हो और जोश भी हो। होश तब होता है जब दिमाग ठंडा रहता है। और जोश तब होता है जब दिल गरम होता है। सवाल यहो है कि यह हमें कैसे सधे? पुरानी पीढी को यह हर्गिज नहीं सधेगा। कोशिश करने पर भी वे अपने दिल को गर्म नहीं कर सकेगे। नुनका दिमाग भी ठंडा होता है और आखिर में जिस्म भी ठंडा पड जाता है। आखिर बूढ़े की गर्म कैसा रखा जाये यही मसला रहता है। इसी तरह नयी पीढी को अपना दिमाग ठंडा रखना मुश्किल मालूम होता है। यह अस्तादो का काम है कि पुरानी पीढी का दिमाग नयी पीढी का दिल दोनों को जोड दें; दुनिया को और समाज को अस्तादो की मही गरज है। अस्ताद न रहे तो पुरानी और नयी पीढी को जोडने वाला कोअी नहीं रहेगा। अस्तादो पर यह जिम्मेवारी है कि पुरानी पीढी के तजुरबे नयी पीढी के पास पहुचा दें और नयी पीढी का जोश कायम रखें।

हमारी हालत यह है कि हम पहले से आज तक विद्यार्थी भी रहे और लगभग शुरू से आज तक अस्ताद भी रहे हैं। दोनों रिस्ते हम में अकट्टे हुये हैं। हम हर रोज कुछ-न-कुछ सीखते ही रहते हैं। कअी जवानों, कअी विद्यार्थों, कअी शास्त्र हमने सीखे हैं और सीखते रहते हैं। जैसे सीखते रहते हैं वैसे ही सिखाते, समझाते भी रहते हैं, समाज को रोज नयी नयी चीजें देते रहते हैं। अगर समाज को कोअी नयी चीज नहीं दी तो हमें महमूस होता है कि क्यों जीयें। आज के दिन के लिये अपने पास नया विचार होना चाहिये, यह मेरा तजुरबा है। मैं अस्तादो को यह समझाना चाहता हूँ कि मेरे तजुरबे का फायदा मुठावे। अस्तादों को आसमान में खूब घूमना चाहिये। कोअी अस्ताद कहे कि मैं रोज दस मील घूमता हूँ तो मेरी तरक्की होगी तो मैं कहूंगा वह अच्छा अस्ताद है। विद्यार्थी को पढाने के लिये अस्ताद को भी कुछ पढना चाहिये। लेकिन पढने से भी ज्यादा सोचना चाहिये। जितने पढें उससे दस गुना सोचना चाहिये। सोचने के लिये सब से ज्यादा मदद अगर किसी से मिलती है तो आसमान से। कुरान शरीफ में और अपनिपदों में आया है कि दुनिया की सबसे बडी जीनत शोमा जी है वह आसमान में देखने की मिलती है। कुरान-शरीफ में सात आसमानों का जिक्र है। जो पहला आसमान है वह बहुत दूर है। शायद ही अँसा कोअी दाख्त होगा जिसका दिमाग वहाँ पहुँचेगा। लेकिन जो नजदीकवाला आसमान है उसका भला और मदद हमें मिलती है। आसमान से खूब नये-नये विचार मिलते हैं।

यह हमारा तजुरबा है। जिसीलिजे हमें कभी गुस्सा नहीं आता है। कभी लगे कि क्या किया जाये तो हम झट घूमने चले जाते हैं। किसी की ज़िदगी में कोअी दुख हो, किसी से वनसी न हो, किसी वजह से दिल में सुकून शांति न हो तो घूमने निकल पड़ो और जरा खलकत में आकर देखो। खुसे आसमान से दिल प्रसन्न हो जाता है, नये-नये विचार सूझते हैं और दिल में भरे हुअे सारे गलत खयाल वहा से भाग जाते हैं। आसमान के साथ ताल्लुक अंक बहुत बड़ी बात है। जिसलिजे आप रोज समाज से जरा दूर घूमने जायिये। आठ-दस मील घूमना तो मामूली बात होनी चाहिये।

जिस तरह तस्वीर खींचने वाला तस्वीर खींचने के लिये नजदीक जाता है लेकिन जरा दूर जाकर देखता है, तब उसे पता चलता है कि तस्वीर में क्या खूबिया और खामिया है, कहाँ फर्क करना जरूरत है। वह दूर जाकर नहीं देखेगा, तो तस्वीर अच्छी नहीं बनेगी। उसी तरह अस्तादो को समाज की सेवा करनी है, लेकिन चिंतन के लिये जरा दूर जाना चाहिये। अस्तादो का काम है कि विद्यार्थी की सेवा करे। बच्चुगी के तजुरबे उनके पास पहुँचायें। लेकिन विद्यार्थी अउन पुरखो से बँध न जायें, यह भी देखना होता है। नही तो हमारे पुरखोओ ने जो कहा, उससे हम अंक कदम भी आगे जाने के लिये तैयार नही, असी हालत हायी। जिसो के दिमाग पर किताबो का बोझा पडा तो उससे बदतर बोझा कोअी नही हो सकता है। अल्ला बचाये अुन्हे। हम अपने साथियो से चर्चा कर रहे थे कि अभी तो हम अपने सामान का बोझा कंधे पर अुठाते

हैं लेकिन सिर पर क्यों न अुठायें। तो किसी ने कहा कि सिरपर बोझ अुठाने से दिमाग पर बोझा पडता है। मैंने कहा कि सामान का बोझ सिरपर अुठाये तो दिमाग अुतना नही दवेगा जितना किताबो के बोझ से दवेगा। फलानी किताब अच्छी है तो पढो लेकिन अुसका बोझ क्यों अुठाते हो? पुराने लोगो ने जो तजुरबे किये, वे ही अगर तुम्हे और हमें करने होते तो भगवान् हमें यह जन्म क्यों देता? अगर कोअी नयी चीज करने की बाकी नही होती तो वह हमें जन्म ही नही देता। लेकिन अुसने हमें जन्म दिया है और आगे भी वच्चे जन्म लेने वाले हैं तो हमें नयी चीज खोजनी चाहिये। पुराने तजुरबो का फायदा जरूर अुठाना चाहिये। नही तो युक्लीडने जो खोजें की व सब हमी को फिर से करनी पडेंगी। यह तो हृद दर्ज की जहालत, मुखंता होगी। जिसलिजे वह नही करनी है। लेकिन पुराने लोगो से हम अंक कदम भी आगे न बढें, यह गलत है।

अंक मुसलमान भाअी बड़ी धड्डा से कुरानशरीफ पढते थे, अुसके मानी जानते नही थे, अब जानने की जरूरत भी सहसूस नही करते थे। अुनके गुरू ने अुन्हे मन्न दिया था कि कुरान पढो तो फिर और कुछ पढने की जरूरत नही है। जो पढते हो अुसके मानी भी जानने की जरूरत नही है। कुरान बस है। अुसके अिप्तेराह [आरभ] में 'बिस्मिल्ला हिर रहमानि रंहीम' आता है और आखिर में 'अम्मास—' आता है। शुरू में 'ब' और आखिर में 'स', लो बस हो गया। जिससे ज्यादा जानने की कोअी जरूरत नही है। अंक मुस्ला भी यही कहता है और वेद पढाने वाला भी यही कहता है। कुरान के सुरे जुमा में गधे की

मिसाल दी है, जिसपर किताबें लादी हुआ है। जो किताबों का बोझ थोड़ा है लेकिन अक्षर अमल नहीं करता है, उसको गधे की मिसाल लागू होनी है। अन्सान को किताबों को मदद जरूर होती है लेकिन उस मदद की भी एक हद होती है। हम उस हद से ज्यादा उसमें फँस गये तो खत्म हो जाते हैं। फिर तो यही कहना पड़ता है कि 'किताबें डाल पाओ मैं'। यह जो विचारों की गुलामी है उससे बढ़कर कोई गुलामी नहीं हो सकती है। जिसलिए हमें अपना दिल और दिमाग बिल्कुल आजाद रखना चाहिये। जिसका मतलब यह नहीं कि पुराने तजुबों का फायदा न उठाये।

पह सब करना अस्तादों का काम है। जिसके लिये अन्हे जरा दूर आकर देखना चाहिये। उसी के लिये आसमान में घूमना चाहिये। अपना जो कुछ काम चलता है, उसे भूलकर ताजा दिमाग लेकर घूमने जाजिये। अपना घर, बच्चे, स्कूल, अस्तहान अवं पाठश पुस्तके आदि सब भूल जाजिये। अकदफा अपने सारे नेबल छोड़कर घूमने निकलिये। मैं किसी का भाभी, किसी का बाप, किसी का अस्ताद, किसी का किरायेदार यह सब छोड़ो और सिर्फ 'मैं हूँ' अतना ही याद रखो। 'फला हूँ'—यह सब 'फलानेवन' पटक दीजिये। 'मैं हूँ' अतना लेकर आसमान में घूमिये। ओर दुनियाँ में क्या हुआ है, यह सब दूर रखो। अन्सान के पाव में यह अंक जजोर-बेडो है, जो कसकर बांधी हुआ है जो उसे अघर अघर जाने नहीं देती है। सोचने नहीं देती है, कुछ भी करने नहीं देती है। जिसलिए अिन सब से जरा दूर जाजिये, घर ससार से, सिगासत से और अिस

जिस्म से भी अलग होकर देखो तब पता चलेगा कि "मैं कौन हूँ।" मेरा रूप क्या है, अवतक हमने नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ, तब तक हम विद्यार्थी भी नहीं बन सकते हैं, तो अस्ताद क्या बनें? जिसलिए आप उसपर गौर कीजिये कि मैं कौन हूँ। फलाने का बोझ सिर पर रहे तो काज नहीं होगा। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते हो तबतक क्या सिखाते हो। मैं कौन हूँ यह सोचो और 'मैं' पर जितने पद आगये हो, उन सब को हटा दो। तब पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। दुनिया के झमेले से, जिम्मेवारी से जरा अलग होकर अपने को पहले आसमान में ले जाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो सिर फूट जायेगा। बल्कि मैं कहता हूँ कि अपने को नजदीकवाले आसमान में ले जाओ।

आप कहेंगे कि यह बिनोबा हम पर क्यों नाहक जिम्मेवारी डाल रहा है। हमारे लिये तो सब अपूर से सिल कर आता है कि क्या पढाना, कितना पढाना। हफ्ते में पंद्रह घंटे अग्रेजी, बारह घंटे गणित, नौ घंटे अितिहास भूगोल, यह सारा तय होकर आता है और आखिर उसी के मुताबिक विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी होती है। जिसण मंत्री से बात करते हुवे मैंने कहा था कि आपको किसने बताया कि विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी होती है। परीक्षा तो अस्तादों की लेनी होती है, विद्यार्थियों की नहीं। विद्यार्थी फेल नहीं होता है, अस्ताद फेल होता है। अंक विद्यार्थी बारह साल की अुम्र में आपके पास आया, उसने सालभर आपके पास पढा और तेरह साल का बना तो वह तो पास ही है। अगर वह ग्यारह साल का हुआ होता तब तो फेल होता। लेकिन वह बढ गया, (रोषाश पृष्ठ १०५ पर)

शिक्षा में आमूल क्रांति

धीरेन्द्र मजूमदार

सर्व सेवा संग ने चानीसगांव में यह प्रस्ताव किया था कि ३० जनवरी १९५९ से सर्व सेवा सघ के सारे काम केन्द्रीय सस्था या केन्द्रीय निधि के आधार पर नहीं हो, जितने भी काम हो, गांव के प्रत्यक्ष निर्माण काम के अलावा, सब सर्व जन आधारित हो। जनता की अपनी शक्ति से सर्व सेवा सघ का काम खड़ा हो। ३० जनवरी के बाद सर्व सेवा सघ किसी केन्द्रीय निधि या साधन से अपना काम नहीं चलाये, १९५८ के अगस्त माह में यह प्रस्ताव हुआ। खादीग्राम में हमने प्रयोग किया। नभी तालीम का काम सस्था में बाधकर चले और सरकार उसको पोषण दे, यह काम नहीं हो सकता था। हमें अनुभव हुआ कि केन्द्रीय सस्था बनाकर शिक्षा का काम करे और जनता से उसको पोषण मिले, यह भी संभव नहीं था। यह मे आज के सदर्थ में कह रहा हूँ। इसी देश में नालन्दा जैसा विश्व-विद्यालय भी रहा है जहाँ १० हजार विद्यार्थी रहकर खाना-कपड़ा वही से प्राप्त कर शिक्षण पाते थे और १० हजार रिसर्च करने वाले भी थे जिन सब लोगों का पोषण जनआधारित ही होता था। लेकिन आज सदर्थ बदल गया है। आज के सदर्थ में यह संभव नहीं है कि एक बड़ी सस्था को उसके आसपास की जनता के आधार पर चला सकें। हम चाहते थे कि हमारे सारे कार्यकर्ता नभी तालीम के नाम को लेकर उस सारे जिले में जिसमें खादीग्राम है या आमपास के जिले में फैलकर काम करें। ध्वजा भाभी ने पूसा में जनता के अभिन्नम से काम किया है और वहाँ की जनता अपने

पुरुषार्थ से अपना सारा काम चला रही है। अगर ये लोग वहाँ बैठें तो वहाँ का काम गहराभी में जा सकेगा। हम चाहते थे कि कोभी केन्द्रीय सस्था न रहे। इसी सिलसिले में लोगों के साथ शिक्षा की भी चर्चा की। गांव में जो अच्छे लोग हैं वे यह शिक्षाप्रत करते हैं कि आज की शिक्षा से अन्धे समाधान नहीं है, लेकिन अभी शिक्षा में हम लोग अपने बच्चों को भेजते हैं। हमने कहा था कि गांव के सदर्थ में ही शिक्षा चले, वह ठीक तो है, लेकिन चलने लगे तो कोभी अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। लेकिन वर्तमान प्रणाली से जो असंतोष है वह केवल गांव के लोगों को नहीं, बल्कि राष्ट्रपति से लेकर छोटे-छोटे आफिसर तक कहते हैं कि इससे कोभी चला नहीं रहा है बल्कि वह चल रही है।

“वह चल रही है” ये शब्द मुझको विहार के बृजगं नेता हर्गोविन श्री अनुग्रह बाबू ने बताया थे। जब मैंने पूछा कि आप लोग राष्ट्रपति से लेकर मिनिस्टर तक कह रहे हैं कि इस शिक्षा से असंतोष है तो इसका चलाना कौन रहा है? सब अन्होंने कहा था कि कोभी चला नहीं रहा है बल्कि चल रही है। आज शिक्षा के बारे में सामाजिक मान्यता क्या है, इसका जब विश्लेषण करेंगे तो अनुग्रह बाबू की इस कथन की सत्यता मालूम होगी। आज आप किसी लड़के से पूछें, किसी लड़के के पिता से पूछें कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं। तो जवाब मिलेगा कि नौकरी के लिये। यानी पढ़ना जो है वह एक व्यापार है और पढ़ान में जो खर्च होता है वह एक निनिवेस्टमेंट है। जिस तरह त्रिजारा में रुपया

लगाते हैं, कोअी तम्बाकू का व्यापार करता है, तो कोअी घी दूध का व्यापार करता है और अुसमें अपना पैसा लगाते हैं जिससे कि वह अधिक पैसा बना सके। अुसी तरह लडके को पढाने में भी लाग खर्च करते हैं क्योंकि लडका पढने के बाद अधिक पैसा कमायेगा। अब जिस परिस्थिति का विश्लेषण करेगे तो मालूम होगा कि शिक्षा-पद्धति के लिये असतोप नही है बल्कि दूसरी चीजा के लिये असतोप है। नेताओं का असतोप क्यों और जनता का क्यों, यह समझना चाहिये।

आज हमारे महा साल में २० लाख लडके मैट्रिक पास करते हैं। मैट्रिक और नन-मैट्रिक मिला कर ४ लाख लडका को नौकरी मिलती है, और वह भी सरकारी, गैर-सरकारी सस्पाओ आदि सब को मिलाकर। मान ले कि खादी-प्रामोद्योग सघ ३० लाख रुपय की खादी अुत्पादन करता है और ४ लाख रुपय की खादी विकती है तो विचार कीजिये कि खादी प्रामोद्योग सघ की क्या दशा होगी और अुस तिजारत की भी क्या हालत होगी। आज लोग बच्चे को तिजारत के तौर पर पढाते हैं और वे समझते हैं कि पढन के बाद हमारी पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा। अब सोचें कि जिस तिजारत की क्या हालत होगी। २० लाख लडके "अुत्पादित" होते हैं और ३-४ लाख लडको को नौकरी मिलती है या "विकते हैं।" जिस तरह आज हर साल १६ लाख लडके मालगुदाम में सड़ते हैं। लेकिन जिस मालगुदाम का माल केवल सड़ता ही नही है बल्कि बैठ-बैठा खाता भी है। यानी आज जनता का असतोप जिसलिये नही है कि पढाओ में कोअी खराबी है बल्कि असतोप जिसलिये है कि अुन्होंने अपने बच्चे को बेचने

के लिये जो माल बनाया है वह विकता नही है यानी नौकरी नही मिलती है। १५-१६ लाख लडके बैठे रहते हैं और स्कूल कालेज में पढने के कारण अुनकी काम करने की शक्ति खत्म हो जाती है। मैं एक गाव, फतेहपुर में था। वह गाव जिस जिलाके में सबसे अच्छा है, तो वहा मैंने देखा कि एक घर में एक बारह साल का लडका है। स्कूल के अलावा जो समय अुसे मिलता है अुसमें और अंतकार को वह घूमता रहता है। कोअी अुसे कुछ नही कहता। मैंने अुसके पिता से पूछा कि यह लडका घूमता है, काम क्यों नही करता है। अुन्होंने कहा—“बाह! यह तो पढता है, यह दूसरे काम में नही जा सकता है” हमने देखा है कि अुसी हैसियत के दूसरे सात साल के लडके को मंस चराने का काम मिलता है। जो पढता है अुसको काम करना चाहिये, यह माग्यता नही है। २० साल बाद जब वह खाली बैठेगा तो क्या होगा? कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर है। लेकिन आज जो लोग बेकार बैठे हैं, जिन्हें कुछ काम नही है तो वे टिकट कलक्टर को नही पीटेंगे तो क्या करेगे। आज का नौजवान निराश है और अुस निराशा के परिणाम-स्वरूप अुसके अंदर सन्निपात जो हो गया है जिसी के पागलपन से देश में अशांति का निर्माण होता है। अगर यही हालत रही तो और भी अशांति की वृद्धि होगी और जैसे-जैसे अशांति की वृद्धि होगी वैसे-वैसे दण्ड-शक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता होगी और जैसे-जैसे वह मजबूत होगी वैसे-वैसे लोक-तन खत्म होगा और अधिनायकवादी तन फैलेगा। आज के नेता इसी कारण चिंतित और असंतुष्ट हैं।

आज जनता और नेता दोनों असंतुष्ट हैं। दोनों को असंतुष्टि के कारण मिश्र-मिश्र हैं। किसी के असंतोष का कारण शिक्षण-कला की खराबी नहीं है बल्कि शिक्षा की परिणति के कारण है। आज के पहले भी शिक्षा-गदगति यही थी। भूख समय समाज में अतिना बँकारों का उत्पादन नहीं होता था, अतः लोग पड़ते लिखते नहीं थे। इसलिये मनुष्य को असंतोष नहीं था। आज स्कूल कालेजों की सख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ना ही चाहिये। कानपुर ५०-६० लाख रुइके मेट्रिक पास कर लिया करेगा। नीकरी ५-७ लाख लोगों को ही मिलेगी। आज देश के सामने जितनी सफ़ट-कालोन समस्याएँ हैं उनमें सबसे सफ़टपूर्ण समस्या यही है। समय आया है कि लोग इसके बारे में सोचें। सवाल अठ्ठा है, कौन सोचे? सोचना चाहिये। पहली बात आपको सोचनी होगी कि शिक्षा नीकरी के लिये है या नागरिक का सांस्कृतिक स्तर ऊँचा उठाने के लिये है। शिक्षा का अर्द्देश्य प्रत्येक नागरिक को एक बौद्धिक, सांस्कृतिक वैज्ञानिक और नैतिक मनुष्य बनाने का है। अगर यह तय हो जाता है और हम कहते हैं कि यही शिक्षा का अर्द्देश्य है तो दूसरा सवाल आता है कि शिक्षा किसके लिये। देश के अंदर राजतंत्र खत्म हुआ और लोक-तंत्र बढ़ा। लोक-तंत्र के नागरिकों को ज्यादा बुद्धि चाहिये, नहीं तो वे वोट कैसे देंगे? लोक-तंत्र को स्थापना तो समाज के आगे बढ़ने के कारण ही हुआ। शिक्षा अधिप्राप्त लोगों के लिये हुआ जिससे स्कूल गाँव-गाँव में खोले गये। शुरू में लोक-तंत्र में यह था कि अमूमक सम्पत्ति वाले ही वोट दे सकते हैं यानी सम्पत्ति के आधार पर वोट दिया जाता था। लेकिन आज वालिग भता-

धिकार हो गया है। स्त्री-पुरुष चाहे भूखे रहते हों लेकिन उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनना होगा। वालिग भताधिकार का माने है कि हरेक को समझ होनी चाहिये यानी उनका सांस्कृतिक और बौद्धिक स्तर अंसा होना चाहिये कि हर व्यक्ति समाज-कल्याण के लिये विवेक से सोच सके।

तोसरा सवाल अठ्ठा है शिक्षा कौसी हो? क्या स्कूल में भेजकर आज जिम तरह ६ घंटे पढाओ और ६ घंटे होमटास्क तथा बाकी समय में खेल-कूद का कार्यक्रम है, यह चलेगा? जिस तरह क्या समाज का काम चल सकेगा? काम भी नहीं चलेगा और स्कूल भी अतने नहीं बन सकेगा। एक गाँव में मैंने एक मुलिया से पूछा कि आपके गाँव में कितने लड़के स्कूल में पढते हैं तो अुहाने कहा कि सब लड़के पढते हैं। तब मैंने अुनमें लिस्ट मागी। लिस्ट के हिसाब से सिर्फ १३ प्रतिशत लड़के ही स्कूल जाते थे। फतेहपुर में सिर्फ बालवाडी के बच्चों के लिये २२ स्कूल खोलने होंगे। क्या यह संभव होगा या अुचित ही होगा कि स्कूल अलग और समाज अलग रहे।

आज दुनिया के शिक्षा-शास्त्री कहते हैं कि शिक्षा काम द्वारा होनी चाहिये। केवल भारत को बात नहीं बल्कि हाल में नुस्वेव साहबने भी कहा है कि काम द्वारा ही शिक्षा होनी चाहिये। हर गवर्नमेंट की इतनी है कि गाँव में ५ एकड़ जमीन दोगे ता स्कूल खालेगा। आज ५ एकड़ जमीन कितने गाँव में मिलेगी? क्या संभव है कि हर गाँव में अलग से शिक्षा का कार्यक्रम हो और अलग साधन हो? अगर अंसा हो भी गया तो १८ बर्रे के बाद वे विद्यार्थी लेक्चर दे सकेंगे, अुत्पादन नहीं कर

सकेगे। आज हमें बँठ कर तय करना होगा कि राष्ट्र की आवश्यकता क्या है। शिक्षा की दृष्टि से और राष्ट्र की आवश्यकता की पूर्ति के लिये शिक्षा का स्वरूप कैसा हो? आज की आवश्यकता है कि शिक्षा स्कूल की चहारदीवारी के अंदर न होकर गाव में ही हो। आज दुनिया के शिक्षा-शास्त्री कहते हैं कि काम के माध्यम से शिक्षा होनी चाहिये, नहीं तो ज्ञान गहराभी से नहीं मिलेगा। केवल किताब पढ़ने से सेकेण्ड-हैंड 'नॉलज' होती है। यह शिक्षा सागोपाग नहीं हो सकती। दूसरी बात यह कि हरेक आदमी को बाल्य होने तक शिक्षा देना चाहिये। राष्ट्रीय शिक्षा की बुनियाद असी आधार पर बनानी होगी। आज की परिस्थिति कहती है कि शिक्षा अक्कीबिटी के माध्यम से हरेक को मिलनी चाहिये।

आखिर बेसिक और पोस्ट-बेसिक स्कूलों में क्या रहता है? अद्योग होता है, जमीन भी अुसमें रहती है और घोड़ी-बट्ट खेती भी होती है। ५ अंकड़ हो खेत क्यों? सरकार कहती है कि हर स्कूल को ५ अंकड़ जमीन चाहिये लेकिन मैं कहता हूँ कि स्कूल में गाव भर का खेत होना चाहिये। अिस युग में सब मानते हैं कि जिस तरह आज खेती होती है अुससे देश का पेट नहीं भरेगा। सारे खेता की सयोजना करेगे तो पेट भरेगा। प्लैनिंग करनी होगी। सारे गाव की योजना बनानी होगी, जो गाव-वाले ही बनायेंगे। खेती, सडक, पानो की व्यवस्था, सिंचाभी का प्रबन्ध, आदि की योजना बनानी होगी। कंसे औजार चाहिये, कितने हल चाहिये, कितने बखर चाहिये, आदि का हिसाब करना होगा। फिर योजना बनानी पड़ेगी कि हमारे गाव से कितनी चीजें बाहर भेजी जायें और कितनी चीजें बाहर से मगायी जाय।

अिस तरह जो योजना बनेगी अुसे गाव वालों को अमल भी करना होगा। अुसे अमल करने के लिये कार्यक्रम होगा। यह कार्यक्रम बनाना शिक्षा का ही माध्यम होगा। जिसे जो शिक्षा लेनी होगी, अुसे अुस काम पर जाना होगा। गाव का जो कार्यक्रम है अुसमें ७ साल से ५० साल तक के लोग काम करते हैं। गाव में हर किस्म के लोग रहते हैं। शिक्षा-पद्धति का काम होगा कि वैज्ञानिक सयोजना और अुसके माध्यम से जो ज्ञान की बुद्धि गाव से अुपलब्ध होगी अुसका अिस्तेमाल करे। यानी शिक्षा का काम मालीगिरी का काम होगा। जगल में भी पेड रहते हैं। वे सब अपने आप अुगते हैं और बढते हैं। लेकिन खेत में पेड सिनसिलेवार ढग से लमाते हैं। माली का काम है खाद पानी आदि देकर अुसकी दक्षि को अधिक तेजस्वी बना देना। आज गाव जगल हो गया है अिसलिये जगल को बगीचे में परिणत करना माली का काम है। गाव में आज खेती भी हो रही है, अुद्योग भी चल रहे हैं। लघु सरजाम कार्यालय भी खोले जा रहे हैं। सारे गाव की योजना बनाकर अुसको ऋमबद्ध करना है। शिक्षा-शास्त्रियों का काम है कि अुसे व्यवस्थित ढग से चलायें। किस तरह सात साल के बच्चों को, ९ साल के बच्चों को और १८ साल के नौजवानों को गाव के काम में शामिल करे, कहा कितना समुचित समाधान होगा, और फिर सम्मिलित रूप से किसको कितना ज्ञान दिया जा सकता है, अित्यादि बातें सोचनी हैं। विभिन्न स्तर के लोगों को विभिन्न काम दिया जा सकता है। अगर बैसा नहीं किया तो आज की शिक्षा-शास्त्रियों की माग और परिस्थिति की माग दोनों में से किसी की पूर्ति हम नहीं कर सकेगे।

अब आखिरी ओर सब से महत्व का सवाल रह जाता है कि असे चलाये कौन ? जितना निश्चित है कि यह चलेगा नहीं, जिसे चलाना पड़ेगा। क्या जिसे सरकार चलायेगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि सरकार नहीं चला पायेगी क्योंकि मैंने जो शिक्षा पद्धति आपको बताया, उसे अगर सरकार चलाने लगेगी तो उसकी वही दुर्दशा होगी जो १८ साल के लड़कों की होती है जब अन्हें जीवन-क्षेत्र में अंतरना पड़ता है। क्योंकि अन्होंने तो सिर्फ किताबें पढ़ीं। हमें समझना चाहिये कि राज्य शक्ति से यह काम नहीं हो सकता है बल्कि जनशक्ति से ही हो सकता है। आज जनता अिसे कर भी रही है। जो अंनमें से कुछ अधिक जानते हैं वे शिक्षक होंगे और फिर अंनसे जो अधिक जानता है अंनसे वे सीख लेंगे। गांव वाले सरकार से कहेंगे कि जितने लोग ही यहां रखे जाय। पुराने जमाने में गांव, गांव पुरोहित होते थे और कथा आदि कहते थे। कमण्डलु लेकर धूमनेवाले की प्रति सरकार करेगी, जितना ही सकता है। लेकिन सारी शिक्षा प्रणाली और अंसका संचालन जन शक्ति के द्वारा ही होगा। सैद्धान्तिक दृष्टि से भी सरकार द्वारा शिक्षा चलाना अनिष्टकारी है। पहले तो आप मसक्ष ले कि सरकार अगर शिक्षा का नियंत्रण करेगी तो लोकतंत्र की हत्या होगा। लोकतंत्र का मतलब है हरेक बालिंग विचार कर राय दे और राय देकर तय करे कि देश की व्यवस्था कौन चलायेगा ? मान ले कि स्वतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या और कौजी भी पार्टी निकले। पक्षनिष्ठा का मूल तत्व है कि अपने पक्ष को निरन्तर मजबूत करना और जनमत को अपने पक्ष में लाना। मेरा पक्ष ज्यादा रहे, मैंने यह मान कर स्कूल चलाया तो बचपन से पढ़ाने के लिये ऐसी वितावें ही

रखूंगा। जिससे बच्चे आगे जाकर दूसरी बात सोच भी नहीं सकेगे। जिसे अंग्रेजी में ग्रेन-वाश करना कहते हैं। अपने रंग के सिवा कुछ न रहे। जिस प्रकार की वितावें बनेंगी। आज धार्मिक लोग जिस तरह वैनवाश करते हैं— अंतर भारत वाले कहते हैं कि रावण राक्षस था और अंसका पुतला जलाते हैं, असी तरह दक्षिण भारत में द्राविड लोग राम राक्षस है कह कर पुतला जलाते हैं—पक्षनिष्ठ लोग भी ऐसा ही करेंगे। फिर पक्षनिष्ठ राजनीति में अगर सरकार के हाथ में शिक्षा रही तो लोकतंत्र नहीं चलेगा, यानी अेक पक्ष की अधिसत्ता चलेगी।

अेक दूसरी बात है। क्या सस्यायें शिक्षा का काम चलायेगी ? अेक तो व्यावहारिक दृष्टि से यह कहा कि सारे गांव की ही स्कूल मानकर और अंसके सारे कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा चल सकेगी। दूसरे पहलू से भी शिक्षा की समस्या को समझना चाहिये। यह युग विज्ञान का है। इस विज्ञान के युग में कुत्ते और खरगोश सारी दुनिया के अतरीक्ष की परिक्रमा करके आये हैं। आज अब कालपुरुष भी स्पुटनिक पर चढ़ कर चलेगा। पुराने जमाने में काल का परिवर्तन ५ हजार वर्ष में जितना होता था वह अब २५ वर्ष में हो जायेगा। जबतक सात साल का बच्चा शिक्षा लेकर २५ वर्ष का होगा तबतक काल और परिस्थिति बदल जायेगी और वह शिक्षा अंसके लिये बेकार यानी मुरानी पड़ जायेगी। जो वर्तमान परिस्थिति है अंसके अनुसार शिक्षा देने लगे तो २५ वर्ष के बाद जीवन सघर्ष में कूदने पर वह देखेगा कि अंसकी शिक्षा आभूट आक डेट (असामयिक) हो गयी है। तो फिर शिक्षा किसके हाथ में जानी चाहिये। जो भविष्यदर्शी होते हैं अंसके

हाथ में जानी चाहिये । जो यह समझ सकते हैं कि २५ साल के बाद कंसा समाज बनेगा, उसी तरह का शिक्षण बच्चों को देना होगा । सरकार यह नहीं कर सकती है । सरकार बहुमत की होती है । श्रुतिकारियों का पक्ष अल्पमत का होता है । मैंने अिन दोनों पहलुओं को आप क सामने रखा । शिक्षा जनता चलायेगी, सरकार नहीं चलायेगी । ३०० गावों के सघन क्षेत्र में किस तरह से कदम अुठावें, अिस पर आपको विचार करना होगा । फिर धीरे-धीरे जो शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं वे चर्चा करेंगे और मार्ग-दर्शन करेंगे ।

मान लीजिए कि ग्रामोदय-समिति है और उसमें चार हजार की आवादी है । पहले दोनों स्तर की शिक्षा को लेगे—प्रौढ शिक्षण और पूर्व स्कूल शिक्षण । तो हमारी ग्रामोदय समिति प्रौढ शिक्षा और पूर्व स्कूल शिक्षा यानी २ साल से लेकर ५ साल तक के बच्चों की शिक्षा और जो प्रौढ हों गये हैं जो स्कूल नहीं जा सकते हैं अुनकी शिक्षा । प्रौढा की शिक्षा की व्यवस्था अिस प्रकार होगी । गाव की सारे योजना बने और याजना के अनुसार काम करे और अुसमें

जो वैज्ञानिक तत्त्व है अुसे अेक दूसरे की बताये, यह प्रौढ शिक्षण होगा । विनोबाजी अिते महाविद्यालय कहते हैं ।

छोटे बच्चों के अिअें व्यवस्था करनी होगी । दो साल के बाद बच्चे गोद से अुतर कर खेलने वाले हो जाते हैं और ५-६ साल के बाद वे स्कूल जाने लायक होते हैं । अिस बीच वाली अुम्र की कोअी व्यवस्था नहीं है । अिस अुम्र में जो अस्कार पड़ेगा, वही जीवन भर रह जायेगा । जो गाव अपना विकास चाहता है अुन्हे तुरन्त अिस अवस्था की शिक्षा को हाथ में लेना होगा । २ साल से ६ साल तक के अेक भी बच्चे न हों जो बालवाडी में न रहे । गाव के लोगो को अिसके बारे में सीखना होगा । गाव-गाव में जो बहनें और बहूअें हैं अुनको शिक्षा देनी होगी । अम्बर का काम सिखाते सिखाते वे बालवाडी की शिक्षा भी चलायेंगी । जैसे-जैसे गाव को योजना बढेगी वैसे-वैसे गाव के अग्न्य बच्चों को भी अुसमें लाना होगा । धीरे-धीरे पूरे गाव की अेक सुव्यवस्थित शिक्षा-पद्धति तैयार करनी होगी ।

(पृष्ठ ९९ का अेषाग)

अुसका दिमाग बढ गया, हड्डियाँ, अिस्म मजबूत हुअे, अिस हालत में अुसकी परीक्षा क्या लेनी है । परीक्षा तो अुस्तादों को लेनी है । भारतन् कुमारप्पा हमारे साथ जेल में थे । मैंने अेक दफा अुनसे पूछा कि क्या आप रात में कभी स्वाव देखते हैं । तो अुन्होंने कहा कि कअी बार देखता हूँ । मेरे दिल में कतअी शुबहा नहीं है कि अब कोअी मेरा अिम्तहान लेने वाला है । लेकिन

स्वाव में मैं यही देखता हूँ कि मैं अिम्तहान दे रहा हूँ । पेपर कैप लिखा जाये अिसकी फिक्र है । सामने जाचनेवाले खडे हैं । यही मुझे दहशत है । फिर मैं जाच जाता हूँ तो फिक्र खत्म होती है । बचपन में परीक्षा की जो दहशत बँट गयी अुसका दिल पर अभी तप असर है ।

मैं यही कहना चाहता हूँ कि खूब घूमो वही बात यह आसमान और हवा कह रही है ।

समग्र ग्राम शिक्षा ग्राम संकल्प से ही संभव

हाँसा ग्राम, बिहार का जित दिशा में प्रयोग

श्री रामशरण अयाध्याय

गांधी जयन्ती, अक्टूबर, २, १९५८, के अवसर पर हाँसा बुनियादी विद्यालय के शिक्षकों, छात्रा तथा पालकों ने हाँसा ब्रह्मस्थान में अंक अंसा व्रत लिया कि १४ वर्ष की अवस्था तक के सभी बच्चों की शिक्षा का प्रबंध ग्राम आयोजन से करेंगे। दिनांक ११ जून, १९५९ को हाँसा दुर्गास्थान में ग्राम विकास मंडल की आम सभा में गांव के लोगों ने संकल्प किया कि दो वर्षों के भीतर ग्राम की याजना से समग्र ग्राम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे।

संकल्प किन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में तथा किन प्रेरणाओं से लिया गया, जिसके लिये अंक सक्षिप्त निवेदन आवश्यक है। (१) अंगरेजी शासन काल के अंक भी वर्षों के भीतर ही गांवों के बुद्धिमत् तथा सगठन के विलोप के साथ साथ गांव पर आपारित ग्रामशाला की पद्धति नष्टप्राय हो गयी थी तथा दश में साक्षरता का स्तर बहुत ही नीचा गिर गया था। सन् १९०५ जी में मीर्ले-मिन्टा-भारतीय-शासन मुधार के अनुसार निर्वाचित सदस्या के भारतीय साम्राज्य व्यवस्थापक परिषद में जाते ही श्री गोखले प्रस्ताव लाये कि भारत में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाय, जैसा कि अंग्लैंड में है। अंग्रेजी शासन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया; कारण यह बताया कि इसके लिये अपेक्षित द्रव्य का अभाव है।

(२) सन् १९३७ ई० में पहले पहल भारतीय अंग्रेजी राज्य प्रशासन के प्रान्तों में प्रशासन राष्ट्रीय मंत्री मंडलों के हाथ में आया।

अन्हे अब अवसर था कि जिम अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा को मांग वे अंग्रेजी सरकार से करते आ रहे थे, उसे अब स्वयं करके दिखायें। साथ ही अनुपर यह भी दावित्व था कि प्राथमिक शिक्षा की अवस्था में भी सुधार लायें जिससे शिक्षा का सम्बन्ध जीवन के साथ हो जाय, तथा न केवल साक्षरता स्थायी हो, बल्कि नागरिकता के गुणों का भी अंशके द्वारा स्थापन हो जाय। अंसे समय में बापू ने राह दिखायी तथा नयी तालीम की योजना देश को दी। इसके अनुसार कम-से-कम सात वर्षों की अवधि की प्राथमिक शिक्षा चौदह वर्षों की अग्र तक के सब बच्चों की मिलनेवाली थी तथा जीवनोपयोगी असादक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रति-वैशिक क्रियाओं के सम्पादन तथा अनेक समवाय में ज्ञानार्जन क द्वारा दी जानवाली थी। जिस योजना में बापू के दो अद्भुत थे, अंक शिक्षा जीवन की दो और दूसरा वह शासकीय अधिकारों पर बिल्कुल निर्भर न रहे। मूत्र रूप में शिक्षा स्वावलंबी हो तथा समवायी हो।

(३) "भारत छोड़ो" के अंतिम राष्ट्रीय स्वातंत्र्य सग्राम के क्रम में "आगा ख़ाँ महत्" के निवास के चित्तनों के बाद बाहर आने पर बापू ने सन् १९४५ ई० के सवाग्राम के तृतीय नयी तालीम सम्मेलन को बुद्धिघन करते हुये अपने चौदह वर्ष की अग्र तक की सात-आठ वर्षों की बुनियादी शिक्षा के प्रत्यय को विस्तारित किया तथा देश के सामने मर्माधान से आरम्भ कर श्मशान तक की, आजीवन की "समग्र नयी तालीम" की व्याख्या की। इसके अतंगत बुनियादी शिक्षा तथा अततर बुनियादी शिक्षा (जिसमें आगे

चलकर अुच्चतम स्तरी की विश्वविद्यालय की शिक्षा और प्रायोगिक शिक्षा भी थी) तो आती ही थी, अुसके साथ जीवन भर चलने वाली व्यस्क तथा सामाजिक शिक्षा और अुसके अगस्वरूप शिशुओं का लालन-पालन और पूर्ण बुनियादी शिक्षा भी आती थी। यह समय नअी तालीम स्वायोजित, स्वसंचालित तथा स्वनिरोक्षित आर परोक्षित यानी पूर्ण स्वावलम्बन के आधार पर चलने वाली थी।

(४) सन् १९४७ में हम स्वतत्र हुअे तथा हमारे अपने बनाये हुअे सविधान के अनुसार २६ जनवरी १९५० से पूर्णसत्ताप्राप्त गण तत्र हुअे। अिस सविधान की भारतीय नागरिकता की परिभाषा में समानता, शरीर श्रम, सहयोग अित्यादि का समावेश प्रायः अुन्ही शब्दों में है जिनमें "जीवन के लिअे, जीवन द्वारा तथा जीवन भर" की समग्र नअी तालीम से निमित्त होने वाले तब समाज के स्वरूप में बापू ने अुन्हे रखा था। सविधान ने नागरिकों के मूलाधिकार में अेक यह रखा था कि राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिअे चौदह वर्ष की अुम्र तक की न्यूनतम शिक्षा की व्यवस्था सविधान के लागू होने के दस वर्षों के अीतर अर्थात् १९५९-६० तक भारतीय केन्द्र तथा राज्य शासन करेंगे।

(५) अिसी बीच बापू सन् १९४८ अि के जनवरी में ही चल बसे थे। स्वतत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा और समाज के स्वरूप के सम्बन्ध में विचारधाराओं के सघर्ष में और पुराने तथा नये के सन्नान्तिकाल की अनिश्चितता में बापू के "समग्र नअी तालीम" के प्रत्यय के प्रति सुदृढ निष्ठा नही रह पायी।

अितना ही नही राष्ट्रीय शिक्षा के किन्ही भी प्रत्ययों के सम्बन्ध में राष्ट्रव्यापी अेकनिष्ठता तथा सुदृढता का अभी भी अभाव है। फलतः आज भी यानी सविधान के लागू होने के दसवे वर्ष में सन् १९५९-६० में भी, हम अपने को असमर्थ पा रहे हैं कि हम सविधान के मूलाधिकार के अनुसार चौदह वर्षों तक की अुम्र के सभी बच्चों की शिक्षा का राष्ट्रव्यापी आयोजन कर सकें। अिसके विपरीत, हमारे केन्द्र शासन तथा अुसके मार्ग दर्शन में, हमारे राज्य शासनों ने अैसी घोषणा की है कि तृतीय पञ्चवर्षीय योजना के अत तक अर्थात् १९६५-६६ के वित्तवर्ष के अत तक, हम केवल ग्यारह वर्ष की अुम्र तक की अनिवार्य नि शुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कर पायेंगे। कारण ? वही, जो आज से पचास वर्ष पहले अंग्रेजी शासन ने बताया था। द्रव्याभाव, और वह, अिसके बावजूद कि स्वतत्रता की घुघली रेखा मात्र ही जिस समय दीखी थी, अुसी समय राष्ट्र पिता ने अिस समस्या के हल के लिअे स्वावलवी समग्र नअी तालीम की योजना अपने बाद के राष्ट्र के सूत्रधारों के लिअे दे छोड़ी थी और जिसे श्रद्धालु व्यक्तियों ने तथा सस्थाओं ने अपनी-अपनी मर्यादाओं की सीमा में साध्य प्रमाणित कर दिया था।

(६) अिस नैराश्यपूर्ण राजतानिक परिस्थिति में बापू के बताये मार्ग से समग्र राष्ट्रीय शिक्षा की समावनाओं की आशा किरणें दूसरी ओर से दिखायी दी। सत विनोबा की भूदान पद्धता का अिन आठ-नी वर्षों के क्रम में, चेतना जागृत होने पर जनता की अतनिहित असीम शक्तियों का आभास लोगों को मिलने लगा है। भूदान, संपत्तिदान, समयदान, ज्ञानदान, जीवनदान, ग्रामदान, अेक-के-बाद अेक त्याग

के ये अदाहरण दृष्टिगोचर होते जा रहे हैं। केवल भूमि या संपत्ति का रखने वाला ही कुछ दे सकता है ऐसा नहीं। जिनके जीवन में तथा हृदय में, उनमें त्याग की भावना जगे तथा भावनाओं को कार्य में परिणत करने का सकल्प आये, तो वे सभी के सभी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार दे सकते हैं और कर सकते हैं।

(७) ग्रामदान से प्रस्फुटित हुआ ग्राम-निर्माण का दायित्व, और अन्तर्से चेतना आयी, ग्राम स्वराज्य के सकल्प की। भारत भर में ग्रामदान काफी हो चुके हैं। फिर भी जितने ग्रामों में अभी ग्राम दान नहीं हुआ, जितने में अन्तर्की सख्या अभी बहुत ही अधिक है। जिससे कोओ यह तात्पर्य नहीं लगा सकता कि जिन ग्रामों में ग्रामदान का संदेश अभी तक नहीं पहुँचा अथवा ग्राम कल्याण तथा राष्ट्र कल्याण और विद्वत् कल्याण के निमित्त जिसकी अतन्त अध्यादेशता तथा अनिवार्यता लागू नहीं समझते। अनिवार्यता का बाध होते हुअे भी, स्वामित्व विसर्जन के पूर्व, भू-ममत्त्व और संपत्ति-ममत्त्व अवरोधक होता है। किन्तु गाँव जिस दशा में है, अन्तर्से ऊपर अठे तथा स्वयं कुछ करे और बाहर के सरीख हाथ पर हाथ रख कर बैठे न रहे। जिसकी आकांक्षा सहज उत्पन्न होती है। यही नहीं जिस दशुम परिस्थिति से लाभ अठाया जाय? गाँव की शिक्षा, गाँव का आरोग्य, गाँव की रोजी, गाँव के सार्वजनिक स्थानों की गुरुता, जिनमें, जिनके अथवा जिनके प्रति भी, लोगों की दायित्व-भावना जगे और वे कुछ त्याग करने के लिये तत्पर हो, अन्तर्को पूर्ति का ये संकल्प ले और अन्तर्को कार्यान्विति के लिये आगे बढ़ें। अन्तर्को सत्त्व के बाद दूसरेकी पूर्ति

करते हुअे, वे पूर्ण ग्रामदान तथा पूर्ण ग्राम स्वराज्य के लक्ष्य की प्राप्ति करके ही रहेंगे।

हाँसा का ग्राम सकल्प अन्तर्ही चिंतनों का परिणाम है। अन्तर्ही सदी के अन्त तक हाँसा में अन्त ग्रामशाला गाव के लोगों से परिचालित हो चलती थी। अन्त पवित्रियों के लेखक ने १८९७ से १८९९ आ तक आरम्भ शिक्षा ग्राम गुरु से ही पाकर दूसरे गाव के शासकीय शिक्षा विभाग के मिडल स्कूल में प्रवेश पाया था। बीसवी सदी के आते-आते ग्राम संगठन के विगठन के निम्नतम गर्त में गिरकर हाँसा ने अपनी ग्राम शाला का विलोप किया। कुछ वर्षों में ही जागृति हुआ तथा १९११-१२ में गाव के लोगों ने अपनी निधियों को अन्त कर अन्त ग्राम विद्यालय का पुन स्थापन किया। ग्राम विद्यालय की स्वीकृति शिक्षा विभाग से मिली तथा दरभंगा मजलीय पंपद (डिस्ट्रिक्ट बोर्ड) से ग्राम से नियुक्त शिक्षकों की वृत्ति मिलने लगी। घर के मकान तथा साधन-सामान गाँव वाले ही जटाते रहे। सन् १९४९ में गाव के लोगों ने जमीन और आवश्यक घरों की व्यवस्था की तथा हाँसा में अन्त शासकीय बेसिक स्कूल की स्थापना हुआ। सन् १९५३ साल से बिहार राज्य शासन की आज्ञा से हाँसा बुनियादी विद्यालय का बुनियादी शिक्षा के विकास के लिये ग्राम सहयोग से प्रयोग करने की आज्ञा मिली। अन्त प्रयोगों के फलस्वरूप विद्यालय क्रम-क्रम से गाव के जीवन का केन्द्र बनता गया। गाव के रहनेवालों के सहयोग से छात्रों के विद्यालय के समय में निरर्थक वे अधुनाश्रित की व्यवस्था १९५३ आ से हुआ तथा क्रम-क्रम से विद्यालय में छात्रों के अन्त प्रकार का वस्त्र, छात्रों के वस्त्र-व्यवसाय तथा गाव की सहायता

से बना । विद्यालय का पुस्तकालय मुख्यतः गाव की ही देन है । विद्यालय में सांस्कृतिक समारोह प्रति वर्ष में दो चार अवसरों पर विद्यालय तथा ग्राम परिवार के सहयोग से मनाये जाते हैं । विद्यालय भवन तथा उपस्करों की मरम्मत ग्राम सहयोग से ही हा जाती उसके लिये शासकीय अनुदान की अपेक्षा से काम बिगाड़ने नहीं दिया जाता । नयी तालीम के स्वावलम्बन की दिशा के अिन कार्य-नियमों के प्रभाव से ग्राम में कस्तूरबा स्मारक सेवा तथा प्रसूति केन्द्रों की स्थापना सन् १९५४ ई. में हुआ । भूमि, उपस्कर, साधन-सामान प्रायः सभी गाव से ही जुटाये गये । कस्तूरबा राष्ट्रीय स्मरण निधि ने आवर्तक व्यय, ग्रांथाश में २५% लेकर सन् १९५६-५७ तक किया । सन् १९५७ ई. से सेवा केन्द्र का पूर्ण आवर्तक व्यय ग्राम से ही किया जाने लगा तथा सन् १९५८ ई. से गाव ने प्रसूति केन्द्र का भी पूर्ण आवर्तक व्यय अपने कंधों पर लेकर, कस्तूरबा स्मारक केन्द्रों की स्वावलम्बी किया है ।

सन् १९५५ के अंत में हासा खादी ग्रामोद्योग सघन क्षेत्र समिति का निवर्धन हासा तथा आसपास के ग्रामों के विकास के लिये हुआ तथा अक्षत समिति खादी ग्रामोद्योग कमीशन के सत्त्वावधान में तथा सर्व सेवा सघ से प्रभावित विहार खादी ग्रामोद्योग सघ के सहयोग से काम करती हुई खादी ग्रामोद्योग की विविध प्रवृत्तियों के संचालन के द्वारा, गाव के लोगों में निजी अवस्थाओं तथा आवश्यकताओं के अध्ययन तथा निजी योजनाओं के द्वारा अपने अग्रयन की ओर असाह देती आई है ।

हासा ग्राम विकास मंडल का ग्राम में समग्र नयी तालीम का संकल्प अंतिम ५-६ वर्षों के

ऊपर के कार्यक्रमों से अत्यन्त आत्म विश्वास का फल है ।

संकल्प के दो अंग हैं । अंक सविधान में समावेशित मूलाधिकार की पूर्ति की, गाव के छ से चौदह वर्ष तक की अवस्था के सभी बच्चों (लड़के-लड़कियों) की शिक्षा की व्यवस्था की जाय । दूसरा यह कि गाव के सभी निवासी, बच्चे, जवान, बूढ़े आजीवन "समग्र नयी तालीम" के शिक्षार्थी रहे और नित्य कुछ सीख, नित्य कुछ दोषों को छोड़ें तथा नित्य बढ़ें । जो पहला अंग है वह बापू की नयी तालीम योजना की पूर्ति में है कि न्यूनतम राष्ट्रीय शिक्षा की अवधि चौदहवें वर्ष का अग्र की पूर्ति तक रहनी चाहिये, जिससे जो कुछ भी गुणों का विकास हो वह टिकाऊ हो । अन्यथा शिक्षा फलप्रद नहीं होती । स्थायी शिक्षा की बात कौन कहे, स्थायी साक्षरता भी नहीं रहती । फलतः अधूरी, निकम्मे तथा नहीं टिकने वाली शिक्षा पर जो कुछ भी धन तथा द्रव्य का व्यय होता है, वह निरर्थक होता है, अंक प्रकार से बह जाता है ।

संकल्प किन साधनों से पूर्ण होनेवाला है ? अंक है गाव का पूर्व स्थापित बुनियादी विद्यालय । जिसकी स्थापना में, मुख्यतः जिसके अनावर्तक व्यय में तथा नयी दिशाओं के विकास के प्रयोगों में गाव की ओर से ही मुख्य योग दिया गया है । दूसरा है, गाव की योजना, गाव की जन-शक्ति तथा गाव की निधियों से संचालित अंक घटे की प्रातः कालीन ग्रामशाला छोटे बच्चों के लिये तथा, सायंकालीन अकाध घटे का ग्राम महाविद्यालय आवाल-बूढ़-वनिता ग्राम के सभी निवासियों के लिये ।

गाव की पूरी जनसंख्या सोलह सौ की है, ये तीन सौ परिवारों में बँटे हुए हैं । छः से

चीदह वर्ष की अवस्था के बच्चे-बच्चियों की सख्या लगभग चार सौ है। जिन में औपचारिक आठ सालों के विद्यालयों में प्रवेश पायेहुअ डेढ सौ से कुछ ऊपर है। विद्यालय में छात्र सख्या लगभग साढे तीन सौ है जिनमें पढोस के गावा से आनवाले छात्र भी सम्मिलित है। जिस प्रकार ग्राम की समग्र नजी तालीम योजना के आरम्भ में ढाअरी सौ छ से चीदह बर्षों के अँसे बच्चे पाये गये जो विद्यालय में नही जाते थे। जिन ढाअरी सौ बच्चे बच्चियों में पचहत्तर के लगभग प्रात कालीन अँक घटे वाली ग्राम शाला के छात्र है। बाकी अँकाध घटे के सायकालीन ग्राम महाविद्यालय के शिक्षार्थी, युवक तथा बूढे के साथ माने जाते है।

बुनियादी विद्यालयों के शिक्षको में से अँक ने स्वेच्छा से अँक-अँक घटे की प्रात कालीन ग्राम शाला तथा सायकालीन ग्राम महाविद्यालय के समोजन का भार लिया है। गाव के लोगो में से जिन जिन लोगो ने महीने में कुछ कुछ घटी का समय देना स्वीकार किया है, उनका समय पत्रक समोजक अँन शिक्षको की सुविधा की दृष्टि से समय समय पर तैयार करता है।

विकास के लिये गाव छ प्रखंडों में बाटा गया है। सायकालीन महाविद्यालय प्रखंडों में अलग अलग बैठता है। प्रखंड के समय दानी अध्यापक अपने अपने प्रखंडों के महाविद्यालय की बैठक में अपने अपने अनुभव अथवा अध्ययन का ज्ञान प्रदान करते हैं। समोजक विभिन्न प्रखंडों में ग्राम के अपेक्षाकृत अधिक योग्यता प्राप्त तथा अस्ताही कमियों के साथ बारी बारी से जाता है। सायकालीन महा-विद्यालयों की बैठकों में सफाअी, आसन तथा

रोशनी के प्रवध से कार्यारम्भ होता है। फिर प्रार्थना होती है। समाचार पत्र वाचन अथवा सद् ग्रंथों से कुछ मिनटों का वाचन होता है। बाद में अध्यापक को जिस विषय की अभिरुचि होती है अथवा योग्यता होती है, उसके विषय में वे कुछ कहते हैं और उसपर चर्चा होती है। कृषि, गोपालन, ग्रामोद्योगों को प्रक्रियाओं, दृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, बाढ, कीडे-मकोडे, सर्प, वनैले जंतु अत्यादि से उत्पन्न समस्याओं, प्रचलित बीमारियाँ, सहयोग समिति, पंचायत, खादी ग्रामोद्योग के विभिन्न विभाग, गाव के झगडे-झमेले और उसके हर के शांतिमय प्रयत्न, व्याह, व्याह आदि यज्ञ, अुत्सव, समारोह, पर्व-त्योहार सभी समयानुसार शिक्षण के विषय होते हैं। सबसे बडी बात यह है कि भ्रमदान तथा समयदान से जो भी सारंगजिक निर्माण के कार्य तथा प्रात कालीन अँक घटे की ग्राम-शाला शिक्षण के लिये कमियों की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति भी अिन्ही चर्चाओं के फल स्वरूप हो जाती है। अँक अुद्देश्य है स्वाध्याय व लिये प्रेरणा देना। बुनियादी विद्यालय के पुस्तकालय का अँक विभाग, ग्राम पुस्तकालय तथा भ्रमणशील पुस्तकालय का है। ग्राम महाविद्यालय के द्वारा जिस पुस्तकालय के साथ गाव का संपर्क जोडने का प्रयास होता है। प्रात कालीन अँक घटे की ग्रामशाला में शरीर, बस्त्र तथा स्थान की सफाओं के साथ, वाणी विकास के प्रयास होते हैं। प्रार्थना, भजन तथा पढना और पढा हुआ सुनना, प्रश्नोत्तर जिसके साधन होते हैं। अक्षरज्ञान तथा अकज्ञान, चिट्ठी-पत्रों, गाव बाजार तथा खेती का हिसाब वित्तब, राष्ट्रीय और धार्मिक बहानिया ज्ञान की पिपासा जगाने के लिये अपयुक्त होते हैं। कुछ प्रगति कर लेने

के बाद छात्र या तो बुनियादी विद्यालय में दाखिल हो जाते हैं या अपने घर, खेत, खलिहान या परिश्रमालय के काम से बाकी समय में स्वाध्याय कर सकते हैं। स्वाध्याय कर सके, जिसके लिये प्रातः कालीन ग्राम शाला तथा सायं-कालीन ग्राम महाविद्यालय में समय-समय पर मौन पाठ तथा मार्ग दर्शित स्वाध्याय का प्रवर्धन होता है। जैसे-जैसे ग्राम शाला या ग्राम महाविद्यालय का काम विकसित होता जा रहा है, वैसे-वैसे जिस बात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि गांव का कोई-कोई व्यक्ति शांति सैनिक, शांति सहायक अथवा सेवक के रूप में पूरा समय देनेवाला निकल आये। अभी तत्काल के लिये पड़ोस के गांव से एक अंसा सेवक पूरा समय देने वाला संयोजक की सहायता के लिये आ गया है।

जिस सकल्प की पूर्ति के लिये बरुन स्वावलम्बन तथा दो वर्षों के भीतर मिल बरुन सहिष्णुता तथा प्रत्येक परिवार में अन्तर अथवा

साधारण चरखे के प्रवेश का सकल्प लिया गया है। गांव के सेवक के लिये प्रत्येक चरखा से प्रति मास एक गुडी सूत के प्रदान के लिये समिति पत्र का आयोजन हो रहा है। लगभग डेढ़ सौ घरों में सर्वोदय पात्र की स्थापना हुई है। सर्व सेवा सध, विहार सर्वोदय मंडल तथा दरभंगा जिला सर्वोदय मंडल के अशो को निकाल कर जो आधे अवशेष रहेंगे उससे समग्र ग्राम शिक्षा के लिये पूर्ण समय देने वालों का योग क्षेम निकल सकेगा।

हर्ष की बात है कि इस सकल्प के बाद ही श्रीधुत आर्यनायकम्जी ने ३३ जून, १९५६ को तथा श्री धीरेन भाजी ने १० अगस्त, १९५६ को हासा पधारने की कृपा की है। जिससे गांव का अस्ताह वर्द्धन हुआ है। आशा की जाती है कि ग्रामवासी और भी अधिक मनोयोग के साथ समग्र ग्राम शिक्षा के अपने सकल्प को पूरा कर सकेंगे।

गांधीजी की कार्य पद्धति आत्मा को स्फुरित करनेवाली एक घोषणा है—मनुष्य में मनुष्य के स्थायी विश्वास की, जिस विश्वास की कि मनुष्य की आध्यात्मिक सिद्धि में नैतिक भावना निहित है ही। अनुरो कल्पना की स्थापना को करे कानूनों और राजकीय निर्णयों से प्राप्त नहीं की जा सकती, न वह केवल वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रगति से ही प्राप्त हो सकती है। जहां तक भारत का राष्ट्रीय जीवन उनके विचारों से प्रेरित और उनके विचारों के साथ में ढला रहेगा, वहां तक वह स्फूर्ति का स्रोत बना रहेगा। जहां तक स्वतंत्र भारत उनके विचारों की कार्यन्वित करेगा और अन्तरोत्तर अन्वय समन्वय सिद्ध करता जायेगा, वहां तक वह संस्कृति की मर्यादा विस्तृत करने और एक नयी परंपरा स्थापित करने में सफल होगा।

—राजेन्द्र प्रसाद

चित्रकला की शिक्षा

देवी प्रसाद

["नओ तालीम" के मार्च, अप्रैल और जून १९५८ के अंकों में बुनियादी और पूर्व बुनियादी शिक्षा में चित्रकला शिक्षा की पद्धति के बारे में कुछ सुझाव पेश किये गये थे। प्रस्तुत सुझाव भी उसी सिलसिले में दिये जा रहे हैं। सं०]

प्रारम्भ किया हुआ चित्र पूरा किया ही जाय

मार्गदर्शन या सिखाने की जो अत्यन्त आवश्यक बातें हैं उनमें से एक तो यह है कि बालक को जो भी काम वे हाथ में ले, उसे पूरा करने की आदत डालनी चाहिये। छोटी भुजा में बालक एक ही बैठक में चित्र पूरा कर देता है। पूरा हुआ या नहीं, उसका निर्णय भी वह स्वयं करता है। कभी चित्र दो मिनट में भी पूरा हो सकता है और कभी एक घंटे तक जमकर भी बालक उसे पूरा कर देता है। परन्तु कभी कभी जैसे मीके आते हैं जिनके कारण एक बैठक में चित्र पूरा नहीं हो जाता। या तो वह चित्र इस प्रकार का होता है कि जिसमें काम अधिक हो और या किसी दूसरे कारणवश बालक को बीच में ही अड़ जाना पड़ सकता है। शिक्षक का फर्ज है कि वह बालक से दूसरा चित्र बनाने के पहले अपूर्ण चित्र को पूरा करा ले। जिससे जिस मानसिक ट्रेनिंग की व्यक्ति का विकास करने के लिये आवश्यकता है वह होगी। हा, इस नियम को अतिना कठोर न घनाया जाय कि बालक को नये चित्र बनाने की तीव्र प्रेरणा हो रही हो और शिक्षक उससे कहे कि नहीं, तुम्हें रंग अभी मिलेगा, जब कि पहला चित्र पूरा करोगे। अतः वाता वा निर्णय शिक्षक को समझ-बूझ कर करना चाहिये।

साधनों की स्वच्छ रखें

एक और बात जिस पर शिक्षक का ध्यान सतत रहना चाहिये, यह है कि बालक को रंग, कूची आदि साधनों को गदगी के साथ अस्ते-माल करने से रोके। रंग आदि स्वतन्त्रता के साथ अस्तेमाल किये जाय परन्तु बालक उनको सफाई से अस्तेमाल करे। रंगों को जब आपस में मिलाना है तो अलग प्लेट पर मिलाये। रंगों की कटोरियों में रंग आपस में मिलकर अपनी दृढ़ता खो बैठते हैं। एक रंग का प्रश दिला साफ किये दूसरे रंग में न डाले जाय। पानी के बर्तन को साफ रखें, पानी बार-बार बदलते रहे। हाथ बिलकुल साफ रहे। जिस बोर्ड पर रखकर चित्र बना रहे हैं वह साफ हो। सफाई के इस पहलू पर पूरा-पूरा ध्यान रखा जायेगा तो केवल चित्र ही साफ नहीं बनेंगे, बालक के हृदय में सफाई और सौंदर्य का बोध गहरा हो तक प्रवेश करेगा।

केवल चित्रकला में नहीं, सभी कामों में कुछ सिद्धांतों का पालन होना आवश्यक होता है। चित्र बनाते समय बालक सीधे बैठें। इसमें स्वास्थ्य को दृष्टि तो है ही, कला प्रवृत्ति में दक्षता शामिल करने के लिये भी वह जरूरी है। अगर सरल आसन में बैठेंगे तो शरीर का वजन शरीर स्वयं सभालेगा और हाथ कंधों से लेकर अंगुलियों तक स्वतन्त्र रहेगा, जो चित्रकला के

लिअे अत्यन्त आवश्यक है। हाथ को पूरा खोलकर मुक्त भाव से चित्रण करना चाहिये, जिसमें सारा शरीर काम करता है। हाथ खुलता है, मन स्वच्छदता से काम करता है।

बैठने का ढंग

वर्ग में बैठने के बारे में भी कुछ सोच लेना चाहिये। आम तौर पर बालक स्वतन्त्र आत्मप्रगटन ही करेंगे। अंतो हालत में झुन्हे पास न बैठकर अलग अलग बैठना अच्छा है। जहा कही भी-निश्चित क्षेत्र में-बैठने की छूट देना भुचित है। साथ साथ यह भी देखना चाहिये कि बालक वे-ढगे तौर पर तो नहीं बैठे हैं। उस ओर ध्यान रखना शिक्षक का काम है। बैठने की चर्चा करते समय प्रकाश की आवश्यकता पर ध्यान देना होगा। बालक जहा भी बैठें, उनकी बायी ओर से प्रकाश आना चाहिये। प्रकाश सामने से या पीछे से नहीं आना चाहिये। अगर बालक बायें हाथ से काम करने वाला है तो प्रकाश दाहिनी बाजू से आना चाहिये। अपूर से भी प्रकाश आना अच्छा होता है। अगर गलत जगह से प्रकाश आयेगा तो चित्र पर छाया पड़ेगी और बालक की आखें खराब होगी।

बच्चों को पेन्सिल या कूची को अंकदम नोक के पास में पकड़ने की आदत पड जाती है। शिक्षक भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जिसका असर यह होता है कि द्वाओग करते समय हाथ नहीं खुलता, चित्र छोटे-छोटे, छोटी-छोटी लकीरोंवाले हो जाते हैं। अगर बिलकुल ही बारीक काम न हो रहा हो तो पेन्सिल कम से कम डेढ इंच दूर से पकड़नी चाहिये। अगर स्कोर्चिंग कर रहे हैं तो तीन-चार इंच के फासले पर पकड़ी जानी चाहिये।

चित्रकला की टेकनिक सिखानी नहीं है, किन्तु साधनों का ठीक अपुयोग कैसे करना चाहिये इसके बारे में बालको को आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन करना चाहिये। जिस प्रकार प्रतिभाशाली कलाकार अपनी टेकनिक अपने आप निर्माण करता है उसी प्रकार हर बालक कलाकार भी अपनी टेकनिक स्वयं तैयार करेगा।

आकारभेद और रंगभेद का बोध

अलग अलग आकारों के आपस में फर्क और रंगों के फर्क का ज्ञान कैसे तो कलाप्रवृत्ति करते करते आ हो जाता है, परन्तु उसका अभ्यास सात और आठ साल की भुम्र में योजनापूर्वक प्रारम्भ करना अच्छा होता है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि जिससे बालक के आत्मप्रगटन पर बुरा असर न पड़े। ठीक ढग से दिया गया जिस प्रकार का ज्ञान चित्रकला, मूर्तिकला और दस्तकारियों द्वारा किये गये आत्मप्रगटन को मदद ही पहुंचायेगा।

आम के पत्ते में और केले के पत्ते में क्या भेद है? आकास के रंग में और जमीन के रंग में क्या फर्क है? यह प्रश्न कैसे तो मोटे दीखते हैं परन्तु भिन का भुत्तर बालक ठीक समझा सके और खास तौर पर शब्दों की भाषा की अपेक्षा आकार की भाषा में, सो वह ठीक शिक्षा होगी। आम के पत्ते में और अमरुद के पत्ते के आकार में क्या फर्क है? अमरुद के पत्ते के आकार में और सीताफल के पत्ते के आकार में क्या फर्क है? पोपल के पत्ते का रंग और बेल के पत्ते का रंग, भिन का फर्क। तोते का हरा और बेल के पत्ते का हरा। यह सब सुधी आकारभेद और रंगभेद का मृदम ज्ञान है, जो धीरे धीरे बालक को कभी विशेष

पद्धति द्वारा कभी स्वाभाविक कलाप्रवृत्तियों के दौरान में दिया जाना चाहिये।

जिसी सिलसिले में अंक बात और कहना आवश्यक है। प्रकृति के साथ बधुत्व, प्रकृति के सौंदर्य के साथ संपर्क की बात पहले अध्याय में की गयी है। कला-शिक्षा स्वयं ब्रुस कार्य को तो धारती है, परन्तु जिसका सचेष्ट कार्यक्रम भी हमें बनाना चाहिये। सीमाय से भारतीय परम्परा में अनेक बातें ऐसी हैं जिन्हें अगर समझकर अपना लिया जाय तो बहुत-सी मजिल तय हो जायगी:— रंगों के नाम और सादृश्यम्

भारतीय चित्रकला के शास्त्र में पङ्क (छः अंग) का जिक्र है। जिनमें से अंक अंग है— सादृश्यम्। किसी की आँख सुंदर है तो उसके साथ ब्रुस आकार से सादृश्य रखनेवाले आकार की सुंदरता भी जोड़ दी गयी, आँख दुगुनी सुंदर हो गयी। मीनाक्षि—मछली के आकारवाली आँख। शरीर का धड़वाला हिस्सा गोमुखी। जिस प्रकार जिस तरह भी हो सके, जिन रास्ते से भी हो सके, प्रकृति के साथ संपर्क और अंकात्मयोध करने का यह अंक मार्ग है।

जिसी तरह रंगों के नाम की भी बात है। मैं बिलायती नामों की समझ ही नहीं सकता। ग्यूलू कहने से केवल वही समझेगा जिसने यह रंग अस्तिमाल किया होगा। परन्तु आस्मानी नीला, तोतिया हरा सुनने से फोरन विशाल आकाश, सुंदर तोता पक्षी सामने खिलवाड़ करने लगते हैं। यह रंगों के नाम रखने की पद्धति रंग में प्राण डाल देती है। प्रकृति आत्मसात् हो जाती है। यह पद्धति हमें शालाओं में अपनाने चाहिये। सादृश्यम् का यह पहलू शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बन जाना चाहिये। यह कला-शिक्षा का काम है।

वर्गीकरण

यह प्रश्न कि किस-किस ब्रुस के बालकों को साथ काम करने दिया जा सकता है, महत्त्वपूर्ण है। सामान्य तोर पर अलग-अलग अवस्थावाले बालकों की अलग-अलग टोलियाँ बनाना बुचित होता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि बालकों पर बुचित समय से पहले समानों का असर नहीं पड़े। जिसलिअे किनांर अवस्था में प्रवेश करनेवाली टोली को प्रतीक प्रधान अवस्थावाली टोली से अलग काम देना बुचित है। आम तोर पर अवस्था का स्थाल रखना चाहिये। हालाँकि पूरा शाला के सामूहिक प्रोजेक्टों में सभी साथ काम करें, यह वाछनीय है। अंसे मीको पर कार्य विविधता के कारण वर्गीकरण पर अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं।

बालक की कल्पना-शक्ति को प्रोत्साहन देने के लिये निम्न-लिखित पद्धतियों का प्रयोग किया जा सकता है।

कहानी-चित्रण

बच्चों की पूरी टोली को कोओ सरल कहानी सुनाना और उसके बाद ब्रुस कहानी का चित्रण करने को कहना। कहानी बालक स्वयं भी सुना सकते हैं। अंसा भी हो सकता है कि दो-तीन बालक अलग-अलग कहानियाँ सुनायें और टोली अनुमें से अंक कहानी चित्रण करने के लिये चुन ले। जिस पद्धति से बालकों की कल्पना-शक्ति को व्यापाम मिलेगा। जिन्हें कोओ विषय नहीं मूझ रहा हो अन्हें विषय मिलेगा।

जिसी को और भी असरदार बनाया जा सकता है। शिक्षक, बालकों को सरल मुन्दर दृष से बैठायें और अनुसे आँख मूद कर दो मिनिट धात रहने को कहे। जब बालक धाति से आँख बंद कर ले तो वह अन्हें कोओ कहानी

या अपना कोई अनुभव जिस प्रकार वर्णन करके कहे कि वह जुनून सामने सिनेमा की भांति चलने लगे। अपने अनुभवों में आवाज़ का विस्तृत वर्णन करे, रंगों को सादृश्यम् के साथ बताये। गंभीर आवाज़ में कभी अभिनय के दृग् से भावना के साथ वर्णन करने से बालका के मन में चित्र खिच जाता है। कल्पना दीडने लगती है।

चित्रों के लिये विषय

चित्रण के लिये दूसरे प्रकार के विषय भी दिये जा सकते हैं

अुदाहरणार्थ

१. तुम तुम्हारे माता-पिता के साथ सहल के लिये जा रहे हो।
२. अपने छोटे भाई या बहन को स्कूल ला रहे हो।
३. सारा परिवार मिलकर खेत में धान लगा रहा है।
४. गाव के अेक अुत्सव में तुमने क्या हिस्सा लिया?
५. तुम अकेले प्रवृत्ति-दर्शन के लिये गये और तुम्ह वहा सब से अच्छा क्या अनुभव हुआ?
६. तुम्हारे गाव के असाडे में कुस्ती का खेल।
७. पिछले हाट बजार में क्या सब से अच्छा लगा?
८. शाला में सामूहिक सफाई का काम।
९. तुम्हारी टोली के साथ सहल में जा रहे हो।
१०. तुम्हारी शाला का मकान अुत्सव के लिये सजा रहे हो।

११. अुस दिन जो नट का खेल हुआ।

१२. शाला की बाल-सभा में तुम भाषण दे रहे हो।

जिस प्रकार के अनेक विषयों की मीमांसा देखकर अिस्तेमाल किया जा सकता है। अेक बार का अनुभव है कि चौथा वर्ग मेरे पास चित्रकला के लिये आया करता था। पाच छ बार अैसा मीमांसा हुआ कि जब भी वे आते थे तभी खूब बर्षा होती थी। अेक दिन बालक वर्ग में आते ही हसी-मजाक में कहने लगे कि अैसा क्या होता है? मुझे सूझा और मैंने कहा "बर्षा बहती है कि तुम लोग अितनी बार चित्रकला वर्ग में आते हो, सुंदर-मुंदर चित्र बनाते हो, किन्तु मेरा क्यों नहीं बनाते? जबतक नहीं बनाओगे मैं तुम्हें भिगाती ही रहूंगी।" सब बालकों ने अुत्साह के साथ कहा "अच्छा, हम बर्षा का ही चित्र बनायेंगे।" हमने चित्र का विषय रखा "बर्षा का अेक दिन"

जिस पद्धति में अेक बात ध्यान रखने की है। चाहे कितनी भी कुशलता के साथ चुनाव किया जाय, अुसी विषय का चित्र बनाना है जिसका आग्रह वदापि नहीं किया जाना चाहिये। हो सकता है कि टोली के कुछ बालक कुछ और ही चित्र बनायें। शिक्षक ने विषय चुनने में मदद की और अुसके लिये आवश्यक भूमिका तैयार कर दी ता सब है। और देने से बालका की रुचि नष्ट हो सकती है।

कभी-कभी अेक ही विषय के अलग-अलग पहलुआ पर टोली के बालक अलग-अलग चित्र बना सकते हैं। अगर अेक लकी बहानी है तो जितने बालक हो अुतने चित्र बनाकर पूरी बहानी चित्रित की जा सकती है। यह अेक सपूर्ण प्राजैकट हो सकता है। पुस्तक बनाने के

ऐक प्रयोग का चित्र पिछले ऐक लेख में विषय गया है। सामूहिक कार्य का यह ऐक बहुत अच्छा तरीका है। जो बालक चित्र बनाना चाहे वे चित्र बनायें, कुछ सुंदर ढंग से कहानी या लेख जो कुछ भी हो लिखें, कुछ पुस्तक की जिल्द बनायें। इस प्रकार बालक के समग्र जीवन के साथ चित्रकला-प्रवृत्ति का सुंदर मेल बैठ सकता है। मापा, समाज-शास्त्र आदि सभी विषय आ जाते हैं। यहां तर होना चाहिये कि जो काम रंग में हो रहा हो अमक साथ पूरा-पूरा समन्वित कार्यक्रम अनेक भाषा पर बनाया जाय।

सामूहिक कार्य में ऐक पद्धति हमने अनेक बार व्यवहार की है। असे खूब लाभ हुआ। बालक का भी वह बड़ी रचिबर लगती है। अब खूब बड़े कागज पर सारी टोली मिलकर ऐक चित्र बनाती है। चित्र बना बनेगा किसी को गल्पना भी नहीं होती। प्रम से बालक ऐक-ऐक करके आते हैं और रंग से भरी कूची अब बार कागज पर रखकर जो कुछ चीज सवे, खींचते हैं। रंग जो अन्ह पसंद आयें, ल सकते हैं। कूची भी पतली मोटी हर तरह की रखी होती है। परन्तु ऐक बार हाथ अठ गया तो फिर प्रम रख देना पड़ता है। सभी बालक की चेष्टा यह रहती है कि चित्र कुछ आकार ले, इसलिये अधिक कल्पनाशील बालक चित्र को रूख देने का काम करते हैं। कुछ देर में जब चित्र में कुछ बन जाता है तो सभी ऐक अब टच (कूची का अक दाग) देकर चित्र पूरा कहते हैं। इसमें शिक्षक भी हिस्सा लें तो अच्छा होता है। चित्र बनाना तो होता ही है परन्तु सब मिलकर ऐक ही नमूने पर आखिर पहुंचे यह सबकी चेष्टा रहती है, जो

बड़ी बात है। हरेक के मन में तरह तरह की चरपना रहते हूअे भी आगिर जो ही चित्र बनता है। इस प्रयोग को यही विशेषता है। सबने मिश्रकर बनाया वह भी बालक के लिये बड़े गर्व की बात होती है।

समालोचना

समालोचना अगर शिक्षक उरेगा तो बालक पर दबाव पड़ेगा। परन्तु बालक स्वयं अगर आपस में और दूसरे के चित्रों की समालोचना करेंगे तो असे वे खूब सीप सकते हैं। आपस में सामुदायिक ढंग से समालोचना खूब काटने वाली होने के बावजूद भी यह न्यूनताभाव (अन्फीरीयोरिटी चारम्बर) नहीं देगी। गर्म के अन्त के दस मिनटों में बालको को अपने-अपने चित्र दीवार पर ठीक प्रम से और सजाकर लगा देने के लिये कहा जाय। ऐक ऐक करके सभी अपना अपना मतभ्य हर चित्र के बारे में दें। इससे चित्रकार अपनी गलतियों को समझेगा। बालक बालक की दृष्टि से समालोचना करेंगे इसलिये यह अधिक स्वाभाविक होगी।

बालको का मनोवैज्ञानिक प्रकार

सामान्य तौर पर दिये गये मुझाव और प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर बालको की चित्रकला शिक्षा का कार्यक्रम चल जायेगा। आम शिक्षक अतना भी कर ल तो बालक को काफी आनंद और तृप्ति का अनुभव दे सकेगा। विन्तु गहराबी से अध्ययन करते रहने में शिक्षक अपने काम में वैज्ञानिकता ला सकता है। आम शिक्षा का ऐक सिद्धांत है कि प्रवृत्तिजन्य व्यक्तिगत अभिरुचिया होती हैं। अनेक अनुसार मनष्यो के “प्रकार” होते हैं। शिक्षा की योजना

अनु "प्रकारों" का ध्यान रखकर करनी चाहिये। अगर अंक व्यक्ति "साहित्यिक प्रकार" का है तो उसकी शिक्षा की योजना भी उसी आधार पर बननी चाहिये। कुछ लोग "टेक्निकल प्रकार" के या "दस्तकार प्रकार" के हो और अन्हे "साहित्यिक प्रकार" के व्यक्तियों के लिये जो शिक्षा का ढांचा होगा, उसमें डाल दिया जाय तो उनकी शक्तियों का संपूर्ण विकास नहीं हो सकेगा।

जिसी तरह मनोवैज्ञानिक कभी प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। शिक्षकों को इस वर्गीकरण का लाभ भुठाना चाहिये। अगर शिक्षक बालक का मनोवैज्ञानिक प्रकार समझ लेता है तो उससे उसके काम को समझने और मार्गदर्शन करने में सुविधा होती है। शिक्षक अगर मनोवैज्ञानिक प्रकारों का महत्व समझ लेता है तो उसे बालक की शक्ति और अमुके काम की विधा दीखने लगती है। साथ-साथ बालक के लिये उसके मन में संवेदना भी उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि वह समझ लेगा कि अमुक बालक अमुक "प्रकार" का है तो उससे किसी दूसरे मनोवैज्ञानिक-प्रकार के काम की अपेक्षा करना अनुचित होगा। यह विषय गहरा है। जिसका विस्तार यहां करने की आवश्यकता नहीं है। जो शिक्षक जिसका विशेष अध्ययन करना चाहते हैं अन्हे मनोविज्ञान की पुस्तकों में काफी सामग्री मिल सकती है।

बालकों के चित्रों का रेकार्ड रखना

अपने काम में शास्त्रीयता लाने के लिये शिक्षकों को ज़ेद और काम करना चाहिये। बालकों के चित्रों का रेकार्ड नियमित रूप से रखा जाना चाहिये। प्रारम्भिक चित्रों से लेकर जबतक बालक शाला में रहे अमुके चित्रों में से

कुछ चुनकर नियमित फाइल में रखे जाय। हर चित्र के पीछे बालक का नाम, चित्र बनाने की तारीख, टोली का नंबर और अगर हो सके तो चित्र की क्रमसंख्या भी साफ साफ अक्षरों में लिखनी चाहिये। अच्छा तो यह होगा कि अंक बालक के चित्र अंक साथ रखे जाय। क्योंकि अंकाथ साल के बाद वह छटाओ समझ नहीं होती। कुछ ही अंसे शिक्षक होंगे जो अमुक काम की विशेष रुचि से कर सकेंगे। फाइलिंग का तरीका हर कोसी अपने ढंग से बना सकता है।

यह जरूरी है कि चित्रों का चुनाव ठीक हो जिससे कि बाद में वह केवल अंक डेर ही न बन जाय। अगर चित्र क्रमवार रखे होंगे तो कभी भी बालक की प्रगति का स्पष्ट दर्शन अंक नजर में हो ही जायेगा। बालक स्वयं भी अपने पुराने चित्र देखना चाहते हैं। उससे अन्हे लाभ होता है। "मैं प्रगति कर रहा हूँ" या "मैं हमेशा अंक ही प्रकार का चित्र बना रहा हूँ" यह जानकारी उसे स्वयं ही अपने चित्र संग्रह को देखने से ही जायेगी। अनेक मौकों पर चित्र प्रदर्शनिया में रखने की आवश्यकता होती है। उसके लिये भी अंक अच्छा संग्रह चाहिये। हमारे पास आज भी अनेक चित्र अमुक बालकों के हैं जो अब सयाने और गृहस्थ हो गये हैं। जब वे अमुक चित्रों को देखते हैं तो अन्हे बड़ा मजा आता है।

बालकों के चित्रों का विनिमय दूसरी शालाओं के बालकों के चित्रों से करने में अन्हे उत्साह मिलता है। इस प्रकार के चित्र विनिमय अगर शालाओं के बीच होते रहे तो वस्तुत्व भी कायम होगा, साथ-साथ बालकों का कला-जीव भी विकसित होगा।

वियन्ना का निद्रायुवक सम्मेलन उत्सव आर आर पड़तान

[श्री वज्रितान पहले એવ ઓસાથી પર્મ-પ્રચારા (મિશનરી) જે રૂપ મેં ભારત આયે । રવતપ્રતા આન્દોલન કે સાથ જે ગહરી સદાનુમૂતિ રસતે જે ઓર ઘાદ મેં યુમમેં સામિલ હો ગયે । જિસ વારણ સે બ્રિટિશ સરકાર ને અનુઈં જિસ દેશ સે તિપ્પાસિત થર દિયા, અનુનો ભારત આને પી અનુમતિ નહી થી । સ્વતંત્રતા-પ્રાપ્તિ જે ઘાદ જે પિર યહા આયે ઓર સર્વોદય વિચાર જે અનુ-સાર રચનાશ્રમક વામ મેં લગ ગયે । અવ જે દક્ષિણ ભારત જે વેટલાનુન્દુ નામક સ્થાન પર એક સર્વોદય આશ્રમ મેં વાપ્યે થર રહે હું । જે અન્તર્રાષ્ટ્રીય સ્તર પર શાન્તિ ઓર સર્વોદય વિચારો વા પ્રચાર કરતે હું—સાસવર અનુની માન્યતા હૈ જિ સામ્યવાદી દેશ મી ખિન વિચારો જે લિલે અગમ્ય નહી હું । હમેં અનુજે સાથ મંત્રી વ સદ્ભાવના જે સમગ્ર સ્થાપિત થર સર્વોદય વા સન્દેશ વહા મી પહેવાના चाहिये —स०]

हाल ही में वियन्ना में जो विश्व युवक सम्मेलन अरुत्सव हुआ उसके सदस्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार के विवरण प्रस्तुत किया जाना स्वाभाविक ही है । यहा में अब सर्वोदय वर्मों की दृष्टि से भुसकी ओक छोटी सी आकी प्रस्तुत करता हू ।

परीय એવ સૌ દેશો ને હજારા યુવકો વો એવન લાના ઓર અનુકે લિએ દસ દિન વા અરુ અત્યંત અુપયોગી તથા સુસંઘટિત વાર્ય-નમ ચલાણા હી અપને આપમેં એવ ચમત્કાર કી કૃતિ હૈ । જિતની વડી સગ્યા ક લિએ ભાજન વ નિવાસ વા પ્રબધ થરના હો કોઝી છાટા વામ નહી હૈ । જિસ સન્મેલન અરુત્સવ કે વાર્યોં વા સુવાધ તિવંહૂળ, વ્યવસ્થા ઓર અુત્સાહ દેક્ષવર મેં તો આમ્બર્વમંરિત હો ગયા ।

પહળા દિન રવિવાર થા, અુસ દિન શામ વો સન્મેલન વા જૂલૂસ નિકતા ઓર બુદ્ધાટન સમારોહ હુઆ । તોસરે પહર તોન વજે સચાલન સમિતિ વો અસ્તિયા વી રાજ્ય સરકાર કી તરફ સે જો વિ સન્મેલન વા આતિથ્ય કર રહી થી—જિસ પ્રવાર કી એવ સૂચના મિલી—સરકાર

કે અધિકારિયા વો અુસી સમય માલૂમ ચલા થા વિ અરજીરિયા સે જો રવતપ્ર યુવક સથ આયા હૈ, જે અપને સાથ અપની દેશીય પતાવા લાયે હું । યહ પતાવા અગર પહરાયી જાતી તો વહ આસ્તિયા વી સરકાર વો વા અસમજસ મેં ટાલ દેગી, વયાવિ અુસવા કાન્ન વી સરકાર કે સાથ મંત્રીપૂર્ણ સઘથ હૈ જિસવો વાયમ રણના જરૂરી હૈ । અિસલિએ અનુજે લિએ લાજમી હોતા હૈ કિ યહ પતાવા ફહરાને ન દેં । અિસ આજ્ઞા વા પાલન નહી કિયા જાતા તો અુસપર સઘથિત વ્યવિતયા વો ઓર સન્મેલન સમિતિ કો મિરપતાર કરને વા સઘટ આયગા ।

જિસ સમસ્યા વા હલ કરના કોઝી આસાન વાત નહી થી । જૂલૂસ કે નિકલને કે લિએ સિર્ફ તોન ઘટે રહ ગયે થે । ફિર મી જિસ અહિસાત્મક તરીકે સે અિસકા સમાધાન તિયા ગયા થા અિસકે લિએ અિસ વાર્ય સે સઘથિત સમો લોગ અત્યંત પ્રમસા કે પાત્ર હું । એસા તય હુઆ કિ સમી દેશો કે પ્રતિનિધિ અપને ઝંઝે બેપેટવર સમાસ્થાન મેં પ્રવેશ થરેગે, કોઝી મો કાટા ફહરાયા નહી જાયગા । ઓર એસે હી કિયા ગયા । કિસો વો

पता तक नही चला कि कही कोओ गडबड है । दूसरे दिन सम्मेलन समिति के अेक साथी ने मुझे अिस अद्भुत अनुभव में हिस्सेदार बनाया, तभी मुझे भी यह मालूम हुआ । किती अखवार में भी अिस घटना का जिक्र मैंने नही देखा । युवक सम्मेलन अस्तव के सचालको की यह तारीफ है कि अुन्होंने अिस घटना का अपने प्रचारार्थ अुरयोग नही किया । लेकिन, अेक सर्वोदय धर्मी के नाते मुझे अुनके प्रति अपना समादर और अभिनदन व्यनन करना चाहिये कि अेक अत्यत जटिल समस्या का अंन मोके पर अितने समाधानपूर्वक हल निकाला गया । दुनिया के युवक अुस अुत्कठाफुल क्षण में अल्जीरिया के अपन भाथी-बहनों के प्रति भंथी का अिससे बेहतर तरीके से कोओ प्रनटन नही कर सकते थे जैसा कि अल्जीरिया की जनता को अभी तक स्वतन्त्रता हासिल नही हुआ, अिस दुख के सूचन अुन्होंने अपने क्षटे को भी लपेटकर सभा स्थान में प्रवेश करने से बिया ।

हमारी दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण बात थी कि सम्मेलन समिति ने अेक "विश्वासियों का दिन" आयोजित किया, जिसमें अंसे लागो को जो कि जिन्फगी के प्रति धार्मिक दृष्टि रखते हैं, "धर्म और शान्ति" के विषय पर चर्चा करने का मौका था । अुस दिन का पूरा कार्यक्रम हम लोगो में से जिनको धार्मिक थढा है, अुन्ही के हाथ में दिया गया । अुसका सम्पापतित्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था । मैं फिर से अुन सत्रों के प्रति अपना अभिनन्दन प्रकाशित करना चाहता हूँ जिन्होंने अुस दिन के काम को सफल बनाने में अितना अच्छा सहयोग किया । और अुसमें साम्पवादी भाजियों का सहयोग दूसरो से हरगिज कम नही था । वास्तव में मुझे कओ

"धार्मिक" बनताओ के कथनों और प्रवृत्तियों से सज्जित होना पडा था । फिर भी मुझे मानना चाहिये कि अुन लोगो ने अपने विचार से जो सही था वही कहा और किया । सासकर चीन से आये हुअे सदस्य को अुनके भापण के बीच-बीच में अुन्होंने कभी दर्फे रोका । अुसका कारण यही था कि अुनके विचार में मानवता के जो मौलिक अधिकार हैं अुनके धारे में वे अपनी चिन्ता प्रवट करना चाहते थे । मुझे दुख है कि यह "विश्वासियों का दिन" भुरपतः ओसाओ धर्म विश्वासियों का ही दिन रहा । लेकिन अिस कार्यक्रम के सयोजकों को अधिकृत आसाजियों का भी सहयोग प्राप्त करने में कओ कठिनाजियों का सामना करना पडा था । बयोकि "माम्पवादियों" के तत्वावधान में आयोजित किसी कार्य में भाग लेने के लिअे वे जल्दी राजी नही होते थे । अिसलिअे यह अुनका कसूर नही था जो अुन्होंने दूसरा विषय—"सब धर्मों का सहयोग"—लेने में अपने आपको असमर्थ बताया । मुझे विश्वास है कि वे खुद अुसके लिअे तैयार थे, लेकिन परिस्थिति अनुकूल नही थी । अिस वक्रे मैंने पाश्चात्य देशों में अंसी कभी बात देखी जिससे यह विश्वास होता है कि अब ओसाओ धर्मावलवी दूसरे धर्मों के अनुयायियों के प्रति अपने मन और दिल खोल रहे हैं । ओसाओ धर्म सस्यामें अितनी जल्दी अपना रुख नही बदलेगी । फिर भी मुझे लगता है कि अुनके नेता भी दूसरे धर्म के प्रति अब अेक नजी दृष्टि और नयी भावना रख रहे हैं । निकट भविष्य में ही विभिन्न धर्मों का कओ ठोस कार्यों में वास्तविक सहयोग प्राप्त करने की सच्ची आशा है और हरेक सर्वोदय कार्यकर्ता को जिसके लिअे प्रयत्न करना चाहिये ।

बच्चों को अंकों का परिचय कराना

राधाकृष्ण

पिछले अंक लेख में हमने यह बात रखी थी कि गणित के अध्यापन की दृष्टि से बुनियादी शाखा का काल तीन भागों में बाटा जा सकता है। जिसमें पहला भाग बच्चों के नौ या दस साल की उम्र पहुंचने तक का है।

स्कूल में प्रवेश करते समय हर अंक बच्चे का अपना कुछ न-कुछ अंक घोष होता ही है। यह ज्यादातर घर की परिस्थिति पर अवलंबित है। जब बच्चा घर में बड़ी को अंको का उपयोग करते हुअे देखता है तो वह उनका अनुकरण करता है। अक्सर बच्चे के मन में जिसका बहुत धुंधला चित्र रहता है और ये अंक उसके लिये कोभी अर्थ नहीं रखते हैं। कुछ बच्चे घर में थोड़ा पढ़ने के बाद स्कूल में आते हैं। अंको को क्रमवार बोल सकते हैं। मान लीजिये वे पचास या सौ तक गिनते हैं, लेकिन शायद पांच और छ या दस और बारह के बीच में कोभी अन्तर नहीं समझ पाते हैं। कुछ बच्चे नमवार गिन नहीं सकते हैं, वे चौथा डेस्क, पाचवा टेबल या छठा लडका गिनते हैं, लेकिन, चार, पाच छ वा कोभी मतलब नहीं समझते हैं। कुछ बच्चे सिक्के पहचानते हैं-दो अती बचती अित्यादि-लेकिन उनका आपस वा सबध नहीं जानते हैं। वे सामान खरीदने में पैसे वा उपयोग शायद जानते हैं, लेकिन उसका मूल्य नहीं समझते हैं। कुछ बच्चे "दूर" और "नजदीक" की बातें करते हैं, लेकिन उस फासले का माप नहीं जानते हैं। अन्होंने "अंक पाच दूध", "अंक पीड खकर", या "अंक रेर चावल" की बातें सुनी हैं लेकिन यह नहीं

जानते हैं कि ये माप कैसे अंक दूसरे से संबंधित हैं। कुछ बच्चों ने यह सुना है कि "अव चार बज हैं, स्कूल आठ बजे शुरू हो जाता है" अित्यादि, लेकिन अन्हें घंटे की पहचान नहीं है।

कुछ बच्चे तुलना कर सकते हैं। पिताजी बड़े हैं, मांजी छोटा, मुझे कम दूध मिला है, ज्यादा दीजिये, हम जल्दी चले, यह डडा सीधा है वल गोल-गोल घूमता है, बेरी हो जायगी, मेरे पास बहुत किताबें हैं, सूरज दूर है अित्यादि। बच्चा अिन शब्दों को अपन ही ढंग से समझता और उपयोग करता है।

यह अंक बोध, यह प्राथमिक गणित की भाषा ही बच्चे के गणित सीखने की शुरुआत होती है। रोजाना जिन्दगी का गणित इसीसे शुरू होता है।

सामान्य तौर पर बच्चा अंको के बारे में अपने ही ढंग की अंक समझ के साथ स्कूल में प्रवेश करता है। कभी कभी उसके विचार बड़े मजदार होते हैं। शिक्षक का पहला काम उसका ज्ञान जैसा है वैसा पहचानना और समझना है। यह कोभी आसान काम नहीं है। हरअंक विभिन्न घरेलू परिस्थितियों से आता हुआ होता है और उनका पृष्ठभूमि अलग अलग होता है। अन्हें अंक ही स्तर पर पहचानने की वत्पना करना अस्वाभाविक और अत्यंत अशु-बपणिक होगा। प्रत्येक बच्चे के विकासक्रम की विभिन्नताओं को पहचानने और उसको व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार अध्यापन पद्धति वा प्रयोग करने की जरूरत पर ज्यादा जोर

नहीं दिया जा सकता। यहाँ कभी दफे बच्चे के मा-बाप शिक्षक के लिये समस्या बन जाते हैं। “मेरे पड़ोसी का लड़का चार ही साल का है, फिर भी वह जोड़ का गणित करता है, एक दूसरा पांच साल का, भागाकार जानता है, लेकिन मेरा बच्चा छ साल का होने के बावजूद ठीक तरह से गिनता भी नहीं”—अभी बातें अवसर चुनाबी देती हैं। कभी कभी शिक्षक तक बड़े आत्मगौरव के साथ कहते हैं—“मेरी क्लास के सब बच्चे सात साल से कम उम्र के हैं, फिर भी यड़े-यड़े भागाकार आसानी से करते हैं।” यह कभी दफे पहचाना नहीं जाता है कि हर एक बच्चे का अपना विकासक्रम होता है, अमुक अवस्था में अनुसूची योग्यता घर के वातावरण और विभिन्न परिस्थितियों के अनुभवों के फलस्वरूप होती है, जिससे उसको अकबोध और अभ्यास मिलना है।

बच्चों के मन में जा अकबोध बन चुके हैं, उनको पहचानना शिष्यक का पहला काम होगा। जिसका यह मतलब नहीं कि वह जिसके बारे में जानकारी हासिल करते फिरे। यह तो एक बहती हुई अवस्था है। शिक्षक का काम ऐसी परिस्थितियाँ तैयार करना है, जिनसे एक बोध विकसित हो। यह एक कहानी बताने, किसी अनुभव का वर्णन करने, या खेल का संगठन करने या एक कविता का पाठ करने से भी हो सकता है। बात यह है कि जहाँ भी बच्चे का अनुभव बढ़ाने, उसको गणित की भाषा सीखने और ज्यादा अच्छी तरह समझने के लिये अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध होती है, उसका पूरा पूरा उपयोग होना चाहिये।

यह केवल शिक्षक का नहीं, मा-बाप का भी काम है। हमारी रोजाना जिन्दगी में बच्चे

गणित की भाषा का बहुत दफे उपयोग करते हैं। जैसे वास्तविक प्रसंगों में अिस्तेमाल करने पर ये परोक्ष सस्याओं बच्चों के लिये एक मतलब से लेती हैं। जब अिनका बार बार अिस प्रकार उपयोग होता है तो बच्चे के मन में उसका अर्थ स्पष्ट होता जाता है और वह अिन अकी के उपयोग में पक्का होता है। स्कूल के वैनिक कार्यक्रम में ऐसे असरप्रसंग आते हैं। कुशल शिक्षक अउन सबका पूरा पूरा उपयोग कर लेता है। बच्चे प्रार्थना के लिये बैठ रहे हैं—हम लोग कितने हैं, अामन कितने? कितनी कतारे? किस आकार में बैठना—अित्यादि। ऐसे ही, बच्चों की शारीरिक स्वच्छता की जाब करने के लिये अुनकी कतार होती है। सफाई काम में स्थान और साधनों के अनुसार बच्चों को टोलियों में बाटना है। काम शुरू करने के पहले और बाद में औजारों को गिनकर रखना है। अुद्योग के वर्ग का संगठन करना, साधनों को बाटना और अुत्पादन का हिसाब रखना। अिस प्रकार वागवानी का काम हो, कताबी हो, कापन का काम हो या मूर्ति बनाने का, पहले साधनों का अुपयोग होता है, कुछ न कुछ काम होता है। और अिन दोनों को बच्चों द्वारा भाषा जाना चाहिये—कितना साधन अिस्तेमाल हुआ और काम कितना हुआ। बहुत छोटी अुम्र में कविता या गाना पाठ करने, कहानियाँ बताने और खेलने में ही बड़े मजे के साथ अकबोध के अभ्यास कराये जा सकते हैं। बहुत सी ऐसे साधारण प्रवृत्तियाँ भी सपठित की जा सकती हैं, जिनसे बच्चे के मन में अक की भाषा और अुपयोग स्पष्ट होता जायगा।

अिनमें से कजियों को तो बच्चे स्वयं करते ही रहते हैं। शिक्षक भी कुछ सुझा सकते हैं।

अन परिस्थितियों का स्वाभाविक और अप्रयुक्त ढंग से अगर उपयोग किया जाता तो यह भावी गणित की शिक्षा की बुनियाद डाल देना होता है। बच्चा जो काल्पनिक नदी के ऊपर पुरानी पेटियों और टिन के टुकड़ों से डाम बांध रहा हो, लकड़ी के ढंडों से घर बनाता हो, खेल की दुकान पर सामान बेच रहा हो, या प्रकृति के भंडार से कुछ अमूल्य वस्तुओं का संग्रह करके प्रदर्शनी सजा रहा हो, रेलगाड़ी में या बस में दूसरे बच्चों के साथ सफर कर रहा हो—घर में या स्कूल में—गणित के अंकों के ओर साधनों के प्रमाण, वजन और आकारों के साथ परिचय कर रहा है, जो अनुभव आगे अंशकी जिन्दगी में गणित के काम की बुनियाद के तौर पर अमूल्य होते हैं। अंसी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने और उनका उपयोग करने से शिक्षक और मा-बाप बच्चे के गणित सीखने में आनन्द और वास्तविकता लाते हैं।

अस तरह बच्चों के मन में अकबोध विकसित होने से उनमें आगे गणित सीखने की तैयारी होती है। अब अगला कदम सख्याओं, अंकों और उनके नामों का समन्वय करना है, जो अतना सरल नहीं है।

अस तैयारी का यह अर्थ नहीं कि अब बच्चा जिन्दगी में अक बोध का अनुभव छाड़कर, गणित के केवल नियमित पाठ ही सीखे। तैयारी का अर्थ है, अगली प्रविद्या समझने के लिये अंशकी मानसिक परिपक्वता। जब बच्चा अंकों की समझ के साथ गिनती कर लेता है तो शायद वह वस्तुओं और अंकों का समुदायों में वर्गीकरण भी कर सकेगा। अंसे नमूना-पत्र तैयार कर सकते हैं जिनमें बिन्दुओं द्वारा विभिन्न अंकों की सरयायें और उनको अनग-

अलग प्रकार से रखने की पद्धतियाँ दिखायी हो। बच्चे अभ्यास से अन्हें पहचानने लगेंगे। अंसे पत्रक भी बना सकते हैं, जिनमें अक ही सख्या अलग-अलग प्रकार से दिखायी हो। अस तरह बंजो विभिन्न प्रकार के अक दशक पत्र बना लेना और अंशके द्वारा वस्तुओं की सरया और अनुवा प्रतीक चिह्न समझना अक बहुत हचिकर खेल हो सकता है। बच्चों की योग्यता के अनुसार व्यक्तिगत या सामूहिक खेल के रूप में असका संगठन किया जाना चाहिये। यह वैयक्तिक या सामूहिक रूप में किसी प्रश्न का हल करने के अभ्यास की शुरुआत होता है। वस्तुओं के भिन्न-भिन्न समुदाय बनाने की पद्धति से बच्चा सरल जाड और घटाव भी सीख लेता है। दस्तकारी के औजारों और तैयार की हुअी वस्तुओं पर भी अक-पत्र दिये जा सकते हैं।

कुछ समय के बाद विद्यार्थी अक प्रतीक, शब्द पद्धति और वस्तुओं को तुलनात्मक रूप से दिखाने के लिये भित्ति पत्रक भी तैयार करेंगे। असपर खास ध्यान दिया जाना चाहिये कि बच्चे अंकों को साफ-साफ और बडा लिखें, नहीं तो कभी दफे वे २ और ३, ३ और ६, ६ और ६ में गडबड कर लेते हैं। लिखने की पद्धति पर भी ध्यान देना आवश्यक है। श्यामपट या रेत पर बडे-बडे अक लिखकर दिखाना अच्छा होगा।

जरूरत के अनुसार बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना चाहिये। जो बच्चा जरा भन्दगति से चलता हो, और जो तेजी से प्रगति कर रहा हो, दोनों को अंशके अपने लिये अप्रयुक्त प्रश्न दिये जा सकते हैं। किसी को पीछे रखने या आगे ढकेलने की जरूरत नहीं है।

स्कूल में बड़े बच्चे एक पत्रक तैयार करने में मदद कर सकते हैं। समय आने पर छोटे भी खुद अपने लिखे तैयार कर लेते हैं। विषय प्रकार तैयार की हुई सामग्री से और परिस्थितियों के समवाय पूर्वक उपयोग से बच्चों में ठीक अकवाध का विकास किया जा सकता है।

“०” यह शून्य का प्रतीक बच्चों के लिखे बड़ा रुचिकर होता है। उसका एक प्रतीक है, फिर भी मतलब होता है “कुछ नहीं”। वह ऐसा प्रतीक है जो खास स्थानों पर किसी अंक को बहुत बड़ा मूल्य देता है। कभी बच्चे कोभी काल्पनिक अंक लिखकर उसके

सामने कभी सारे शून्य लगा देने में बड़ा मजा अनुभव करते हैं।

बच्चों को अकवाध के साथ साथ प्रमाण, लवायी, माप, वजन, समय और पैसे का भी ज्ञान करा देना चाहिये। रोजाना जिन्दगी में बिस्तेमाल किये जानेवाले माप की अिकावियों का अंको के साथ संवध समझना चाहिये। अुदाहरणार्थ अंक १० का बच्चे के लिखे कोभी अर्थ नहीं है, जब तक वह सात वस्तुओं को अेकसाथ देखता नहीं है। अंको का प्रत्यक्ष अुपयोग तभी है न, जबकि वह वस्तुओं, और माप की अिकावियों के साथ संवधित हो। जिस विषय का आगे चलकर और विस्तार करेगे।

(पृष्ठ ११९ का शेषांश)

युवक सम्मेलन अुत्सव की ओर भी कभी वाते अुल्लेखयोग्य है। खेल के कार्यक्रम में कबिया ने हिस्सा लिया और अुसमें आनंद का अनुभव किया। हर शाम और रात को बहुत ही बढ़िया सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन था। खासकर साम्यवादी देश की टोलियाँ अपनी जनता के पूरे सहयोग के साथ और सुसघटित होकर आयी थी, अुनका संविधान असाधारण रूप से अच्छा था। मेरा विश्वास है कि जिन हजारों ने रूस, चीन और कोरिया के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखा वे कभी अुनको भूलेंगे नहीं। हा, और भी कभी बहुत अच्छे-अच्छे थे।

युवकों की सामान्य समस्याओं पर चर्चा-गोष्ठियाँ अच्छी रही। अुनमें हजारों की तादाद में लोगों ने भाग लिया। मैं यह जरूर कह

सकता हूँ कि वियना में दुनिया के युवकों को कभी स्तरों पर सच्चा मिलन हुआ। सम्मेलन सप्ताह के आखिर में मैंने वियन्ना के कभी नागरिकों को यह कहते अुझे सुना कि यह बड़ी गलती थी कि शहर के बहुत लोगों ने सम्मेलन अुत्सव के साथ असहयोग किया। मुझे यह बहुत ही दुख की बात लगती है कि वियना के गिरजाघरों और धर्म-संस्थाओं ने युवक सम्मेलन अुत्सव का पूरी तरह से बढ़िफ्कार किया। अगर ये लोग अपने दिल, अपने घर और गिरजाघर जिन अुत्साहशाली युवकों के लिखे खोल देते तो साम्यवादियों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव डाल सकते थे, जिन्होंने कि यह पहली दफा जिस अुत्सव का आयोजन अेक असाम्यवादी देश में किया था।

“गृहविज्ञान की शिला”

जानकी देवी

लड़कियों की शिक्षा के एक आवश्यक अंग के तौर पर गृहविज्ञान के विषय को मान्यता मिले अपेक्षाकृत कम अर्थात् दुर्भाग्य है। हरशेष लड़की भविष्य में अपने को प्राप्त होनेवाले पतनित्व, गृहिणीत्व और मातृत्व के पदा का अस्म्यत्तापूर्वक अन्तर्गतर करती है, अतः वारे में मनसूबे बाधती रहती है। लेकिन अिन पदा को कुशलतापूर्वक निभाने के लिये किसी विशेष शिक्षा को जरूरत हातो हो, असा आम तौरपर सोचा नहीं जाता था। यह शिक्षा सहज ही अुसको अपनी मा से और दादो नानियों से मिलतो रही। अब जमाना बदला। लड़किया का समय घर में कम बीतन लगा, स्कूल काल्जा में ज्यादा। तो अब समय आया जब पढी लिजी लड़किया घर के काम धंधे के वारे में बिलकुल अज और अनम्यस्त रहती थी। फलतः अुन्हे व्यावहारिक जीवन में बठिनाअिया आना अनिवार्य था। कुछ समय हुआ, विदेशा में और अब भारत में भी लड़कियों की शिक्षा के दो आवश्यक पहलू पहचान गय। अक जो किसी काम-धंध में प्रवेश करना चाहती हा, याने जिसे अग्रजी में करीर कहते हैं अुसकी तैयारी। दूसरा अुसके विवाहित जीवन याने कुटुंबनीत्व की तैयारी। यह अब वस्तुस्थिति है और हमेशा रहेगी भी कि ज्यादातर स्त्रियों को जिस दूसरे प्रकार की शिक्षा की जरूरत है। आज के युग में कअिया को अिन दोनों पदों को अकसाथ सभालना पडता है।

में आवश्यक मानसिक भूमिका, भारतीय गृहिणीत्व की परंपराओं और आधुनिक विचारा का अच्छा प्रतिपादन किया है। गृह विज्ञान के अगीभूत सब विषया का खूब विस्तृत शिक्षाक्रम भी प्रस्तुत किया है। अुनका यह पथन पूरा-पूरा सत्य और मनन योग्य है -

‘आधुनिक युग के घर स्यावलघो होने से ज्यादा परस्परावलघी सस्याओं होत है। आज घर और समाज को बड़ी सारी जिम्मेदारिया परस्पर सहयोग से अुठानी पडती हैं। जो पहले सिर्फ घर के ही दायरे की मानी जाती थी। घर और समाज आज अितना अक दूसरे पर अवलंबित हैं कि जो गृहिणी घर को अच्छा बनाना चाहती हो अुसे समाज को भी ज्यादा अच्छा सुरक्षित और स्वस्थ बनाने की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अिसलिये घरवाली का समाज के दूसरे सदस्या के साथ सतत सगिय सहकार आवश्यक हो गया है। आज के मानवीय सबघों के प्रश्न भूतकाल से विभिन्न हैं। अिम-लिख आज की गृहिणी अपन कार्यक्षेत्र को घर की चारदीवारी में सीमित नहीं रख सकती।’

पुस्तक में गृहविज्ञान की शिक्षा के अुद्देश्यों का अिस प्रकार विदलेपण किया है—जीवन में वास्तविक आध्यात्मिक मूल्यों का तथा अुपयुक्त वृत्तियों का विकास, अपनी और परिवार की स्वास्थ्य रक्षा और कमदसता के लिये आवश्यक वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी, विभिन्न परिस्थितियों में युक्तायुक्त विवेचन का सामर्थ्य, गृहवायों में कुशलता, सेवावृत्ति और अच्छी आदतों का निर्माण।—“क्योंकि गृह-

श्री राजमाल वहन ने अपनी पुस्तक—
‘टीचिंग होम सायन्स’—में अिस विषय के वारे

विज्ञान की शिक्षा के ये तत्व और बुद्देश्य साधारण शिक्षा के बुद्देश्यों की ही पुष्टि करते हैं, अतः बुद्देश्यों को साधने में यह शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होगी।”

घर का वातावरण प्रीतिपूर्ण रहे, पति को यथार्थ सहधर्मचारिणी मिले, अपनी सन्तानों का बाल्यकाल शान्त, सुनियमित और आनन्दमय हो, परिवार के बड़े बूढ़ों की जिन्दगी समाधानपूर्ण हो, जितना मात्र नहीं अपने आसपास के लोगों को अच्छी पड़ोसिन मिले, ये सब गृहिणी की शिक्षा के ऊपर निर्भर हैं। इसके लिये आवश्यक वृत्तियाँ और ज्ञान सब लड़कियों को सहज ही प्राप्त होता हो, ऐसी बात नहीं। अतः प्रयत्नपूर्वक निर्माण और विकास करना भी जरूरी होता है। इसका पहला कदम उस विषय के महत्व का मान सबको करा देना है। कौंसी जिन्दगी को ज्यों का त्यों स्वीकार करके जैसे के तैसा चला लेती है, कौंसी सतत प्रयत्न के साथ उसे ज्यादा समृद्ध और सुन्दर बना देती है। गृहविज्ञान की शिक्षा का यही बुद्देश्य है।

यह एक आम कहावत-सा हो गया है कि “बच्चों को पढ़ाना हो तो पहले माँ को पढ़ाओ” लेकिन यह पढ़ाई साक्षरता मात्र से होती नहीं है हरबन माँ के लिये शिशुसंगोपन और बाल मनोविज्ञान का थोड़ा बहुत शास्त्रीय ज्ञान अनुपेक्षणीय है। जैसे कि जिस पुस्तक में कहा गया है, “समाज की मूलभूत अिवाओं तो कुटुंब ही है। जिसलिये आखिर समाज कल्याण, दूसरे किसी से ज्यादा कुटुंबी के ऊपर निर्भर है। समाज में पारस्परिक प्रेम-भावना, सामाजिक स्वच्छता, समाज के बच्चों तथा प्रौढ़ों के लिये भी उचित पौष्टिक आहार की व्यवस्था और उसके द्वारा सामाजिक स्वास्थ्य की वृद्धि,

अत्यादि की जिम्मेदारी भी बहुत कुछ गृहिणी के ऊपर है। अपने विशिष्ट कर्तव्यों का बोध और उनको सफलतापूर्वक निभाने की योग्यता प्राप्त करना गृहिणी के लिये अत्यंत आवश्यक है।

विषय बहुत विशाल है और अभी तक हमारे देश में इसके बारे में अप्रयुक्त साहित्य और योजना बद्ध शिक्षाक्रम की कमी रही है। यह पुस्तक उसकी पूर्ति में बहुत सहायक होती है। शिक्षाक्रम प्रचलित माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं और इसलिये समाज के मध्यम और उच्च वर्ग की आवश्यकताओं को मन में रखकर बनाया गया है। नयी तालीम की दृष्टि से और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जिसमें यथोचित परिवर्तन किये जा सकते हैं।

भारतीय परिवारों की परंपराओं और आदर्शों का ग्रहकर्त्री ने आदर के साथ जिक्र किया है। जैसे कि वह कहती है समुक्त परिवारों की प्रथा अब मिट रही है। लेकिन ज्यादातर परिवारों में मा-बाप अपने लड़के के पास ही रहते हैं। कभी दफे आर्थिक निर्बाह के लिये उसके ऊपर आश्रित भी होते हैं। कुलवधू के ऊपर अतः सेवा श्रृंखला की जिम्मेदारी रहती है। कष्वगुनि ने शकुंतला को पतिगृह भेजते समय उसको भावी जीवन के बारे में उपदेश देते हुए पहली बात यही कही थी—“शुश्रूषस्व गृहम्”। वधू के अिन कर्तव्य का भारतीय आदर्श में बहुत बड़ा स्थान है। पाश्चात्य देशों में लड़के की शादी होते ही उसका अलग घर बनाने की प्रथा ने बृद्ध मा-बाप के जीवन को कभी दफे विराधार और निरानन्द बना दिया है, चाहे उससे सास-बहू के झगड़ों से बचाव हो गया हो। आजकल बड़ा बूढ़े लोगों के घर—Old mens' Homes—चलाने लगे हैं

जहा जिस तरह के बृद्ध अकेलापन रहते हैं और कुछ ताश बगैरह खेलकर अपने जीवन के अन्तिम दिन याटते हैं। लेकिन हमारे भारतीय परिवारों में बृद्ध पिता को जिस तरह के "घरो" में रखने की बात कोन सोच सकता है ? अपने पोते-पोतियों पर उनका प्रेम मा-बाप से भी कहीं ज्यादा होता है। वे शिशुओं का सालन और मनोरंजन करते हैं, घर के कामों में भी यथाशक्ति मदद पहुँचाते हैं। अन्हे अपने परिवार में ही रहने के आनंद और सुरक्षाबोध की नितात आवश्यकता है और वे अपने ज्ञान और परिपक्व बुद्धि के कारण अपने परिवार के ही नहीं, समाज के लिये भी बड़ा सहारा होते हैं। जैसे बृद्ध माता-पिता का अन्तिमकाल आरामदेह हो, अन्हे घर में आदर और प्रेम मिले, यह उनके पुत्र से भी ज्यादा बंधु की जिम्मेदारी होती है। इसके लिये आवश्यक मानसिक वृत्ति और तैयारी भावी बंधुओं में निर्माण करना भी गृहविज्ञान की शिक्षा का एक जरूरी अंग है। पुस्तक में जिस आवश्यक शिक्षा का कुछ ज्यादा विस्तार और स्थान देना अच्छा होता।

गृहविज्ञान के बारे में लड़कियों को शालाओं में दी जानेवाली शिक्षा कृत्रिम न बने, वह यथासम्भव वास्तविक परिस्थितियों में हो, और विद्यार्थिनी के गृहजीवन के साथ उसका गहरा संबंध रहे, अिन बातों पर पुस्तक में ठीक जोर दिया गया है। शिक्षिकाओं को यह अचित्त मलाह दो है कि वे बार-बार अपनी विद्यार्थिनियों के घर जावे और जिस शिक्षा का उनके गृहजीवन पर अभीष्ट परिणाम हो रहा है कि नहीं, इसके बारे में जागृक रहे। और यह शिक्षा स्थानीय समाज और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में हो -

"अच्छी शिक्षिका का काम 'स्कूल में पढ़ाना ही नहीं; उसको समाज में काम करना, चाहिये।' पूरे समाज तथा अलग अलग परिवारों में क्या परिस्थितियाँ हैं उनके साथ अपनी विद्यार्थिनियों के जीवन और स्वभाव विकास का क्या संबंध है, जिसके बारे में शिक्षिका को सज्जन रहना चाहिये। अमुका अध्यापन पूरे समाज और उसके परिवारों की परिस्थितियों व जरूरतों पर आधारित होना चाहिये।"

"विद्यार्थिनियों के घरों में, जाने, मा-बाप से बातचीत करने, सलाहकार समितियों से संबंध रखने आदि से शिक्षिका समाज की वास्तविक स्थितियों से परिचित रह सकती है।और कुछ परिस्थितियों को सुधारने और कुछ समस्याओं का हल ढूँढने में अपनी शिक्षा द्वारा कारगर मदद पहुँचा सकती है।"

किशोर अवस्था में लड़कियों को अपने शारीरिक एवं मानसिक विकास के सिलसिले में क्या कठिनाभियाँ अक्सर आती हैं, अन्हे समझकर उनको दूर करने में विद्यार्थिनियों की कैसे मदद की जा सकती है, इसके बारे में भी जिस विताव में वैज्ञानिक चर्चा और अनुयोगों सुझाव मिलते हैं जो हर शिक्षिका के लिये बहुत मददगार होंगे।

हमें आशा है कि यह पुस्तक सिर्फ शिक्षिकाओं के लिये ही नहीं, विज्ञान गृहिणियों के लिये भी मार्गदर्शक और सहायक सिद्ध होगी।

(*टीचिङ होम सायन्स-लेखिका-राजमाल पि देवदास। प्रकाशक-माध्यमिक शिक्षा की अखिल भारतीय संसद्, नयी दिल्ली।

सूचना

नयी तालीम विचार गोष्ठी—सेवाग्राम

ता० १७ से २० नवम्बर १९५९

नयी तालीम के कमियों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सेवाग्राम में नवंबर महीने की १७ से २० तारीख तक एक नयी तालीम गोष्ठी का आयोजन करने का निश्चय हुआ है। चर्चाओं गहराओ, समझ और घनिष्ठता के साथ हो, जिसके लिये जिसमें सदस्यों की सख्या को सीमित रखना अच्छा होगा। वह सम्मेलन का रूप न ले, विचार गोष्ठी हो। जिस गोष्ठी से हम नयी तालीम के सहकर्मियों में साथीपन का बोध बढ़े, हम अपने भावी कार्यक्रम के बारे में विधायक सहचिन्तन कर सकें, यह भी अपेक्षा है।

हि. ता. सद्यः ने सर्व सेवा सद्यः के साथ सगम का निश्चय करते हुए यह विचार व्यक्त किया था कि नयी तालीम का आगे का काम सप्तविध हो (सप्तविध कार्यक्रम "नयी तालीम" के जुलाओ एक तीसरे कवर पृष्ठ में छप चुके हैं)।

आज नयी तालीम के तीन प्रकार के काम या स्वरूप हमारे सामने हैं।

१. सस्याओ के द्वारा किया गया काम। पिछले २२ वर्षों से देश के विभिन्न कोनों में कभी सस्याओ ने पूर्व बुनियादी से लेकर मत्सर या अत्युत्तम बुनियादी तक की शिक्षा का काम किया है। जिनमें शिक्षकों व कर्मियों का प्रशिक्षण हुआ। सहजीवन और सह अध्ययन की कभी पद्धतियों पर प्रयोग हुआ। ये एक तरह से पारिवारिक जीवन और शैक्षणिक कार्यक्रम के समन्वय की प्रयोगशालायें रही। इनका काम कहा तक सफल हुआ? कहा धुनमें पुनः संगठन या नये नियोजन की आवश्यकता है?

२. साधारण सामाजिक परिस्थितियों में और शासकीय तंत्र के अन्तर्गत बुनियादी शालाओ में जो काम हुआ उसकी समीक्षा। धुनमें किन परिवर्तनों की आवश्यकता है? बुनियादी तालीम के प्रसार के लिये एक निम्नतम कार्यक्रम क्या हो सकता है? ये सस्याओं किस प्रकार स्वतंत्र काम कर सकती हैं। शिक्षा के काम में माता-पिताओ का और समाज का सहयोग कैसे प्राप्त किया जा सकता है?

३. ग्रामदान और ग्राम सकल के सदर्भ में नयी तालीम के सिद्धान्तों और प्रवृत्तियों को कारगर रूप से अमल में लाना। जिसमें पहले दो प्रकार के कामों का अनुभव उपयोगी होता है। नयी पद्धतियों का भी विकास करना होगा। जिसमें व्यक्ति का समाज के साथ अकात्मबोध और सफल सामाजिक जीवन की शिक्षा का सवाल है।

ये मुद्दे सुझावमय रूप में यहां पेश किये हैं। आशा है जिस गोष्ठी में जो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकेंगे, उन साथियों के भी विचार और असाहपूर्वक सहयोग हमें प्राप्त होगा।

राधाकृष्ण
संयोजक।

“बच्चों की कला और शिक्षा”

हमें यह सूचित करते हुये हर्ष होता है कि श्री देवीमाजी की यह पुस्तक शीघ्र ही सर्व सेवा संघ के द्वारा प्रकाशित हो रही है। नजी तालीम के पाठक जिस पुस्तक की योजना से काफी अरसे से परिचित हैं, क्योंकि जिसका कुछ हिस्सा समय-समय पर “नजी तालीम” में प्रकाशित होता रहा है।

लगभग २५० पृष्ठों की इस पुस्तक में ६२ से अधिक रंगीन और अकरंगे चित्र होंगे। जिसकी प्रस्तावना थोड़े डा० जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गयी है।

जिसमें बच्चों की कला-शिक्षा के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक सभी पहलुओं पर विशद रूप से चर्चा की गयी है। यह केवल कला-शिक्षकों के लिये ही नहीं, बल्कि सामान्य शिक्षा का प्रत्यक्ष काम करनेवालों और शिक्षा-शास्त्रियों, सभी के उपयोग की पुस्तक होगी ऐसी हमारी आशा है।

शिक्षा और समाज के मुनियादी प्रश्नों पर लेखक ने मौलिक चिन्तन किया है।

(कीमत लगभग आठ रुपया होगी)

पुस्तक मगाने का पता —
सर्व सेवा संघ प्रकाशन,
राजघाट—वाराणसी

आखिल भारत सर्व सेवा संघ-सेवाग्राम

नई तारीफ

सम्पादक
देवीप्रसाद
मनमोहन

नवम्बर १९५९

वर्ष : ८ अंक : ५

“बच्चों की कला और शिक्षा”

हमें यह सूचित करते हुअे हर्ष होता है कि श्री देवीभाजी की यह पुस्तक शीघ्र ही सर्व सेवा संघ के द्वारा प्रकाशित हो रही है। नजी तालीम के पाठक जिस पुस्तक की योजना से काफी अरसे से परिचित हैं, क्योंकि जिसका कुछ हिस्सा समय-समय पर “नजी तालीम” में प्रकाशित होता रहा है।

लगभग २५० पृष्ठों की जिस पुस्तक में ६२ से अधिक रंगीन और अकरंगे चित्र होंगे। जिसकी प्रस्तावना थ्रद्रेय डा० जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गयी है।

जिसमें बच्चों की कला-शिक्षा के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक सभी पहलुओं पर विशद रूप से चर्चा की गयी है। यह केवल कला-शिक्षकों के लिये ही नहीं, बल्कि सामान्य शिक्षा का प्रत्यक्ष काम करनेवालों और शिक्षा-शास्त्रियों, सभी के उपयोग की पुस्तक होगी असी हमारी आशा है।

शिक्षा और समाज के पुनियादी प्रश्नों पर लेखक ने मौलिक चिन्तन किया है।

(कीमत लगभग आठ रुपये होगी)

पुस्तक मगाने का पता —
सर्व सेवा संघ प्रकाशन,
राजघाट-वाराणसी

प्रकाशक — श्री राधाकृष्ण, मन्त्री, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, सेवाग्राम।

मुद्रक — श्री द्वारका प्रसाद परसाजी, नजी तालीम मुद्रणालय, सेवाग्राम।

आखिल भारत सर्व सेवा संघ-सेवाग्राम

नई तारीफ़

सम्पादक
देवीप्रसाद
मनमोहन

नवम्बर १९५९
पृष्ठ : ८ अंक : ५

नई तालीम

“नई तालीम” नवम्बर १९५९ : अनुक्रमणिका

क्रम	शीर्षक	लेखक	पृष्ठ
१.	“मीन प्रार्थना का महत्व”	विनोबा	... १२७
२.	शांतिकार्य के लिये तैयारी	“	... १२८
३.	साहित्यको का आश्रय और साहित्य शक्ति की आवश्यकता	“	... १३१
४.	शांति के लिये शिक्षा	जे. कृष्णमूर्ति	... १३४
५.	युद्ध प्रतिरोधक अन्तर्राष्ट्रीय सघ	बनवारीलाल चौधरी	... १३७
६.	मेघाग्राम सघन क्षेत्र की पाठशालाओं का त्रैमासिक प्रतिवेदन	माधवराव गोडसे	... १४०
७.	हमारा सामयिक-परिस्थिति वर्ग	शेक विद्यार्थी	... १४३
८.	बालवाड़ी शिक्षा के कुछ अनुभव	श्रीमती किस्टीना सेगबोर	... १४६
९.	गणित की शिक्षा	राधाकृष्ण	... १५०
१०.	अुत्तर लखिमपुर, आसाम में निर्माण कार्य	विमला ठकार	... १५३
११.	विजया दशमी	सरला चौपडा	... १५६
१२.	सपादक के दो शब्द	—	... १५८

(नोट:- कृपया पृष्ठ संख्या १४२ का शेषांश पृष्ठ संख्या १४५ में देख लें)

“नअी तालीम” के नियम

१ “नअी तालीम” अग्रेजी माह के पहले सप्ताह में सेवाग्राम से प्रकाशित होती है। जिसका वार्षिक चन्द्रा चार रुपये और अंक प्रति वी कीमत ३७ न पं है। वार्षिक चन्द्रा पेसगी लिया जाता है। वी पी. ने ममाने पर ६२ न पं ग्राहक को अधिक खर्च होगा।

२ पत्रिका प्रकाशित होते ही सावधानी के साथ ग्राहको को भेज दी जाती है। माह की १५ तारीख तक अगर पत्रिका न मिले तो कृपया अपने डाकखाने से पूछ-ताछ करने के बाद तुरत हमें लिखें।

३. चन्द्रा भेजते समय ग्राहक कृपया अपना पूरा पता (गांव का नाम, डाकखाने का नाम, तहसील, जिला और राज्य सहित) स्पष्ट बखरो में लिखें। अस्पष्ट और अधूरे पत्तो पर पत्रिका नियमित पहुँचने में विशेष कठिनायी होती है।

४ “नअी तालीम” सबधी सारा पत्र-व्यवहार, प्रबन्धक, “नअी तालीम” सेवाग्राम (वर्धा) के पते पर ही दिया जाय, अन्यथा ग्राहको के पत्र या सिवायक पर अुचित कार्रवाजी करने में विनिय विलम्ब की सम्भावना होती है।

५. पत्र-व्यवहार के समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का बूत्लेख कर सके तो विशेष वृत्ता होगी।

प्रबन्धक,

“नअी तालीम”

सेवाग्राम, (वर्धा) बंबअी राज्य.

नई तालीम

वर्ष ८]

नवम्बर १९५९

[अंक ५]

“मौन प्रार्थना का महत्व”

विन्नेका

हमने जो मौन प्रार्थना चनापी है, जिनका कर्मर में अद्भुत हो अनुभव आया। यह चीज सब के हृदय को फिर तन्ह जोड़ सकती है जिसका वहाँ दर्शन हुआ। वहाँ के सुनन्दानों के सब तरकों में मेरा प्रवेश हुआ और सब ने माना कि यह अपना ही मनुष्य है। लेकिन मौन का जान अनन्त पर जो अमर हुआ जिनमें कर्मर के सुनलान ज्यादा थे। उन अनुभव ने मानता है कि यह चीज प्राणदायी है। उनका परिणाम हृदय पर बहुत गहरा होता है। खाम कर विचारों में कभी धोम आया, चर्चा करते हुए धोम पैदा हुआ तो उन हालत में हमने पांच निनिद्र मौन रखे और शांत रहे तो जाप देंगे कि उनका परिणाम लाठी चाब में भी ज्यादा होगा। मौन लाठी चाब की निनाल जिनजिने दी: क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि उनका अमर होता है। खाम कर जो लाठी चाब करनेवाले होते हैं, वे अपना मानते हैं। मौन का अमर जिनमें भी ज्यादा होता है। उनमें चित्त अकदम अन्दर खींचा जाता है और शान्त होता है। इन शक्ति-मेना की बात करते हैं, मानसिक शक्ति की बात करते हैं तो मौन की शक्ति को हमें मनजना चाहिये, पक्कना चाहिये और अपने जीवन में जिनको स्थान देना चाहिये। मुझे जिसका व्यक्तिगत तौर पर अनुभव पुराना ही था और कुछ थोड़ा नामृहिक क्षेत्र में भी था, लेकिन वह आश्रम तक सीमित था। आम जनता के माथ जो जिनका सम्बन्ध है, खाम कर जिन मभा में औरते और छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो ज्यादा नमस्ते नहीं है और सब धर्मों के लोग हैं, वहाँ मौन का मिलजुल अमर होता है यह मैंने अनुभव किया। अतल्लिजे में चाहता हूँ कि हम जिनका व्यक्तिगत और नामृहिक तौर पर कुछ अभ्यास करें।

शांतिकार्य के लिये तैयारी

विनोबा

शांति-सेना का विचार तो पुराना ही है। वह शब्द भी बापू का है, बल्पना भी अनुकी है। उसके लिये अनुहोने कोशिश भी की थी। मैंने अंक दफा गांधीजी की स्मृति में बोलते हुए कहा था कि वे ही उसके पहले सेनापति थे और वे ही पहले सैनिक भी थे। सेनापति के नाते "करो या मरो" का हुक्म अनुहोने दिया और सैनिक के नाते उस पर अनुहोने अमल किया। याने उसका अंक पूर्ण चित्र अनुहोने हमारे सामने कृति से, जीवन से रखा।

जब मैं शिवरामपल्ली के सम्मेलन के लिये अकेला निकल पड़ा था तब वहा से लौटते समय तेलगना होकर जाने का तय किया था। उस वक्त मैंने पहले ही जाहिरा तौर पर कहा था कि मैं अंक शांति सैनिक के नाते जा रहा हूँ। भूदान यज्ञ तो फिर उसमें से आगे निकला। परन्तु मेरा विचार शांति-सैनिक के नाते परिस्थिति को देखने का और अगर कुछ बन सकता हो तो उसकी कोशिश करने का था। इस तरह शांति-सेना का विचार मेरे मन में सतत रहा है। बापू के जाने के बाद मुझे डेढ़ साल हिन्दुस्तान भर घूमने का मौका मिला था। वह पैदल यात्रा नहीं थी, वाहनो की थी। उस वक्त जगह जगह मैंने सर्वोदय के विषय में कहा। उसकी अंक छोटी-सी किताब छपी, उसका नाम रखा "शांति-यात्रा"।

इस तरह वह कल्पना पृष्ठभूमि में तो थी, लेकिन शांति सेना की स्पष्ट योजना हमको करनी पड़ेगी। योजना बनानेका प्रसंग आया है, अंसा दर्शन हमें केरल में हुआ। उस वक्त

जब मुझ से पूछा जाता था कि यहा की कौन-सी परिस्थिति देखकर आपने यह सोचा? मैं उत्तर देता था कि आज की वर्तमान परिस्थिति देखकर मुझे वह विचार नहीं सूझा। लेकिन उसमें अंक भावी दर्शन था। अब वह "भावी" प्रकट हुआ है। वह केरल में ही प्रकट हुआ है, यह अलग बात है। वह वही भी प्रकट हो सकता था। हिन्दुस्तान की परिस्थिति अंसी स्फोटक है कि वही भी स्फोट होना सम्भव है। यद्यपि दूसरे प्रान्तो में भी कुछ न-कुछ होता ही है लेकिन केरल में जो हुआ, उसकी तरफ सारे हिन्दुस्तान का ध्यान खींचा गया। मैं तो आगे का अंक और दर्शन देख रहा था कि हमारा कुल काम—ग्रामदान, मित्रियत मिटाना वगैरा शांति के ढग से शांति बनने का काम—नहीं हो सकेगा, अगर उसके साथ-साथ हम आज की हालत में भी (याने विपमता कायम रहते हुए भी) उनके रक्षक हैं, अंसा लाग महसूस नहीं करेंगे। विपमता, अुच्च-नीचता वगैरा जो अशांति के कारण है, वे जायेंगे तो अशांति मिटगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम अितना बहुरूप अपने मन को शांत रखेंगे और वही अशांति हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? हमने तो अंक रास्ता ले लिया है मित्रियत मिटाने का। रचनात्मक काम जो लोगो के सामने रखा है, उसे लोग मानते हैं तो ठीक, न माने तो आज की विपम परिस्थिति में अशांति के बीज फूट ही निकलेंगे तो हम क्या करेंगे? हमने अब रास्ता सामने रखा है, उस पर लोग नहीं चलते हैं तो उसके बूरे फल आनको चखना पड़ता है, तो हम

क्या करें ? यूँ कह कर हम शांत रहेंगे तो शांतिमय क्रांति के हमारे शब्द, शब्द हो रहेगे । वह चीज जनता में नहीं पैठ सकेगी । अतःसे जनता का हृदय प्रभावित नहीं हो सकेगा और अतःसे अपने हृदय को भी अन्तः समाधान शामिल नहीं हो सकेगा । जिसलिये हमने शांति की शांतिमय प्रक्रिया जो चलायी है, उसकी भी वृद्धि के लिये जरूरी है कि हम शांति का जिम्मा बढ़ायें । इसके माने यह नहीं कि हम कोभी असी ताकत रखते हैं कि दुनिया को हम बचायेंगे । ताकत हम तो नहीं रखते हैं लेकिन अहिंसा का विचार वह ताकत रखता है । दुनिया को बचाने का दावा अहिंसा का विचार कर सकता है । असी शक्ति अहिंसा में है, उस विद्वत्ता के साथ हमें जिस विद्या में कोशिश करनी चाहिये । यूँ ममज्ञ कर मैंने केरल में शांति सेना का विचार प्रकट किया और तदनुसार अंश छोटी-सी शांति सेना, जिसमें केलण्णजी भी थे, बनायी और उसको घोषणा की ।

लोगों ने उस पर कभी शकाओं पैदा कीं । उन्होंने कहा कि आपने जो यह नया कार्यक्रम देश के सामने रखा उससे चित्त तितर-बितर होगा, उसमें चंचलता आयेगी, अंकाप्रता नहीं रहेगी । हमने कहा कि असी बात नहीं है, अपने काम में से ही असी चीज निकलती है और इसके बिना शांति की प्रक्रिया आगे बढ़ना संभव नहीं है । उसके बाद शांति-सेना के लिये लोगों की समिति चाहिये तो अममें से सर्वोदय पात्र का विचार निकला । इस तरह धीरे-धीरे विचार आगे बढ़ता गया । देश में कुछ थोड़े शांति-सैनिक बने आर उन्होंने जगह-जगह कुछ थोड़ा बहुत काम किया । काम तो अतना थोड़ा कि कुल मिलाकर उसकी तरफ

लोगों का ध्यान नहीं खिंचा । लेकिन अतना ही थोड़ा अगर हिंसा का काम हो तो लोगों का ध्यान फौरन खिंच जाता है । जिसका कारण यह है कि हमारा जीवन ही शांतिमय है । अन्तरात्मा का स्वरूप तो शांतिमय ही है । लेकिन वायजूद इसके कि हमारे जीवन में और समाज में काफी अशांति का अनुभव हम करते हैं, कुल मिलाकर हमारा जीवन शांतिमय है । जिसलिये कहीं कुछ अशांति दोख पड़ी तो, जैसे सफेद वस्त्र पर काला घब्बा दोख पड़ता है, वैसे सब का ध्यान उस तरफ फौरन खिंच जाता है । जिसलिये शांति-सेना का मुख्य काम हुआ तो लोगों का ध्यान अतना नहीं खिंचा ।

फिर भी कुछ काम हो रहा है । कहीं कुछ उपवास किये गये, कहीं कार्यकर्ताओं ने लोगों में जाकर काम किया । तमिलनाडु, अहमदाबाद, बड़ोदा, अन्तर-प्रदेश, ओरिसा और बिहार में सीतामढी बनैरा कमी जगह कुछ छोटे-मोटे शांति के काम किये गये । मैं सोचता था कि अब शांति-सेना का कार्य जगह-जगह शांति-सैनिक और लोक-सेवक करेंगे, खादी के कार्य-कर्ता भी करेंगे । अतःमें दूसरे लोग-चाहे पक्ष-वाले भी हों, कुछ मदद देंगे । आम जनता भी मदद देगी । अब सर्व सेवा का नया स्वरूप बना है तो जगह-जगह जो शांति-सैनिक हैं वे वहाँ की परिस्थिति देखकर कुछ-न-कुछ करेंगे । वह उनका धर्म ही है । जिस तरह स्थानिकों पर ही काम को मुख्य जिम्मेवारी आती है । जिस पर भी अखिल भारत के लिये एक योजना हो, यह सोचा गया । हमने एक मडल बनाया, जिसमें अंश लोग हैं जो जिस दृष्टि से सोचनेवाले हैं । सब लोग अतःसे सलाह-मशविरा कर सकते हैं । कमी कीभी

घात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। कभी कभी शिकायत हो तो मंडल के पास आ सकती है। जिस तरह जो मंडल बना है, वह सलाह देने का, वही कुछ हुआ तो सुझा निरीक्षण करने का और मार्गदर्शन करने का काम कर सकता है। और कुछ अपाय भी सुझा सकता है। वह एक सर्वसामान्य वातावरण भी सारे भारत में पैदा कर सकता है। भारत के लोगों को उससे कुछ अतिमीनान हो सकता है कि कहीं सलाह करने का मौका आया तो एक मंडल है। जिससे ज्यादा भी वह मदद कर सकता है। जहाँ वह जिम्मेदारी समझेगा, वहाँ अपनी ओर से कुछ कदम भी उठा सकेगा। लेकिन माधुरी तोर पर प्रत्यक्ष काम की जिम्मेदारी लोगों की रहेगी। यह अखिल भारत धाति-सेना मंडल उनको एक थोपछन को तरह रहेगा। उसमें अभी, तरह नाम जाहिर किये हैं। उसके अलावा और भी दो-तीन नाम जोड़े जा सकते हैं। सूझने पर उसका भी अंलान किया जायेगा।

मेरे लिये यह पहला ही मौका है कि अपनी ओर से मैं एक अंसा अखिल भारत मंडल जाहिर कर रहा हूँ। यह जो मैंने जिम्मेवारी महसूस की, वह बापू की विरासत है जिसे टालना मेरे लिये असंभव है। अब मैं तो पैदल यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन उसके मानी यह नहीं कि जगह-जगह जो अशांति होगी, उसकी जिम्मेवारी से मैं अपने को बरी मान सकूँगा, यूँ कहकर कि मेरी यात्रा एक फोर्ने में चलती है। जिसकी जिम्मेवारी मैं अपनी मानना हूँ और उसी जिम्मेवारी में हाथ बटाने के लिये यह मंडल बना है। उन लोगों की मूझ पर कृपा है, जिन्होंने मंडल में रहना स्वीकार किया है। जिस विचार पर उनकी कोखी ठूपा नहीं है,

क्योंकि वे जिस विचार का ममक साथे दिये हैं, उसके चाकर हैं। जिसलिये जिस विचार पर उनका कोखी अपकार नहीं है, जिस विचार का ही उन पर अपकार है। उन पर सुझा जो यून है, उससे कुछ मुक्त होने का मौका उन्हें मिलेगा। परन्तु मुझ पर उनका अपकार हुआ है। अगर वे जिस घात का नहीं मानते तो सारी जिम्मेवारी मुझ पर आती जिसे निभाना मेरे लिये मुश्किल हो जाता। उसके फिर कुछ आध्यात्मिक अपाय किये जा सकते थे, लेकिन वे आत्यंतिक अपाय होते हैं। हर समय आत्यंतिक अपाय करना गमाज के लिये और करनेवाले के लिये भी कठिन होता है। जिसलिये उस जिम्मेवारी में हाथ बटानेवाली एक संस्था बन जाती है, तो मेरे लिये जरा राहत होती है। मानसिक राहत नहीं, लेकिन स्थूल राहत होती है।

अब आपकी जिम्मेवारी स्पष्ट है। अब आपको और हमको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिये। ऊपर-ऊपर से सोचेंगे, तो हम पर कोन-सी जिम्मेवारी है, उसका अहसास नहीं होगा। आज हागत यह है कि हम पर जो जिम्मेवारी है, उसके लिये हम छोटे पड़ते हैं। लेकिन गणपति को चूहा ही वाहन पसंद आया। उस तरह जिस महान् विचार का हम ही वाहन मिले, वैसी एक विलक्षण दशा आज हिन्दुस्तान में है। बापू ने जिसे टालने की कोशिश की थी और बड़े वाहन पर यह घोष हो जिसकी बुद्धिने कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं बना। जिसलिये हम जैसे छोटे वाहन पर उसका बोझ पड़ा। जिस हालत में हमें बहुत सावधान होना चाहिये। सोचने में बहुत ध्यान रखना चाहिये।

साहित्यकों का आश्रय और साहित्य शक्ति की आवश्यकता

बिनोबा

हमने भारत में आठ साल में थोड़े-बहुत काम किये। गांधीजी की मृत्यु को अब बारह साल हो रहे हैं। जिन बारह सालों में हमने क्या किया और क्या नहीं किया इस पर सोचेंगे तो ध्यान में आयेगा कि जितना किया उससे ज्यादा नहीं किया। हम जो कर सके ऐसी चीजें कम निकलेगी और जो नहीं कर सके ऐसी चीजें ज्यादा निकलेगी। इसी सिलसिले में हमने शिक्षण की बात कही थी। वैसे ही जान-बूझकर नहीं, लेकिन फिर भी हमने साहित्यिकों की और साहित्य प्रवृत्ति की अपेक्षा की है। मैं जहां-जहां गया, मुझे आश्चर्य हुआ कि साहित्यिकों ने इस विचार के साथ बहुत ही सहानुभूति दिखायी। कर्नाटक में जितने बड़े-बड़े साहित्यिक मिले, वे कुल सर्वोदय विचार पर लट्ठ हैं, बिल्कुल फिदा हैं। वे जिसकी ओर जितने आकर्षित हैं कि कहते हैं कि यही चीज है जो साहित्य को नव जीवन देती है, अन्यथा साहित्य को जीवन देनेवाली दूसरी कोई चीज नहीं है। इसका मुझे अतना आश्चर्य नहीं हुआ। क्योंकि मैं जानता था कि कर्नाटक में इस विचार पर पहले से ही श्रद्धा है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब बंगाल के साहित्यिकों ने इस पर श्रद्धा रखी और बड़े से बड़े साहित्यिकों ने कहा कि साहित्य में प्राण संचार करनेवाली कोई चीज है तो यह नया विचार है जो अभी प्रगट हो रहा है। यही अनुभव मुझे गुजरात में आया तो आश्चर्य नहीं हुआ, महाराष्ट्र में भी इस विचार के लिये मेने अनुकूलता देखी। दो विचार के साहित्यिक होते हैं और वैसे होने

ही चाहिये। जहां एक ही विचार के साहित्यिक होते हैं वहां विचार कुठित हो जाता है, जिस-लिये मैं समझता हूँ कि अगर सब साहित्यिक हमारे ही विचार का समर्पण करनेवाले निकले तो विचार कुठित हो जायगा।

अतना सब होवे हुआ भी हमें साहित्यिकों की सेवा नहीं मिली, जिसमें हम साहित्यिकों का दोष नहीं मानते हैं, बल्कि हमारा अपना ही दोष मानते हैं। हम में यह नम्रता होनी चाहिये कि जो हमारे आन्दोलन में नहीं है, जो सदस्य है, उनके पास हम जायें। क्योंकि वे जिस आलोचना को हम से ज्यादा जानेंगे, जो जिससे अलग है, वे जिसकी परीक्षा ठीक से कर सकेंगे। लेकिन हम सोचते हैं कि हम साहित्यिकों के पास क्यों जायें? वे तो इस काम में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, योग नहीं देते हैं। अगर ऐसी कल्पना हम दूसरों के लिये करें कि जो हमारे काम में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, मदद नहीं देते हैं, उनके पास क्यों जायें तो वह कल्पना गलत नहीं होगी। साहित्यिकों के लिये ऐसी कल्पना करना कतली गलत है। उन्होंने जिस आन्दोलन में हिस्सा नहीं लिया तो वे हमें क्या सलाह देंगे, क्या मदद देंगे, यह मानना निरावहकार है। हमें समझना चाहिये कि ऐसे भी साहित्यिक हो सकते हैं जो कि आपके आन्दोलन में दाखिल नहीं हुये हैं, जिसलिये उन्हें आपके आन्दोलन का सच्चा और अच्छा दर्शन होता हो। साहित्यिकों में एक खूबी होती है कि अन्धे दूर से ही दर्शन होता है। मैं खुद साहित्यिक नहीं

हैं, लेकिन साहित्य की शक्ति का भान मुझे है। दुनिया को बहुत-सी भापाओं के अच्छे-से-अच्छे साहित्य का अध्ययन करने का मुझे मौका मिला है और मैं शब्द-शक्ति के महत्व को जानता हूँ। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि हमने आज तक साहित्यों की व्युपेक्षा की, वह ठीक नहीं किया। साहित्यिकों के पास हमें नम्रतापूर्वक पहुँचना चाहिये। यह नहीं सोचना चाहिये कि फलाना मनुष्य खादो नहीं पहनता है, सूत नहीं कातता है, घायल थोड़े भी पीता है, उसका जीवन अलग प्रकार का है तो उससे हमें क्या मदद मिलेगी? परमेश्वर की असीम कृपा है कि कभी-कभी वह जीवन के साथ दर्शन का ताल्लुक रखता है तो कभी नहीं रखता है। गीता में कहा है, “अपि चेत् सुदुराचारो”। भक्ति का सदाचरण के साथ बहुत सबध माना गया है और गीता के सातवें अध्याय में कहा है कि चार प्रकार के पुण्याशाली भक्त होते हैं। इस तरह यहाँ पुण्याचरण के साथ भक्ति का सबध बताया है तो नवें अध्याय में कहा है कि दुराचारी भी भक्त हो सकता है। याने भक्ति का सदाचरण के साथ हमेशा ताल्लुक है, ऐसा नहीं। दुराचरण के साथ भी भक्ति का ताल्लुक है। यह भक्ति की कीमिया है कि दुराचारी भी भक्ति कर सकता है। वैसे ही साहित्यिकों में भी साहित्य का मूलभूत विचार कभी-कभी उन लोगों को सूझता है जिनका सदाचरण से सबध है तो कभी-कभी अंसे लोगों को सूझता है जिनका सदाचरण के साथ सबध नहीं है और जिनका आचरण देखकर हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ऐसे मनुष्य को गहरा और सूक्ष्म दर्शन होगा। इसलिये मैं श्रीश्वर को मानता हूँ। कभी-कभी अंसे मौके आते हैं जब चीज अक्सर

नहीं होती है तब परमेश्वर को लाना पड़ता है। दोषसपीयर के जीवन में और दर्शन में क्या अन्तर था? कौमी उसके जीवन से अन्दाजा करे कि उसका चिन्तन क्या होगा तो नहीं कर सकता है। हमारा नीति का चिन्तन भी अंसा है जो कि हमारी अकल से ही करते हैं। कुछ चीजें हम अपनी अकल से जान सकते हैं तो कुछ चीजें हमारी अकल से परे हैं। इसलिये साहित्यिकों की सेवा हमें अप्रलब्ध होनी चाहिये और हो सकती है। साहित्यिक हमसे काफी अनुकूल हैं और हमारा फर्ज है कि हम उनकी सेवा प्राप्त करें। अगर हम उनकी सेवा प्राप्त करते हैं तो आज हमारे प्रकाशन की जो हालत है उससे बेहतर हालत होगी। अिन आठ सालों में हमारा अंक प्लेटफार्म बना है। आज हम और हमारे छोटे-छोटे कार्यकर्ता भी कही जाते हैं तो अन्हे ध्यानपूर्वक सुननेवाले लोग मिल जाते हैं। इस तरह प्लेटफार्म तो बना है, लेकिन प्रेस नहीं बना है। (मैंस शब्द का अर्थ मैं अंग्रेजी अर्थ में कर रहा हूँ।) आज हमारा साहित्य जितना खपता है, उससे बहुत ज्यादा खपता और लोगों के हृदय में पैठता, अगर हम साहित्यिकों की मदद ले सकते हैं।

कभी-कभी हमारे मूदान के अखबारों में जो निबध आते हैं, उनको मैं सरसरी तौर पर देख लेता हूँ। मैंने अिन निबध लेखकों को अंक विनोद की सूचना दी है। मैंने कहा कि अंसे सी डेढ-सी शब्दों को फेहरिस्त बनावो, जैसे-मिल्खित मिटाना, भूदान पत्त अित्यादि। ये शब्द टालकर आप लिखिये तो जरूर आप साहित्यिक बन सकेंगे और आपके निबध पठनीय होंगे। बार-बार वे ही चीज दुहराते हैं तो चीज यात्रिक बनती है, उसमें रस नहीं

रहता है। अभिनव अनुप्रेष जो होने चाहिये, शब्दों के नये-नये अक्षर फूटने चाहिये, वह नहीं हो पाता है। हमें शब्दतत्त्वसारज्ञ होना चाहिये, तभी हम लिख सकेंगे। हरेक के लिये वह संभव नहीं है। लेकिन अपने काम का बयान हर कोओ कर सकता है। निबंध लिखना तो प्रतिभावान् लेखक का काम है। ऐसे प्रतिभावान् लेखकों का आश्रय हमें मिल सकता है। हमें उनका आश्रय ही लेना चाहिये, उनके आश्रित ही बनना चाहिये। इसके मानी यह नहीं कि हमें अपने विचार, कन्विक्शन छोड़ना चाहिये। हम अपने विचार पर चिपके रहे, लेकिन साहित्यक हमारी कृटिसिद्धि करे तो उसे भी हम माँगें। चाहे वे तारीफ करे या समालोचना; वह सब हमारे लिये मदद ही होगी।

हमारे कार्यकर्ता लिखते नहीं हैं, यह मेरी हमेशा शिकायत रही है। लिखने में विचार की सफाई होती है। मैं अिन दिनों लिखता नहीं हूँ। जिसलिये अगर कोओ मेरा अनुकरण

करके न लिखे तो वह गलत अनुकरण होगा। मेरे चित्त में नित्य नये-नये विचार आते हैं। नये-नये शब्द मुझे सूझते हैं तो मैं बोलता रहता हूँ। जिसलिये लिखता नहीं हूँ। लिखने के लिये समय भी नहीं है। लेकिन कार्यकर्ताओ को लिखना चाहिये और लिखकर मुख्य स्थान पर भेजना चाहिये। हम लिखते नहीं हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारा चिन्तन-प्रवाह सूखता जाता है। शेक्सपियर ने कहा था—‘रीडिंग मेक्स अ फुल ऑफ मेन, अन्व रायटिंग मेक्स हिम अक्वेकट।’ लिखने से विचार में स्पष्टता आती है। बोलने का भी एक गुण है, लिखने का भी एक गुण है। लेखक बनने के लिये लिखने की बात नहीं बल्कि अपने रोज के अनुभव हम लिख रखें। उसमें किसी की कोओ हानि नहीं होगी। वह मुख्य स्थान पर भेजना चाहिये, फिर चाहे उसका उपयोग हो या न हो, तो भी परवाह नहीं। लिखने से रोज चिन्तन का मौका मिलेगा और विचार की सफाई होगी।

यदा वै विज्ञानात्सत्यं सत्यं वदति, नावि-
जानन् सत्यं वदति, विज्ञानमेव सत्यं वदति,
विज्ञानं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति विज्ञानं
भगवो विजिज्ञास्यति ।

जिस समय पुरुष सत्य को विशेष रूप से जानता है तभी वह सत्य बोलता है, बिना जाने सत्य नहीं बोलता; आपि तु विशेष रूप से जाननेवाला ही सत्य का रचन करता है। अतः विज्ञान की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिये। “भगवन्! मैं विज्ञान की ही विशेष रूप से जानना चाहता हूँ।”

—छान्दोग्योपनिषद्

शांति के लिये शिक्षा

जे. कृष्णमूर्ति

ससार की आज की दुर्घट सधि में शिक्षा से क्या लाभ हो सकता है, यह चर्चा करने के पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि यह सधि कैसे घटी। साफ़ तौर पर यह हमारे लोगो के साथ, सपत्ति के साथ और विचारों के साथ के सबंध में गलत मूल्यों का परिणाम है। अगर अंक दूसरे के साथ हमारा सबंध स्वार्थ और महात्वाकांक्षा पर आधारित है और सपत्ति के प्रति हमारी वृत्ति अस्वामित्व प्राप्त करने की होती है, तो समाज रचना स्पर्धा-युक्त और व्यक्तिगत को अंक दूसरे से अलग करनेवाली हुई बिना नहीं रह सकती है। विचारों के बारे में हमारी वृत्ति अंक आदर्श को दूसरे की तुलना में श्रेष्ठ साबित करने की अगर होती है, तो परस्पर अविश्वास और दुर्भावना उसके अनिवार्य परिणाम होंगे।

आज की विषम परिस्थिति का अंक दूसरा कारण जनता के अधिकारियों पर या नेताओं पर ज्यादा निर्भर रहना है, चाहे यह राजाना जिन्दगी में हो, छोटी शाखाओं में हो, या बड़े विश्वविद्यालयों में। किसी भी संस्कृति में नेतागण और उनके अधिकार नीचे गिरानेवाले कारक होते हैं। जब हम दूसरे का ही अनुगमन करते हैं तो अस्म में समझ नहीं होती है। सिर्फ भ्रम और अकल्पता रहती है, जो आखिर में अंकशासित सत्ता की क्रूरता और संगठित धर्म-व्यवस्था की कट्टरता की तरफ ले जाते हैं।

× × × ×

जिस शान्ति की प्राप्ति अपने आपको समझने से ही शुरू हो सकती है, उसके लिये

सरकारी संगठनों और नेताओं पर निर्भर रहना और अधिक सघर्ष ही पैदा कर सकता है; जब तक हम अंसी अंक समाज रचना को स्वीकार करते हैं जिसमें अनन्त द्वंद्व और मानव मानव के बीच शत्रुता है तब तक कोशिशें स्थायी सुख नहीं मिल सकती हैं। अगर हम वर्तमान परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो हमें पहले अपने आपको बदलना होगा जिसका अर्थ है, हमें दैनिक जीवन में अपनी प्रवृत्तियों, विचारों और भावनाओं के बारे में सचेत होना पड़ेगा।

शान्ति किसी आदर्श से प्राप्त नहीं की जा सकती, न वह कानून बनाने से होगी, वह सभी आयु की जब हम व्यक्तिगत अपनी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और प्रवृत्तियों को समझने लगेंगे। अगर हम व्यक्तिगत तौर पर काम करने की जिम्मेदारी से जो चुराते हैं और शान्ति स्थापित करने के लिये किसी नयी व्यवस्था के अन्तर्जात में रहेंगे तो अस व्यवस्था के गुलाम ही बनेंगे।

× × ×

हमारी आज की सामाजिक व्यवस्था अंक विस्मरण में परिणत नहीं हो सकती है, क्योंकि अस्की बुनियाद ही गलत है। जब तक हम मानव-मानव के बीच के आज के सबंध में अप्रमूल परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक अस्की अस्वीकरण अनिवार्य रूप से हमें अव्यवस्था की तरफ ही ले जायेगा, वह सहार और दुःख का ही साधन बनेगा। हिंसा, स्वेच्छाचार, वचना और झूठे प्रचार के साथ मानव भ्रातृत्व नहीं संभव सकता है।

लोगों को अच्छे-अच्छे इंजिनियर, बड़े-बड़े वैज्ञानिक, सुयोग्य शासक या कुशल कारीगर बनने मात्र की शिक्षा देने से दलित और दमनकारियों का भेद नहीं मिट सकता है। हम देखते हैं कि आज की प्रचलित शिक्षा-व्यवस्थाने—जो मानवप्राणियों के बीच शत्रुता और द्वेष भावना के कारणों को कायम रखती है—देश के नाम पर या ओश्वर के नाम पर सामूहिक हत्या को नहीं रोका है।

हम में से ज्यादातर लोगों को बच्चों तरह के डर है और हम अपनी ही सुरक्षा के बारे में चिन्तित हैं। हम यह आशा करते हैं कि किसी अद्भुत चमत्कार से अचानक युद्धों का अन्त हो जायगा और यह सारा समय हम दूसरे राष्ट्रों पर युद्ध के कारण बनने का आरोप लगाते रहते हैं, जबकि वे जिस विपत्ति के लिये हमें अपराधी ठहराते हैं। हालांकि युद्ध अितने स्पष्ट रूप से समाज के लिये अहितकर है, हम उसकी तैयारी करते रहते हैं और अपने बच्चा में सैनिक वृत्ति निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं।

x x x

क्या शिक्षा में सैनिक प्रशिक्षण के लिये कोआ स्पान है? इसका उत्तर इस बात पर निर्भर है कि हम क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे क्या बनें? हम अन्ते कारीगर हत्यारे बनाना चाहते हैं तो जरूर सैनिक प्रशिक्षण आवश्यक है। अगर हम उनके मन का अंक साचे में डालना और एक विशिष्ट अनुशासन के आदी बनाना चाहते हैं, अगर हम अन्ते राष्ट्रीयवादी और असलिये विश्वसमाज के प्रति गैर-जिम्मेवार बनाना चाहते हैं तो सैनिक प्रशिक्षण उसके लिये अच्छा साधन है। अगर हम मृत्यु और विनाश को पसन्द करते हैं, तो सैनिक प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। सेनानायकों का कार्य

युद्ध की योजना बनाना और उसको अमल में लाना है, असलिये अगर हम चाहते हैं कि हममें और हमारे पड़ोसियों में अविरत युद्ध हो, तो अवश्य ही हमें ज्यादा सेनानायक चाहिये।

अगर हम अपने ही अन्दर और दूसरों के साथ भी अनत सघर्ष बनाये रखने के लिये जीते हैं, अगर हम रक्तपात और दुःख को स्थायी बनाना चाहते हैं तो हमें अधिक सैनिकों, अधिक राजनीतिज्ञों और अधिक शत्रुता का निर्माण करना होगा—और हो भी यही रहा है। आधुनिक सभ्यता हिंसा पर आधारित है, और असलिये मृत्यु का वरण कर रही है। जब तक हम शस्त्रशक्ति की आराधना करते हैं तब तक हमारा जीवन का तरीका हिंसामय ही होगा। लेकिन अगर हम शान्ति चाहते हैं, मानव मानव के बीच अच्छा संवध चाहते हैं चाहे वह आसानी हो, चाहे हिन्दू, चाहे रूसी या अमेरिकन, अगर हम अपने बच्चों को सच्चे अज्ञान बनाना चाहते हैं तो साफ है कि सैनिक प्रशिक्षण बिल्कुल ही बाधारूप है, वह एक दम गलत रास्ता है।

द्वेषभाव या सघर्ष के मुख्य कारणों में एक यह विचार है कि कोआस्पास वर्ग या जाति दूसरों से अलग है। बच्चा स्वभावतः वर्ग या जाति के बारे में सचेत नहीं है, घर या स्कूल का वातावरण या दानो मिलकर उसमें भेदबुद्धि पैदा करते हैं। वह खुद बिल्कुल परवाह नहीं करता है कि उसका खेल का साथी नीग्रो हो या यहूदी, ब्राह्मण हो या अब्राहमण। लेकिन सारी समाज-रचना की व्यवस्था उसके मनपर लगातार असर डालती है, उसे बदलकर नया रूप देती है।

बच्चा जिन गलत विचारों और पूर्वग्रहों से मुक्त होकर पल सके, उसके लिये जरूरी है

कि हम पहले अपने अन्दर से अिनको निकाल दें और फिर आसपास के वातावरण से भी— जिसका मायना है कि जिस निर्विचारपूर्वक समाज व्यवस्था हमने खड़ी की है, उससे विच्छिन्न होना। घर में हम भले ही बच्चे से कहें कि यह वर्ग और वंश का विचार कितना मूर्खतापूर्ण है, वह चायद हमारे विचारों से सहमत भी हो जायेगा; लेकिन जब वह स्कूल जाकर दूसरे बच्चों के साथ खेलता है तो फिर उस भेद-बुद्धि से कलकित हो जायेगा। या जिसका झुल्टा भी हो सकता है—घर का वातावरण परपरानुसृत और सक्तीर्ण होगा, स्कूल का प्रभाव ज्यादा भुदार; दोनों परिस्थितियों में सपर्य है, और बच्चा अुनके बीच में फस जाता है।

बच्चे का पालन बुद्धिपूर्वक करने के लिये, वह अिन धारणाओं की मूर्खता को समझ सके, जिसके लिये, हमें उसके साथ हमेशा गहरा आन्तरिक सवष बनाये रखना पड़ेगा। उसके साथ अिन दाता की चर्चा करना होगी और उसे बड़ों के अच्छे और विचारयुक्त बातचीत को सुनने का मौका देना पड़ेगा। उसके अन्दर की जिज्ञासा और अन्वेषणवृत्ति को प्रोत्साहन देना होगा जिससे कि वह सत्य और असत्य को अपने आप परखकर समझ सके।

यह सतत अन्वेषणवृत्ति और सच्ची अतृप्ति ही सृजनात्मक बुद्धि को जन्म देती है। लेकिन जिस अन्वेषणवृत्ति और अतृप्ति को जगाये रखना अत्यत कठिन है। ज्यादातर लोग अपने बच्चों में अंसा बुद्धिवाद नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो हमेशा प्रचलित मूल्यों को मानने के लिये

तैयार नहीं हैं, अुनके साथ रहना असुविधापूर्ण है।

अपनी जवानी में हमारे सवके अन्दर अंसी अतृप्ति होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी अनुकरणवृत्ति और अधिकारपूजा से यह अतृप्ति जल्दी ही दब जाती है। जब हम बड़े होते जाते हैं, तो समाज से अेकरूप होने की वृत्ति बढ़ती है, प्रचलित व्यवस्था से सतुष्ट बनते हैं, नये विचारों के बारे में आशका होती है। हम प्रशासक, पुरोहित, वंकों के कर्क, फाक्टरियों के व्यवस्थापक या प्रारंभिक विधेपज्ञ बन जाते हैं और धीरे-धीरे हमारा सडना दुरु होता है। क्योंकि हम अपने स्थानों को बनाये रपना चाहते हैं, उस विनाशकारी समाज व्यवस्था को भी-जिसने हमें ये स्थान और कुछ मात्रा में सुरक्षा दी है—बनाये रखने में जुट जाते हैं।

× × ×

शिक्षा पर सरकार का नियमन अेक विपत्ति है। जब तक शिक्षा राज्य या सगठित धर्मव्यवस्था की दासी बनी रहती है तब तक दुनिया में शान्ति और समाधान की कोभी आशा नहीं। लेकिन ज्यादा ज्यादा सरकारे बच्चों के पालन और अुन के भविष्य को अपने हाथ में ले रही हैं। और जहा सरकार दखल नहीं देती है वहा धार्मिक सगठन शिक्षा को अपने काबू में रखना चाहते हैं। बच्चे के मन को किसी अेक विशेष आदर्श-वाद में ढालने से मानव मानव में भेद-बुद्धि निमित होती है।

शिक्षा में और दूसरे क्षेत्रों में भी आवश्यकता अैसे लोगों की है, जिनके अन्दर समझदारी और प्रेम हो।

युद्ध प्रतिरोधक अन्तर्राष्ट्रीय संघ

बनवारीलाल चौधरी

पश्चिम जगत और विशेषतः यूरोप ने दो विध्वयुद्धों की भीषणता सह्य है। मानव समाज के लिये युद्ध के घातक और विध्वंसकारी रूप से वह परिचित है। जिसके फल-स्वरूप अब ओसा की शान्ति की सिखावन के कारण वहां कभी शान्तिवादी सस्याओं का जन्म हुआ है। क्वेकर (रिन्जीयस सोसायिटी आफ फेंड्स) फेलोशिप ऑफ रिक्सिलियेशन, कभी अन्य शान्तिवादी (पेसिफिस्ट) संघ, वार रेसिस्टेंस इंटरनेशनल इत्यादि सस्यायें जिस क्षेत्र में प्रमुख हैं।

सन् १९२१ में 'दी वार रेसिस्टेंस इंटर-नेशनल' (युद्ध प्रतिरोधक अन्तर्राष्ट्रीय संघ) की स्थापना हालेट में "पाको" (Paco) नाम से हुयी। मार्च १९२३ में "दी वार रेसिस्टेंस इंटरनेशनल" के नये नाम से परिवर्तित अब व्यवस्थित रूप में जिसका कार्यालय इंग्लंड में केन्द्रीय कार्यालय की स्थापना से हुआ। "क्वेकर फेलोशिप आफ रिक्सिलियेशन" इत्यादि शान्तिवादी धार्मिक सस्याओं से भिन्न यह संघ धर्म-निरपेक्ष है। "युद्ध मानव के प्रति महान् पाप है। जिसलिये मेरा यह दृढनिश्चय है कि मैं किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप के युद्ध में सहयोग न वनूंगा और युद्ध के कारणों के निराकरण का सतत प्रयत्न करता रहूंगा।" जिस विचार को जो व्यक्ति माने और जिसकी लिखित घोषणा करे, वह जिस संघ का सदस्य बन जाता है। ससार के सब देशों में इसके सदस्य हैं। धर्म न माननेवाले, अनीश्वरवादी, कम्युनिस्ट और अन्य विचारों के लोग भी जिस सस्या के सदस्य हैं।

संघ की घोषणा का कार्यवाही रूप व्यक्ति की क्षमता, परिस्थिति एवं उसकी अन्तः प्रेरणा और बोध पर आधारित होगा। परन्तु निश्चयात्मक रूप से युद्ध निरोधक संघ का प्रत्येक सदस्य अहिंसा में विश्वास करता है और किसी भी कारण या परिस्थिति में मानव हत्या न करेगा। जिस हेतु प्रत्येक सदस्य समाज के विरोधी एवं हिंसात्मक तथा ध्वसात्मक परिस्थिति के निवारणार्थ शान्तिमय तरीकों की खोज अविरत जागरूकता से करने में सक्षम होगा। जिसके लिये यदि आवश्यक हुआ तो वह अपना जीवन भी अर्पण कर देगा।

संघ की मान्यता है कि सुव्यवस्था की स्थापना, पारिवारिक रक्षा, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राप्ति हिंसा के द्वारा कदापि हासिल नहीं की जा सकती। दरअसल, अनुभव तो यह है कि सभी युद्धों में व्यवस्था, न्याय और स्वतंत्रता का हनन होता है। संघ यह भी मानता है कि सर्वदा केवल नकारात्मक या विरोधी रख बनाये रखना ही शान्तिवादी लोगों की कार्यपरायणता की अतिथी नहीं है, वरन् उनका यह प्रमुख कर्तव्य है कि शान्ति स्थापना के लिये वे रचनात्मक कदम उठावे।

संघ का विश्वास है कि युद्ध का प्रारम्भ या अकुरण मनुष्य के दिल और दिमाग में होता है, परन्तु समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति या दल हैं जो अपनी स्वार्थ साधना के निमित्त हमारी मानवीय कमजोरियाँ को विकृत और बड़ा-छड़ा रूप देकर समाज के विभिन्न वर्गों में आपस में भय, घृणा, विरोध एवं संघर्ष की भावना

जागृत करते हैं। युद्ध के कभी कारणों में निम्नलिखित कारणों को सध मुरय मानता है—

१ साम्राज्यवाद अथवा आर्थिक साम्राज्य-स्वराज्य की न केवल प्रत्येक मनुष्य की हार्दिक अिच्छा रहती है वरन् यह अुसका जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रत्येक समाज को अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था स्वेच्छा से, बिना किसी बाहरी दबाव, प्रभुसत्ता या दखल के तय करने की पूर्ण स्वतन्त्रता रहे।

२ अनुदारता—समाज के आपसी जात धर्म और विचार भेदों के स्वत युद्ध के कारण न होते हुअे भी अिनके प्रति अनुदार भावना अिन भिन्नताओं को हिंसा का कारण बना देती है।

३ आर्थिक अत्याय ससार की दो तिहाजी आबादी को पर्याप्त मात्रा में भोजन, वस्त्र और वासस्थान प्राप्त नहीं है। अुनकी अिन आवश्यकताओं की अवहेलना हिंसा को जन्म देती है।

४ सामरिक तैयारियाँ—हाअिड्रोजन बम पर खर्च की गयी रकम भोजन की अुपलब्धि अथवा समाज के अुत्थान के ढायों में खर्च की जा सकती और अति सहारक शस्त्रों का संग्रह युद्धप्रतिवधक होन के बजाय भय और शका को भडवाता है।

५ राष्ट्रवाद — जगत की भलाजी का विचार न कर केवल अपन राष्ट्र के स्वाध को महत्त्व देना युद्ध का प्ररित करनवाली भावनाओं को जन्म देता है।

६ राज्य प्रभुसत्ता — विभिन्न राष्ट्रों की अपनी सर्वोपरि सत्ता का अधिकार का दावा युद्ध का अेक मुख्य कारण है। राज्य की स्थापना अिन्सान के लिये हुअी है न कि अिन्सान की पैदाअिस्त राज्य के लिये हुअी है। मानव

के व्यक्तित्व की विशदता का सडन न हो, यह समाज-व्यवस्था का मूल सिद्धांत होना चाहिये। और मनुष्यों की आपसी आतृत्व की भावना ही अंतर्राष्ट्रीय सबधा की आधार शिला वने।

सध का प्रयत्न द्वेष को सदभावना में, धृणा को अुदारता में, अेध निराशा को आशा में बदलना है, ताकि समाज में नवजागृति आय और ससार में आतृत्व की भावना सजीव रूप धारण करे।

हमारा ध्यय अपने अिन विचारों को अमल में लाना है। सर्वथा युद्ध त्याग की प्रत्तिा अिसका प्रथम चरण है, तथा अिसमें विश्वास करनवाले व्यक्तियों और सस्थाओं को आत्मिक बल अथवा सहायता देना अिसका क्षत्र है।

बहुधा अिस विश्वास पर चलनवाले व्यक्ति को महान् त्याग करना होता है और दारुण कठिनाअियों का सामना करना पडता है। अैसे देशों में जहा सामरिक कार्य अनिवाय है युवकों को अिसे अस्वीकार वरन का फल शासकीय सजा, गरीबी जल अथवा मृत्यु भी हो सकता है। हजारों व्यक्ति अिसी कारण से कभी दशों की जला में ह।

यह सस्था धर्म और राजकीय दन निरपेक्ष होन से स्वतन्त्रता पूर्वक विभिन्न परिस्थितियों में शांति सदेश वाहक का कार्य सफन रूप से करत हैं सध हैं। अंपरे सिद्धांतों के अुनुरूप यह सब देशों में शांति सस्थाओं की स्थापना में प्रात्साहन देती तथा सज्जिय भाग लेती है। सय देशों के शांतिवादी व्यक्तियों और सस्थाओं से वह सवध बनाय रखन का प्रयत्न करती है और अिन विचारों के कारण दडित सस्था तथा व्यक्तियों को कानूनी अथवा आर्थिक मदद

पहुंछाती है। संस्था का प्रधान कार्यालय शान्ति समाचार भा प्रचार करता है। कभी लोगों को जेल, कन्सेंट्रेशन कैंप और मृत्युदंड से बचाने में संघ समर्थ हुआ है। अंग्लंड, फ्रान्स और अजरबैजान द्वारा अरब संयुक्त राष्ट्र पर हमले का संघ ने सक्रिय विरोध किया और अंग्लंड की जनता में युद्ध विरोधी वातावरण का निर्माण किया।

युद्धनिरोधक संघ के अक्षेप्य, भावनाओं और नीति एवं रीति सर्वोदय विचारों से मिलते-जुलते हैं। यह संघ गांधीजी के महान व्यक्तित्व और विचारों से प्रभावित हुआ है। इसलिये लगभग तीन युग से इस संघ का सर्वोदय आन्दोलन के साथ अनौपचारिक संपर्क रहा है। संघ के स्थापक स्वर्गीय अेच. रून्हाम ब्राब्रून ने वापू से अंग्लंड में भेंट की थी। हीरेस अलेग्जाडर, रिचर्ड ग्रंग और स्वर्गीय रेजिनाल्ड रेनाल्डस (अंदला) युद्ध निरोधक

संघ के अिन तीन सदस्यों द्वारा भारत के स्वातंत्र्य सत्याग्रह एवं रचनात्मक आंदोलन में लिये गये सक्रिय भाग से हम सब परिचित हैं।

शांति सैनिक श्रीमती माजेंरी सांभिकस और श्री डानेल्ड यूम भी इस संघ के सदस्य हैं। विदेशों में विनोबा के विचार तथा शान्ति सेना आन्दोलन का परिचय अग्रणी रूप से इस संघ के धर्मासिक ने दिया। इसका अनुवाद अेस्परांटो, फ्रेंच और जर्मन में होता है और संसार के सब देशों में वितरित किया जाता है।

सर्वोदय के बढते चरणों से प्रभावित हो, संघ अपना दसवां त्रिवाधिक सम्मेलन २१ से ३१ दिसंबर १९६० तक गांधीग्राम में करने जा रहा है। आशा है कि इस सम्मेलन में शांति सैनिक और देश-विदेश के इस संघ के सदस्य गांधीजी की आत्मा से अनुप्राणित हो, विश्व में शांति तथा प्रेम के राज्य की स्थापना का आरम्भ करने में सफल होंगे।

आज हमारा जिन्दा रहना या मरना खन्द लोगों के हाथ में है। अुनमें से किसी अेक की घुड़ि बिगड़ गयी, तो हमारा जीवन खतरे में है। फिर हमारी अकल नहीं चलेगी। अुस राक्षस पर हमारा सारा जीवन आधारित है। शांतव में वह राक्षस नहीं है। हम जीता वह भी मनुष्य ही है। परन्तु अुसके हाथ में घस्र देकर अुसपर हमारी कुल जिम्मेवारी डालकर हमने ही अुसको राक्षस बनाया है और हम बिलकुल अनाथ बन गये हैं। आज विज्ञान बहुत बढ गया है। विज्ञान के आधार से जगह जगह का अिन्तजास हो सकता है। अब अणु-युग आ रहा है। अित्ता चाहे बिजली से अित्तनी विवेचित ध्यवस्था नहीं हो सके, अुसकी अेटमिक अेनर्जी से हो सकती है। यह जो सारी बिजुत् शक्ति है अेटमिक शक्ति है, भाया शक्ति है, यह विध्वंसकारी भी हो सकती है और निर्माणकारी भी हो सकती है। कल्याण कर सकती है और अुषट्रध भी कर सकती है। अतः विज्ञान बढा है, यह अच्छी बात है। अुससे जीवन सुलभ होता है। अगर अुसके साथ अहिंसा जुड जाय, तो दुनिया में स्वर्ग आयेगा। लेकिन हिंसा अुसके साथ जुड जाती है, तो सब बर्बादी है।

—विनोबा

सेवाग्राम सघन क्षेत्र की पाठशालाओं का त्रैमासिक प्रतिवेदन

माधवराय गोहले

सेवाग्राम की पंचत्रोसी में बीस गाव हैं। अन्ही गावों को धेक सघन क्षेत्र मान-पर बुनियादी शालाओं के द्वारा गावों का विकास करने का प्रयोग चल रहा है। अिन शालाओं के शैक्षणिक मार्गदर्शन का दायित्व हिन्दुस्तानी तालीमी सघ पर है। बुनियादी शालाओं की ग्रामीण सामूहिक जीवन के विकास का केन्द्र बनाने का प्रयत्न हो रहा है। जब हम ग्रामविकास का विचार करते हैं तो बहुत-सी कठिनाधिया सामने आती हैं। ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन और शैक्ष-णिक स्तर आदि अिनमें प्रमुख हैं। अिन कठिना-धियों की अवगणना कर बुनियादी शालायें गावों से घनिष्ठ सघष रख सकेंगी, अँसी आशा वतभी नहीं की जा सकती। बुनियादी शालाओं का पाठपत्रम ही हमें अँसा रखना होगा जिससे कि पाठशाला में दो जानेवाली शिक्षा और ग्रामीण जीवन में पूरा सामजस्य हो। पालक और शिक्षक के मध्य में बालक है। खेती के छोटे-मोटे कामों में पालकों को अपने बालकों की सहायता की जरूरत पडती है। अिस वजह से बुनियादी शालाओं का समय-भत्रक ग्रामीण अधोगों की स्याल में रखकर बनाना अपुयुक्त होगा। ऋतुओं के अनुसार बुनियादी शालाओं के समय-भत्रक में तबादला किया जाता है। अिस वषे जुलाओं से सितवर तक बालकों की कुल पट-सख्या १५७० रही और औसत अणस्थिति १२०७ रही। करीब ६१० बालक अपने माता-पिता के साथ खेती काम पर लग जाते थे। बालक अिस तरह अपने माता पिता के काम में थोडा सहारा पहुँचाते हैं। सबेरे दो घटे तक वे शाला में

शिक्षण प्राप्त करते हैं, दुपहर की गेती काम के लिये अुनको छुट्टी मिल जाती है। अिगी तरह मजदूरी में भी अुन्हें मां-बाप की सहायता करनी पडती है। बहिया, पुस्तकें तथा शिक्षण के अन्य सामान खरीदने में अुन्हें अिससे कुछ राहत मिल जाती है। पिछले तीन माहों में ६१० विद्यार्थियों ने अपने माता-पिता के साथ करीब २४० रुपये मजदूरी के रूप में कमाये।

प्रत्येक शाला में वर्षा-ऋतु में कुछ पेड लगाये जाते हैं। बीस शालाओं में अिस समय पेडों की सख्या १३० है। शासन की ओर से अगस्त माह में वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जाता है। अँसा अुद्देश्य अिन शालाओं के सामने पभी नहीं रहा कि वृक्षारोपण सप्ताह में चन्द पेड लगाने से ही अपने वतंव्य की अितिरथी मानी जाय। निसर्ग की अनुबल्लता और रख देखकर सितवर के अत तब आवश्यक सख्या में पेड लगाये गये। शालाओं के विद्यार्थी अुन पेडों की देखभाल तत्परता से करते हैं। विद्यार्थियों की शिक्षा की दृष्टि से वृक्षारोपण का कार्यक्रम बहुत फायदे-मद रहा। पेडा के प्रकार, अुनको लगाने का तरीका, अुनकी नपस, बाड, आदि के शिक्षण तथा निरीक्षण के अवसर अुनको प्राप्त होते रहे। अँसे काम के जरिये बालकों को जो शिक्षण फिरता है वह अधिक स्वाभाविक और असरदार होता है।

भूमिशिर नक्षत्र के बाद गावों में 'चातुर्मास' शुरू होता है। भावुक लोग चातुर्मास में धार्मिक ग्रथ पढते हैं। हरिविजय, भक्तिविजय, नवनाय और पाडव प्रताप आदि ग्रथा को अुनमें से कोअी

भाभी पढकर सुनाते हैं। रोज रात को दस बजे तक यह कार्यक्रम शाला में या मन्दिर में चलता है। कभी कभी हमारी शालाओं के अध्यापक भी अन्न प्रयोग का वाचन और स्पष्टीकरण करते हैं। लोगों की धार्मिक भावनाएँ जिस प्रकार के ग्रन्थ सुनने से अधिक तीव्र होती हैं। अन्न भावनाओं की पार्श्वभूमि पर अगर ग्राम-निर्माण का काम हो सके तो उसके अधिक सफल होने की संभावना है। जिस दिशा में शिक्षकों का प्रयत्न भी जारी है।

जिस साल अन्न गावों में बहुत अधिक वर्षा हुई। हमारी फसल अच्छी नहीं है। गावों में कभी लोगों के मकान गिर गये। कभी दिनों तक लगातार वर्षा होने के कारण बहुसंख्यक मजदूरों को काम न मिल सका, हफ्तों तक अन्हे बेकार रहना पड़ा। अन्न मजदूरों के वच्चा के भोजन का प्रबन्ध न था। गावशालाओं के शिक्षकों ने अन्हे वच्चा के नाश्ते का प्रबन्ध किया। तालीमी सभ की ओर से शालाओं के वच्चों को पायडर दूध देने की व्यवस्था रही है। पिछले चार माहों से आठ शालाओं के वच्चों को पायडर दूध दिया जा रहा है। वच्चों की पसन्द के अनुसार अन्हे दही, छाछ या दूध के रूप में देने का प्रबन्ध शाला करती है। आहारपूर्ति की समस्या का हल पूरे तौर पर शाला नहीं कर सकी, परन्तु कुछ अन्न में जिस समस्या का लघूकरण हो जाता है। जिससे वच्चों का स्वास्थ्य सुधरा है। वच्चों का स्वास्थ्य किस तरह सुधरा इसका तुलनात्मक आलेख पिछले साल के वार्षिक विवरण में सविस्तार दिया गया है।

सतत वर्षों के कारण जिस साल गावों में सफाई की अधिक जरूरत रही। खास तौर से

गावों के कुओं, नालियाँ और रास्ते साफ करने में शालाओं के वच्चों और शिक्षकों का मुख्य हिस्सा रहा। शिक्षकों के मार्गदर्शन में गाव के सभी कुओं में जंतुनाशक दवाबिया डालकर गाव के पीने के पानी को शुद्ध रखने का प्रयास विद्यार्थियों ने किया। शालाओं में हमेशा पीने के पानी में दवाबी (क्लोरोन सोल्यूशन या नीरज) डाली जाती है। चार सालों के पहले यह अनुभव था कि वर्षाऋतु में शाला के अधिकतर वच्चे डायरिया और डीसेंटरी से बीमार रहते थे। पीने के शुद्ध पानी का प्रबन्ध स्कूलों में हो जाने के बाद ये बीमारियाँ कम हुई। सफाई की शाला के पाठ्यक्रम का प्रमुख अंग मानकर काम हुआ। शाला में विद्यार्थियों को सफाई और आरोग्य का जो शिक्षण मिला उसने घरेलू सफाई में वच्चों के माता-पिता को अधिक प्रभावित किया। बालक घर की सफाई पर अधिक ध्यान देता है क्योंकि उसमें सफाई का बोध विकसित होता है और शिक्षकों को ग्रामवासियों का सहयोग स्वाभाविक ही मिल जाता है। सहयोग प्राप्त करने की जो अपेक्षा शिक्षक रखता है, जिस प्रक्रिया से उसको अपेक्षा से अधिक सहयोग मिल जाता है।

प्रत्येक शाला में प्रमुख मूलोद्योग कताबी और थोड़ी बुनाई रही। जिस साल वर्षों के कारण कताबी से उत्पादन का जो लक्ष्य था वह पूरा नहीं हो पाया। परन्तु बालकों के बैठने के निम्ने सीसरी व चौथी वक्का के विद्यार्थियों ने और शिक्षकों ने ३० गज दरी बुन ली है। जिसकी कीमत करीब ३० रुपये होती है। सिर्फ आर्थिक उत्पादन बढ़ाना अन्न बुनियादी शालाओं का लक्ष्य कभी नहीं रहा है। काम के जरिये

शिक्षण प्राप्ति तथा व्युत्पादन-वृद्धि स्वाभाविक ढंग से हुआ है।

हमारे २० गावों में से १६ गावों में ग्राम-पंचायते हैं। आज तो ग्राम पंचायतो से गावों में झगड़े शुरू हो गये हैं। अनेक पक्ष और पार्टियाँ तथा जातीय भावनाओं निर्मित हो रही हैं। ग्रामनिर्माण के रास्ते में यह अंक बड़ा खतरा है। हमारी बुनियादी शालाओं जिन अपद्रवों से कोअी वास्ता नहीं रखती हैं। गाव के लोग कभी अच्छी बातों और अच्छे विचारों का आश्रय पाना चाहें तो भुन्हें जिन बुनियादी शालाओं में ही ढूँढते हैं। सकुचित जातीयता भावना रहित अथवा पक्षातीत अथवा छोटे-से समाज का दर्शन बुनियादी शालाओं के बच्चों के सामाजिक सघटन में स्वाभाविक ही हो जाता है। शालाओं में पानी भरना, पीने के पानी का शुद्धीकरण करना, शाला की सफाई करना, वर्ग सजाना, सामूहिक प्रार्थना करना, मिलकर अथवा साथ खेलना आदि प्रवृत्तियाँ से विद्यार्थियों का आपसी सगठन बढ़ता है, सगठन के बढ़ने के साथ अतः सद्गुणों की अभिवृद्धि होती है, और जिन सद्गुणों को अतः आपसी व्यवहार में साकार होते हम देख सकते हैं।

पिछले अगस्त माह से प्रायोगिक तौर पर छ. गावों में प्रौढवर्ग चलाये जा रहे हैं। प्रौढ-वर्गों में निरक्षरता निवारण का काम ही हुआ अथवा बात नहीं है, ग्रामीण समस्याओं पर भी विचार विमर्श होता रहा है। गाव के लोग को शिक्षकों के जरिये मार्गदर्शन मिलता रहा है। प्रौढवर्गों में सामयिक खबरे सुनायी जाती हैं, लोगो-तो का अभ्यास भी होता है। प्रार्थना के जरिये अथवा प्रज्ञा का अभ्यास भुन्हे होता है और भिन्न-भिन्न अवसरों पर आरोग्य और सफाई का

ज्ञान भी मिलता है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक पाच परिवार के लिये अथवा एक प्रौढवर्ग चले। गाव के सुशिक्षित भावों-वहनों को चाहिये कि ऐसे वर्गों का सगठन करें। जिन का सगठन ग्राम-पंचायतों के द्वारा भी हो सकता है।

बीस गावों में से आठ में गाव के लोगों के लिये सार्वजनिक वाचनालय खुले हैं। परन्तु वाचको की संख्या अभी बहुत कम है। आशा है कि आगामी माहों में लोग जिन वाचनालयों का अधिव लाभ उठा सकेंगे। सभी शालाओं में विद्यार्थियों के लिये छोटे-से वाचनालय की व्यवस्था है। जिन वाचनालयों से में हर अंक में ३०० से अधिक पुस्तकें हैं। अपनी रुचि के अनुसार किताबें चुनकर विद्यार्थी पढ़ते हैं। वाचनालय हमेशा बच्चों के लिये खुले रहते हैं और पुस्तकों का वितरण विद्यार्थी ही करते हैं। कुछ पुस्तकें गाववाले भी ले जाते हैं।

सितंबर माह में चार गावों में गाव के विद्यार्थी तथा ग्रामीण जनता के लिये पुस्तकों की प्रदर्शिनियाँ रखी गयी थी। शाला में जितनी पुस्तकें हैं अतः मेज और बेंचों पर विभिन्न विषयों के अनुसार सजा कर रखा गया था। जिससे विद्यार्थी तथा दूसरे लोग भी वाचनालय को समूची किताबों से परिचित हों। पुस्तकों के चुनाव में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन तथा सहाय्यता दी जाती है।

जिस साल सितंबर तक पटसंख्या २० प्रतिशत बढ़े। विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या शिक्षकों के लिये अथवा समस्या ही रही। अधिक संख्यक विद्यार्थियों को समालने में शिक्षकों को कठिनाई हुई। करजीकाजी, खरागना, कोपरा, आदि गावों में वहाँ के कुछ शिक्षित भावियों ने गावशाला के शिक्षणकार्य

हमारा सामयिक-परिस्थिति वर्ग

[सेवाग्राम अन्तर-बुनियादी भवन के कुल विद्यार्थियों के लिये (जिस समय विद्यार्थियों की संख्या ३३ रही) यह वर्ग चलता रहा है । वर्ग का समय ३० मिनट से ४५ मिनट तक रहता है । वर्ग में अंशकदम नये विद्यार्थियों से लेकर तीसरी टोली के विद्यार्थी भी रहते थे । जिसलिये वर्ग का स्तर कभी प्रारम्भिक और कभी कुछ ऊँचा भी होता था । अगर यह वर्ग अंक ही स्तर के विद्यार्थियों के लिये होता तो अधिक अच्छा होता ।

वर्ग में अखबार, भारत का अंक नक्शा कभी-कभी ग्लोब भी और श्याम पट हर समय रहते थे । बिना नक्शे के ऐसा वर्ग बेकार ही सिद्ध होता है । विद्यार्थी वर्ग में आने के पहले वाचनालय से अखबार पढ़कर आते थे । पहले वे स्वयं ही खबरे बताते और अनुरूप चर्चा-विश्लेषण करते थे । अनेक खबरे ऐसी होती थी जिन्हें वे समझ नहीं पाते थे । ऐसी खबरों को शिक्षक समझा देता । जब नये-नये देशों का नाम आता तो विद्यार्थी बड़े खेल-खेल से अगुने नक्शों में ढूँढते और भुसकी भौगोलिक परिस्थिति को समझने की कोशिश करते ।

—शिक्षक]

दोपहर को सूनपड़ा के बाद यह वर्ग होता है । असल में यह वर्ग नहीं है, जिसमें समाचार पत्र वाचन होता है, और अन्तर्गत चर्चा । गुरुजी और हम लोग अंक दूसरे से प्रश्न करते हैं । कितनी ही जिस प्रकार की खबरे होती हैं जो समझ में नहीं आती । बहुत-सी खबरों के पीछे इतिहास होता है, कितनी ही खबरे ऐसी होती हैं जिनके अन्दर राजनीति की झुलझुल और भुसकी अन्तर्गत आते आते आती रहती हैं । हम अन्तर्गत वारे में गुरुजी से पूछते हैं । कभी-कभी तो हमारे रयाल में भी नहीं आता कि अमुक समाचार के पीछे कुछ गहरी बात है या नहीं । ऐसी खबरों को गुरुजी स्वयं समझाने की कोशिश करते हैं । खबरों को पढ़ते समय अनेक देशों के नाम आते हैं, अन्तर्गत में कितने ही हम जानते भी नहीं । अगुने नक्शों पर ढूँढने और

समझने में खूब मजा आता है । समाचार की बहुत-सी बातें भुससे समझ में आ जाती हैं ।

पिछले दिना में हमारे जिस वर्ग में जैसे तो कितनी ही खबरों पर चर्चा हुई, किन्तु मुख्य तौर पर दो समस्याओं पर कभी दिनों तक विचार-विनिमय चलता रहा । जिन में पहली तो केरल की समस्या थी और दूसरी तिब्बत की परिस्थिति । दोनों में हमें खूब अगुने को मिला ।

कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य अंक प्रदेश में चुनाव के आधार पर बना और केन्द्र में कांग्रेस का राज्य बना । यह परिस्थिति अंक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी, वहाँ के आन्दोलन के पहले हममें से अधिक को जिस बात का मान भी नहीं था । हमें लगता था कि यह मामूली बात है । परन्तु जिसके क्या क्या असर हो

सकते हैं, यह अब पता चला। कम्यूनिस्ट पार्टी का आदर्श और अन्य पार्टियों का आदर्श अलग है, यह तो मालूम था, किन्तु प्रत्यक्ष व्यवहार में उसका क्या स्वरूप होता है यह जिस आन्दोलन के समय देखने को मिला।

राजनीति अगर पार्टीबाजी पर आधारित होती है तो उसका परिणाम कितना बुरा होता है यह केरल के अडाहरण से हम लोगों के सामने स्पष्ट हो गया। यहाँ जातिवाद का भयानक दृश्य देखा।

जब जनता अपने आप में शक्तिशाली नहीं होती है और जब वह मुशिक्षित नहीं होती है तो अपना सारा राजकाज दलबन्दीवाली राजनीति के लोगों के हाथ में सौंप देती है। जनता की वे सब बुराव बातें सहन करनी पड़ती हैं जिन्हें राजनीतिवाले लोग अपने स्वार्थ के लिये करते हैं। कोओ तो अपनी सत्ता का उपयोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये करता है, और कोओ अपनी पार्टी के लिये जनता के ऊपर अपनी जोर-जबरन चलाता है। केरल की परिस्थिति का अध्ययन करने पर देखा कि वहाँ भी पार्टीबाजी की जिस प्रकार की कभी बातें हुई।

यह चर्चा दो सप्ताह तक चली और अन्त में हम जिस नतीजे पर आये कि—

१. जबतक राजनीति का आधार पार्टीवादी होगी तब तक यह आशा करना कि सारी जनता का भला हो सकता है, भूल होगा।

२. प्रथम आवश्यकता है जनता की सच्ची शिक्षा को और साथ-साथ गांवों को समृद्ध बनने की। जब गांव समृद्ध और जनता शिक्षित होगी तब समाज-व्यवस्था के लिये केवल अंग्रे याग्य व्यक्ति ही आयेंगे जो निरपेक्ष वृत्ति से सेवा करनेवाले होंगे।

केरल की परिस्थिति की चर्चा करते समय हमें निम्नलिखित बातों का अध्ययन करने का मौका मिला।

१. केरल की भौगोलिक स्थिति और राज्य पुनःसंगठन के पहले और बाद का केरल राज्य।

२. केरल की सामाजिक स्थिति—वहाँ की जनता में क्रिस्ती, मुस्लिम और हिन्दू जातियाँ।

३. केथोलिक क्रिस्तियाँ और नायर जाति का संगठन।

४. शिक्षा व्यवस्था का ढाँचा—शिक्षकों की आर्थिक अवस्था—कम्यूनिस्ट राज्य के पहले और शिक्षा कानून बनने के बाद।

५. राज्य का भूमि कानून बिल—असमें सबमुच गरीबों को लाभ होता था केवल मध्यमवर्गीय किसानों को।

६. केरल में शांतिसेना का कार्य।

७. केरल में सर्वोदय कार्य के स्वरूप की कल्पना।

दूसरा विषय आया तिब्बत का। यह प्रसंग केरल से भी अधिक कठिन था। केरल के बारे में तो हम लोग पहले से कुछ जानते भी थे, परन्तु तिब्बत देश की जानकारी अत्यन्त अल्प-मात्रा में हममें से कुछ अंक को ही थी। भारत में दलाओ लामा के आने से भी यह समस्या जिस देश के लिये महत्वपूर्ण बन गयी। वैसे तो कोओ देश किसी दूसरे देश के अस्तित्व पर हमला करे या उसको पूर्ण स्वतन्त्रता को छीनने का प्रयत्न करे तो दूसरे किसी भी देश के सामने यह प्रश्न ज्वलंत रूप में आ खड़ा होता है। किन्तु तिब्बत का प्रश्न हमारे राष्ट्र के लिये और भी अधिक महत्व का था।

चीन हमारा मित्र-राष्ट्र है। चीन के साथ हमारी मंत्री हजारों वर्ष की है। इसलिये

किसी गैर-समझी के कारण अगर वह मैनी कम हो जाय तो वह अच्छी बात नहीं। चीन को यह नहीं समझना चाहिये कि क्योंकि दलाओ लामा को हमने आदर के साथ स्थान दिया है, हम चीन के दुश्मन हो गये। भारतवर्ष की परंपरा अतिथि सत्कार की है। वह हमारा श्रेष्ठ-धर्म है। दलाओ लामा तो तिब्बत के धर्मगुरु हैं। उन्हें अपना अतिथि मानना तो हमारी संस्कृति का गौरव है। उनको अतिथि बनाया तो जिसका मतलब यह नहीं कि हम चीन के खिलाफ कोई कार्य कर रहे हैं। चीन को ऐसा नहीं समझना चाहिये।

तिब्बत और हिन्दुस्तान का संबंध भी हजारों वर्ष का है। आज से लगभग १३०० वर्ष पहले भारत से ही वहां बुद्ध भगवान का सदेशा गया था। तिब्बत के लोगो ने उसे अपना ही धर्म मान लिया। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत और तिब्बत अंक हो गये। वहां के लोग वहां व्यापार करने के लिये आते थे। हमारे व्यापारी भी व्यापार करने के लिये वहां आते रहे हैं पिछले सौ-दो सौ वर्षों में तो भारत सरकार और तिब्बत का राजनैतिक संबंध भी रहा है।

जिस प्रकार हमने तिब्बत की समस्या को लेकर अनेक प्रदनों पर चर्चा और अध्ययन किया। उनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं।

१ तिब्बत की भौगोलिक परिस्थिति— तिब्बत का नक्शा बनाया। वहां की भूचाओ और मौसम के बारे में खास तौर पर जाना। क्षेत्रफल और जनसंख्या का संबंध।

२. वहां के रीति-रिवाज—धार्मिक ढांचा। दलाओ लामा की परंपरा। समाज-व्यवस्था की थोड़ी जानकारी मिली।

३ तिब्बत में बौद्ध-धर्म का विकास। धर्म के आधार पर भारत से संबंध।

४ बौद्ध-धर्म के प्रवेश के बाद वहां का इतिहास। चीन के साथ संबंध और वहां की राजनैतिक परिस्थितियों में समय-समय पर बदल बदल। गोरखों का आधिपत्य, चीन का असर, भारत की ब्रिटिश सरकार का प्रभाव इत्यादि की ऐतिहासिक जानकारी मिली।

५ अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिमें तिब्बत का प्रश्न।

६. भारत और तिब्बत की समस्या का संबंध।

७. चीन और भारत का संबंध।

जिस प्रकार हमारे समाचार पत्र वाचनवर्ग में हम तरह तरह की खबरों पर चर्चा करते हैं और आखिर में यह समझने की कोशिश करते हैं कि उन सबका हल किस प्रकार हो सकता है।

१ सितंबर १९५९ —ओक विश्वार्थी

(पृष्ठ १४२ का शेषांश)

में अस्ताहपूर्वक सहयोग दिया। वे रोज दो घंटे का समय शिक्षण के लिये शाला में देते रहे।

मनुष्य में सहयोग की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। निर्माण का काम सहयोग के आधार पर ही चलेगा। गांव की जनता का विश्वास प्राप्त हो

तो उनकी शक्ति और ज्ञान का लाभ अनायास ही शाला को मिलता है। शिक्षा का और ग्राम-निर्माण का काम परस्परालंबी ही हो सकते हैं, जिस विश्वास से जिस सघन क्षेत्र के शिक्षक काम कर रहे हैं।

बालवाडी शिक्षा के कुछ अनुभव

श्रीमती क्रिस्टीना सेगबोर

[श्रीमती क्रिस्टीना बहन पिछले फरवरी माह में सेवाग्राम आधी और तबसे नयी तालीम परिवार की सदस्या रही हैं। बालवाडी शिक्षा और बच्चों की मानसिक प्रवृत्तियों का उन्होंने विशेष अध्ययन किया है।] मुनके स्वदेश हालैंड में बिल्डहोवन नामक स्थान पर एक मूलिक ढग का शिक्षा केन्द्र थी केसबुने नाम के शिक्षाविशेषज्ञ के नेतृत्व में चलता है, जिसमें क्रिस्टीना बहन ने बरसा तक प्रमुख रूप से काम किया है। अंक अत प्रेरणा के कारण वे चार साल पहले भारत आयी। वे शान्तिवादी हैं, यहां भी उन्होंने कभी स्थानों पर बालवाडी शिक्षा का काम किया। पर की प्रतिकूल परिस्थिति या दूसरे कारणों से जिन बच्चों की सर्जन शक्तियों का दमन हुआ है या अन्य मानसिक पीड़ाओं पैदा हुई है, बालवाडी में ठीक वातावरण, प्रेमपूर्ण बर्ताव और अप्रयुक्त खेल व दूसरी प्रवृत्तियों द्वारा उनको कैसे स्वस्थ किया जा सकता है, इसपर उन्होंने विशेष प्रयोग और अनुभव किये हैं। स्थानिक अपलब्ध सामग्रियों से बच्चों के लिये सस्ते व मानसिक विकास की दृष्टि से अप्रयुक्त खिलौन बनाने का प्रयोग भी वह करती रहती हैं। भारत में बालवाडियों में प्राप्त कुछ अनुभवों का विवरण वह इस लेख में अपने ही ढग से पेश करती है। —स०]

महाभारत की एक कथा है कि गंगादेवीने क्षापग्रस्त यगुओं की मा बनकर अपन जातमात्र शिशुओं को नदी में बहाकर अन्हे भुक्ति दिलायी। बालवाडी के कुछ बच्चों की देखते समय मुझे अक्सर यह कहानी—जो कि मातृत्व की दृष्टि से भयावह, लेकिन उसी समय कठोर सत्य से कण है—याद आती थी।

छोटा बच्चा राम तीन ही साल का है। अगर वह अपनी कहानी बता सकता तो वह इस प्रकार होती—“मेरी मा मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस प्रेम की पवित्रता दैनिक जीवन के अनंत बन्धों के एक मोटे तह से ढकी हुई थी। उसका जीवन बहुत पठिन था। रोज आठ दस आने कमाने के लिये उसे खेत

में मजदूरी करने जाना पड़ता था। वहां से वकी मादो शाम को घर लौटी तो उसे फिर अधन के लिये लकड़ो चीरना, खाना पकाना और घर के दूसरे धंधे करने पड़ते थे। मैं चाहता था कि मा मुझे गोदी में लेकर बैठे और चूक मुझे बोलने की भाषा नहीं आती थी मैं रोन से ही अपना मत प्रकट करता था। आखिर मुझे चुप करने के लिये विचारो मा के पास मारने के सिवा कोजी साधन नहीं रह जाता था और मैं रो रोकर सो जाता। मुझे असी याद है कि मेरी अंक छोटी बहन और भाभी हुये थे, बाद में वे नहीं बोले तो शायद वे रहे नहीं। मा चाहती थी कि मैं रूव सगडा मोटा बनू, तो मुझे जबरदस्त खिलाने का

प्रयत्न करती थी। मेरे पिताजी पास के गांव में काम करने जाते थे और द्वापद रात को घर आते थे। मुझसे लाड-प्यार करने का अनुकूलता कभी समय नहीं था। मैं बड़ा से बहुत डरता हूँ।”

राम अतनी बातें बोल तो नहीं सकता है, लेकिन उसकी अनुबद्धी-पद्धति आखिरी में से-जो आसका और आश्चर्य के साथ हमारी तरफ देख रही है, यह कहानी हम पढ़ सकते हैं। जिस बालवाडी में “बड़े” मैत्री का व्यवहार करते हैं, और ये धीरे-धीरे बोलते हैं, कुछ जल्द बाजी में नहीं देखते। यहां कहीं कोभी अच्छी मौसी रहती होगी जो अतने अच्छे-अच्छे बिलौने देती है। यहाँ दूध दिया जाता है और जिस में भी कोभी जयरदस्ती नहीं। तो जिस स्वर्ग से दाप के कारण वसुधा का भूमि में पतन हुआ, उसकी कुछ सलज राम का फिर से दीखने लगती है। यहां एक बड़ा आगन है, २० फीट लंबा और २० फीट चौड़ा। उसमें साफ रेत बिछाया हुआ है। राम उसमें आराम में खेल सकता है। बरामदे के छन पर फूल से लदे बेल चढ़ रहे हैं। सूर्य की मुनहली किरणें जिस रेत और बेल के साथ खेल रही हैं। बेल के नीचे छाया में अच्छी ठंडक लगती है। बालवाडी की ताभी ने अग्रे खेलने के लिये एक बड़े चौड़े बर्तन में भर कर पानी दिया है। पास में कुछ रंगीन सीप और पत्थर हैं। रेत का पहाड़ बनाकर उसे सीप से सजाने और उसपर से एक नदी बहाने में कितना आनंद है। वास और लकड़ी के टुकड़ों से बच्चे घर, पुल और सड़क बना रहे हैं। एक छोटी-सी सुन्दर चक्की है, जिसमें थोड़ा-थोड़ा अनाज डालकर पीस सकते हैं। क्या मजा है। थोड़ा पीसा तो साथी

लोग उसे ले जाकर रखते हैं। फिर कोओ दिन उससे वन भोजन के लिये रोटी बनेगी। यह स्थूल है, यहां कोओ अध्यापिका है, असा किसी को स्थाल नहीं आता।

राम जब पहले बालवाडी में आया तो कुछ दुबला-सा था। अब उसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया है और जिस अनुकूल वातावरण में उसकी जन्मजात सर्जन शक्तियां फिर से जग गयीं। वह फुर्तीला है, उसकी निरीक्षण शक्ति ठीक है। यहां वह अपने साथियों के साथ हिल-मिल गया। सब के साथ दोस्ती करता है, और क्योंकि अब उसमें “बड़ों” का भय नहीं है जिसलिये वह सहयोग करने के लिये और प्रेम दिलाने के लिये तैयार है। उसके छोटे शरीर में जीवन-शक्ति का संचार है, उसके मन और बुद्धि अब दमन और भय से मुक्ति नहीं है।

उसकी मा ने देखा कि अब राम ठीक रास्ता और सोता है, पहले जैसे तग नहीं करता है। अपने लड़के का स्वस्थ शरीर और सुधरी हुई आदतें देखकर उस वैचारी का हृदय आनंद और वृत्तज्ञता से भर हुआ। अध्यापिका समय-समय पर उसको समझाती है कि बच्चे के साथ प्रेमपूर्ण वर्तव्य करना और डाटने मारने से बचना ही उसकी बीमारियों का सबसे अच्छा इलाज है।

गोपाल पांच साल का है। उसमें और राम में बहुत फरक है। गोपाल के पिता पास के शहर में चाय की एक छोटी दुकान चलाते हैं। गोपाल, उसके मा-नाप, दादी, और एक बूढ़ा दुकान के पीछे एक छोटे-से कमरे में एक साथ रहते, खाते-पीते, और सोते हैं। गोपाल को उसकी दादी या बूढ़ा हमेशा अपनी गोदी में लेकर बैठती थी। उसको खेलने, कूदने, दौड़ने

के लिअे कही जगह नही थी। थोड़ा बड़ा होने पर कभी-कभी उसे अपने पिता के साथ दुकान में बैठने देते थे, जहाँ से वह रास्ते से जानेवाले लोगों को देखता था। जब बालवाड़ी में पहले आया तो वह खूब राने लगा और घर जाकर फिर दादी की गोद में बैठना चाहता था। उसकी स्वयंप्रेरणा विलकुल लुप्त हो गयी थी। वह दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल सकता था। बच्चे को हमेशा पास में ही पकड़कर रखना अतना ही नुकसानदेह है जितना उसकी तरफ विलकुल ध्यान नहीं देना।

अध्यापिका को कभी दफे गोपाल के घर जाकर उसकी मा-दादी से बातें करके बैठना पड़ा तब कही वह उसका विश्वास प्राप्त कर सकी। दूसरे बच्चों के साथ मिलने जुलने में गोपाल को कुछ माह लग गये।

शहर के पास की एक बस्ती से दो लड़के आते हैं। उनके चेहरो पर हमेशा आशका और सतर्क होने का भाव रहता था। बास के टुकड़े जोड़-जोड़कर और उनमें धक्के लगाकर गाड़िया बनाने और उनमें सामान भरके ले जाने में अन्हे बहुत मजा आया। लेकिन वे अपने आपको भूलकर स्फूर्ति से खेल नहीं पाते थे। उनके जीवन में बहुत अरक्षा की भावना रही। शाम को जब सामान अठाकर रखने और जगह साफ करने का समय आया तो ये भागने की कोशिश करते थे। अन्हे सफाओ और नियमितता अप्रिय लगती थी। दूसरे दिन भी वे एक अनिश्चित भाव से आये। तब हमने उनकी दिलचस्पी बास के खिलौनों से गाड़ी बनाने में खींचने का प्रयत्न किया। उनका मन थोड़ी देर के लिअे इसमें ओकाग्रता के साथ लग गया और चेहरे में कुछ तनाव का भाव

दीख रहा था। बच्चों को जिस तरह समाधान-पूर्वक खेलने का अवकाश मिलता है, कोभी अन्हे डाटते-डपटते नहीं, यह उनके लिअे एक नया अनुभव था। सिंह, भालू, जैसे दुष्टमृग बन कर खेलने, बेंरोक टोक भौंकने और काल्पनिक शत्रुओं पर पंजा मारते में अन्हे बड़ी वृत्तार्थता मालूम हुअी; यह उनके अन्दर भरे हुअे द्वेषभाव और हिंसावृत्ति के निकास का अच्छा मार्ग था। धीरे धीरे उनका मन खिल गया। जब वे अपने आपको भूलकर खेल में मस्त हो गये और फिर दूसरी प्रवृत्तियों में भी लग गये तो आँखों में स्फूर्ति और आनंद की झलक दीखने लगी। अध्यापिका के और दूसरे बच्चों के साथ मिलकर खेलना ही उनके लिअे सबसे ज्यादा मददगार सिद्ध हुआ। अतसे उनके मन से आशका और तनाव हट गये।

अब हम लक्ष्मी की कहानी सुनें। बालवाड़ी में सामूहिक और व्यक्तिगत तौर पर भी खेलने के उपकरण हैं। लक्ष्मी अलग बैठकर एक घागे पर मणिया पिरोकर माला बना रही है, क्योंकि वह अभी सब के साथ खेलना नहीं चाहती है, सकीच शील है। उसका परिवार मध्यमवर्ग का है और उसको बार-बार यही समझाया गया कि कोभी "काम नहीं करना" है। लक्ष्मी खुद पानी भरना, महाना, कभी कपड़े भी धोना चाहती थी, लेकिन उसे अिन प्रवृत्तियों से जबरदस्ती रोका गया। शुरू में उसने बगावत की, वह रोयी चिल्लायी और ज़िद करती थी। लेकिन जब उसका अनुभव पक्का हो गया कि मा का ही वश चलता है, उसका नहीं, तो वह चुपचाप बैठने में ही गौरव महसूस करने लगी। फिर यहाँ बालवाड़ी में आयी तो क्या ताज़्जुब है, यहाँ सब लोग कुछ-न-कुछ करते ही रहते

हैं। उसे भी छोटी छोटी बातियों में पानी भरने और खेलने की गाड़िया खींचने के लिये प्रोत्साहन देते हैं, जबकि घर में उसे हमेशा यही शिक्षा मिली कि "कुछ करना नहीं" है। बच्चा लक्ष्मी दुविधा में पड़ गया। दूसरे बच्चा के साथ खेलने में उसे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मुझे कपड़े उसके जितने अच्छे और चमकीले नहीं थे। और ये बच्चे पढ़ना लिखना भी नहीं जानते हैं जबकि लक्ष्मी को तीन साल की उमर से ही एक "मास्टर" आकर पढ़ाते हैं। उसे लिखना पढ़ना और थोड़ा गणित भी आता है। फिर वह इनके साथ क्या खेलेगी? लेकिन लगता है कि इन बच्चों को खेल में बहुत मजा आ रहा है, जो आनन्द लक्ष्मी को कभी अनुभव नहीं हुआ है। तो कभी-कभी लक्ष्मी बिना कारण रो पड़ती है। अध्यापिका उसे बड़े प्रेम के साथ समझाती है और धीरे-धीरे सब के साथ हिल मिलकर खेलने के लिये प्रोत्साहित करती है। लेकिन लक्ष्मी का घालमसहज अत्माह और स्फूर्ति क़रीब-क़रीब ख़तम हो चुके हैं। अन्त पुनर्जीवित करने में समय लगेगा। स्वच्छन्द खलने कूदने और प्रकृति में आनन्द लेने की उसकी आदत नहीं रही। प्रभात के सूर्य प्रकाश में

गाती हुआ चिड़ियों और सुन्दर सुन्दर तितलियों को देखकर उसका हृदय प्रफुल्लित नहीं हो उठता। उसे यही बताया गया कि पेड़ में फल होते हैं तो वे मनुष्य के लिये अप्रयोगी हैं। उसके अलावा उसने पेड़ पौधों के साथ वधुत्व का अनुभव नहीं किया। फूल जो हैं वे उसके बालों को सजाने के लिये हैं। वह अपने में ही कोओ प्रिय चीज है, अंसा बोध लक्ष्मी को नहीं होता। आगे भी उसे अंसी ही शिक्षा मिलती रहेगी तो वह सब चीजों की तरफ मुँह की "अप्रयोगिता" याने अपनी ही स्वार्थ-भूति की दृष्टि से देखती रहेगी। उसका जीवन सकीर्ण, निरुन्मेष और निरानन्द हो जायेगा। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। धीरे-धीरे बालवाडी के क्रियाशील और प्रीतिपूर्ण वातावरण से वह समस्त हो जायेगी। प्रकृति की तरफ और अपने सहजीवियों की तरफ उसका मन खिल जायेगा, उसके हृदय में छिपा हुआ स्वाभाविक प्रेम और कोमल भावनाएँ मुमकिन होंगी। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि वह एक प्रेमल और जीवन के जोश से भरी हुआ बालिका है।

छोटे-छोटे बच्चे के साथ भी उस आदर भाव के साथ व्यवहार कीजिये जो विश्व के एक भावी नागरिक को मिलना चाहिये। आपकी तात्कालिक बुद्धि के लिये उसके भविष्य की बलि नहीं दीजिये—न ही उसको बड़ा-बड़ा कर उसे बरबाद कीजिये। यह दूसरी नृति पहली की जितनी ही नृत्तानदेह है। सब मामलों के जैसे जिसमें भी ठीक रास्ते पर चलने के लिये प्रेम और समझदारी दोनों के संयोग की आवश्यकता है।

—बर्टरान्ड रस्सेल

गणित की शिक्षा

साधारण

जैसे कि पिछले लेख में कहा जा चुका है, अंकगणित के साथ-साथ बच्चे को वैसे, समय, लंबाई, परिमाण व वजन के साथ असमान संबंध समझना चाहिये, क्योंकि तभी उसके लिये गिनत अर्थों का कोशी अर्थ होता है। बच्चों को घर में गिनत अर्थों और मापों का जो प्रारम्भिक ज्ञान मिलता है, वह उनके लिये वास्तविक और अर्थपूर्ण होता है; क्योंकि जिन लोगों के माथाप्यों के साथ जुड़ा हुआ है।

अस अवसर पर गिनत बातों पर ध्यान रखना आवश्यक होगा:—

१. शिक्षा का काम व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर होना चाहिये—याने वह स्कूल में और घर में भी बच्चे के दैनिक जीवन के प्रश्नों से निकलना चाहिये।

२. बाद में गणित की मानसिक पुनर्बाद डालने के लिये इस स्तर पर खूब मौखिक प्रश्नों पर सहामक हूँगे। लिखित अभ्यास बहुत कम किया जा सकता है।

३. माप से संबंधित प्रयोगों, और समस्याओं पर सामूहिक काम का खूब प्रोत्साहन देना चाहिये।

४. जहाँ आवश्यक हो या जहाँ उसकी योग्यता और तैयारी हो वहाँ गणित के लिखित अभ्यास का प्रारम्भ कर देना चाहिये।

५. हर एक अवस्था में गणित का शिक्षाक्रम कुछ मौखिक बोधों के निर्माण के आधार पर बनाना चाहिये। और शिक्षकों को इसके बारे में सावधान रहना होगा कि अगले कदम पर

जाने के पूर्व उसके पहले की प्रक्रिया का पूरा अभ्यास और समझ हो जाय।

६. प्रत्येक प्रिया में कितना समय दिया, क्या गीगा, कितनी योग्यता प्राप्त की, असमान व्यक्तिगत आलेख रखने से किसी विशेष प्रक्रिया में बच्चे की कठिनाइयाँ समझने, उसको मदद पहुँचाने, और उसके लिये ज्यादा अनुकूल कार्यक्रम बनाने में सहायता होगी।

वस्तुओं के साथ गणित का संबंध उनको माप में है। ये माप किसी पदार्थनिष्ठ वस्तु-स्थिति पर आधारित नहीं, वे साधारणतया योही बनाये गये और परंपरागत हैं। अतः ही है कि मापी जानेवाली वस्तु के विस्तार के अनुसार हम छोटी-बड़ी अिकाजियों का प्रयोग करते हैं। जैसे—छपाकी की अंक लाइन को अिचो में, अंक कमरे को फुटो में, खेत को गजों में, और किसी यात्रा को मीलो में मापते हैं। अभी तक हमारे वैसे का हिसाब जो दो और तीन की अिकाजियों में होता था, काफी जटिल था। असली बात तो अंक प्रमाणित अिकाजी को चुनने और उसका दूसरे मापों की अिकाजियों के साथ संबंध समझने की है।

स्कूल के पहले तीन साल की अवधि में बच्चे को गिनत विषयों का बोध होना चाहिये।

१. माप की अिकाजियाँ—

अ. लंबाई—अिच, फुट, गज, फरसाग, मील।

आ. क्षेत्रफल—चौरस अिच, चौरस फुट, चौरस गज।

अ वजन और परिमाण—मन, सेर छटाक, तोला ।

ओ. समय—दिन, घंटे मिनिट ।

भु. पैसा—रुपया, नया पैसा ।

२ सिक्कों की, फुटरूल की और वजन के विभिन्न अिकाजियों की पहचान ।

३ समय, लबाजी, पैसे अित्यादि की अिकाजियों का परस्पर सबध और तुलनात्मक मूल्य ।

४ अितमें से प्रत्येक के साथ पहाड़े को समझना और अुसका अम्यास ।

५ जोड़, घटाव, गुणाकार, भागाकार, —अिन चार मूल क्रियाओं का विभिन्न अिकाजियों के सबध में अम्यास ।

६ सरल गणना के तीन सुसबध अिकाजियों का परस्पर में बदलना ।

७ साधारण दशमलव और अपूर्णाको का परिचय ।

८ ज्यामिति के सादे आकारों से परिचय

९ सादे घन आकारों का परिचय ।

१० अपने किये गणित में गलतियों को स्वयं देखकर समझने और सुधारने की क्षमता ।

वस्तुओं के परिमाण, लबाजी अित्यादि की तुलना करने से ही माप का बोध बच्चों के मन में होगा । अिसी के साथ-साथ निर्धारित अिकाजियों के अुपयोग की आवश्यकता को भी स्पष्ट कर देना चाहिये । दो क्यारिया, दो रस्सों के टुकड़े या दो कपड़े मापन हैं । प्रश्न यह होता है कि कौन-सा ज्यादा लंबा है ? फिर चर्चा होती है । अच्छा, क्यारी को अपने पैरों से और

रस्सी या कपड़े को हाथों से माप ले । मान लीजिये—चार लड़कों ने खेत को पैरों से मापा । चारों के अलग-अलग माप निकलते हैं । अिसी तरह कपड़े का भी । अब बच्चों को समझा सकते हैं कि अेक निर्धारित माप की आवश्यकता क्यों है ? अिस समय फूट रूल (रूल-पट्टी) का अुपयोग शुरू करना चाहिये । वर्ग के सब बच्चे अुससे क्यारियों को या कपड़े को मापेंगे और देखेंगे कि सबका माप बराबर आ रहा है । अैसे प्रसंगा के बाद अक्सर बच्चे कुछ दिन तक सब चीजें मापना चाहेंगे । अुन्हे तब लकड़ी या बांस से अपनी ही रूल पट्टी बना लेने के लिअे प्रोत्साहित करना चाहिये । फिर बच्चे अपने स्कूल का बगीचा या बरामदा मापेंगे तो देखेंगे कि रूल-पट्टी से काम ठीक नहीं होता । बहुत दफे रूल-पट्टी आगे ले जानें पर थोड़ा अन्तर हो जाता है । कभी-कभी भूल भी जाते हैं कि कितने दफे रूल-पट्टी रखी गयी । अब गज का डंडा या टेप (नापने का फीठा) बच्चों को दिया जाना चाहिये । अिसी तरह दूसरी अिकाजियों का भी परिचय होता है । वर्ग के सब बच्चों की अूचाजी ली जा रही है । बच्चे खुब बीबार पर या और कहीं अेक फुट, दो फीट, तीन फीट अित्यादि निशान लगा देते हैं । वर्ग में बहुत काम और हलचल है । सब बच्चे बड़ी तत्परता से वर्ग के सब बच्चों की अूचाजी का आलेख तैयार कर रहे हैं । शिाक या अेक बड़ा विाार्थी अेक-अेक करके सबकी अूचाजी बताता जाता है । अब मालूम हो गया कि फुट से काम नहीं चलेगा । अुसकी छोटी अिकाजी—अिच आती है, और फिर अुसके भी भाग करने पड़ते हैं । अपनी-अपनी रूल-पट्टी के भी अब भाग करके समझने का समय आ गया । अिसके बाद व्यक्तितगत

और सामूहिक रूप से भी बहुत-सारी वस्तुओं को मापने का काम देना अच्छा होगा— सामूहिक रूप से हो तो ज्यादा अच्छा है। बच्चों की टातिमा बनाकर वगीचे की और बगारियों की लवाओ, पौधों के बीच का फासला, दीवारों की लूनाओ, वर्ग कमरों की लवाओ, अत्यादि मापने का काम दिया जा सकता है। जिन बच्चों की बुनको क्षमता या वृत्ति के कारण व्यक्तिगत रूप से काम करना ज्यादा अनुकूल होगा, उन्हें वैसा ही काम देना चाहिये। बच्चे अपना-अपना आलेख भी तैयार करेंगे और तब वे खुसमें विभिन्न अिकाओं का आपसी संबंध समझेंगे।

बगारियों, दीवारों, कागज अत्यादि की लवाई, चौड़ाई के माप के साथ क्षेत्रफल के ज्ञान का भी आरम्भ होता है। अपना वाता हुआ मूल रूपरेखा समय बच्चे का भी गज और फुट के साथ संबंध आता है। प्रमाणित अिमाइयो और बुनके आपसी संबंधों का बोध हो गया तो फिर आगे अम्यास के लिअ बहुत मौके आते हैं।

समय — हर अक बच्चा समय की कुछ स्थूल वाता से परिचित होता है। जैसा सूर्योदय, सूर्यास्त, और मध्याह्न। वेहात के ज्यादातर घरों में कोओ घडी नही रहती है, बुनका कार्यक्रम मूर्य की गति के अूपर चलता है। फिर भी घडियों के बढ़ते हुअे अुपयोग के अिस जमाने में अुसका ज्ञान छोटी अुमर में ही होना आवश्यक होगा। छोटे बच्चों के लिअ किसी निश्चित स्थानपर परछाओ मापना और अुसपर से समय वताना अक मजेदार खेल हो सकता है।

• घंटों, दिनों, हफ्तों और माहों के व्यवहार से भी साथ-साथ परिचय होते रहना चाहिये। स्कूल शुरू होते, दुपहर की छुट्टी के और शाम

की बंद होते समय घडी में सुअिया कहा पर रहती हैं यह बच्चे जल्दी समझ लेंगे। अिस संबंध में छोटी मुअी की अपेक्षा में बडी मुअी की द्रुततर गति का निरीक्षण करना और अुसका अर्थ समझाना भी रसावह हागा।

अुयोग या सफाओ के काम के वाद की चर्चाओ में बच्चों को समय और काम के संबंध का बोध कराया जाना चाहिये। अेन घटे में कितने गज मूल वाता ? कितने ताले कपास साफ हुओ ? कितने पीधे लगाये गये ? अित्यादि। वाद में बच्चा अपने काम का दैनिक आलेख रखने की योग्यता प्राप्त कर लेगा, तब तक वह गणित की भाषा से काफी परिचित हो जायेगा।

परिमाण और वजन — स्कूल की प्रवृत्तिया में बच्चा को वजन का बोध और अनुभव देने के मौके बहुत आते हैं। कपास, बीज, सूत और कपडे का वजन करना अक अत्यन प्रासंगिक व करीब करीब दैनिक अनुभव हाता है। अपने वगीचे में अुत्पादित सब्जी वगैरह का वजन करना और अुसका मूल्य निर्धारित करना है। अुयोग या स्कूल का कोठार, वजनों के साथ परिचय पाने, तोलने और अिसका गणित सीखने के लिअ बडा अच्छा स्थान है। जहा तक सम्भव हो, सेर पाव आदि बडो अिमाइयो से शुरू करना चाहिये और प्रयोग के अनुसार वाद में छटाक, तोले, आदि छोटे भागों का परिचय करा सकते हैं। कपास और बिनीले का वजन करते समय वजन और परिमाण के संबंध का वस्तुओं के अनुसार जो महान अन्तर होता है वह बच्चा बडे मज के साथ देखेगा। यह सब सिक्षा बच्चे की घर में अत्यंत स्वाभाविक रूप से मिल ही जाती है। अुसी की पुष्टि और नियमों का जमबद्ध ज्ञान क्षाला में होना चाहिये।

अुत्तर लखिमपुर, आसाम में निर्माण कार्य

विमला ठकार

[देश के कुछ सघन क्षेत्रों में, विशेष तौर पर ग्रामदानी क्षेत्रों में ग्रामनिर्माण का कार्य पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है। अुड़ीसा में कोरापुट, तमिलनाडु में तिरुमगलम्, महाराष्ट्र में अत्राणीमहाल, मध्यप्रदेश में सरगुजा और आंध्र में बडपा जिले के बडवेल तालुका अित्यादि क्षेत्रों में कार्य का कुछ-न-कुछ प्रारम्भ हुआ ही है। जिनमें कोरापुट में यह काम शुरु किये सबसे अधिक समय हुआ है। बाकी में अवस्था प्रारम्भिक ही है। अिसी प्रकार आसाम का अुत्तर लखिमपुर का क्षेत्र है जिसमें पिछले दो-तीन वर्षों में छोटे प्रमाण में किन्तु सघन दृष्टि से काम हो रहा है। आसाम की कर्मठ बहन अमल प्रभा और अुनके साथी अिस कार्य में लग गये हैं। अंसे कर्मठों को मदद मिली है विमला बहन की। अिससे तो वहा के काम में प्राण भर गये हैं और धीरे-धीरे अुनका काम जड़ें पकड़ता जा रहा है।

आसाम के अिस क्षेत्र के काम की रिपोर्ट पिछले साल भी पेदा की गयी थी। विमला बहन से हमें '५८ की रिपोर्टें मिली हैं। यह अुसी के आधार पर सक्षिप्त ढग से "नञी तालीम" के पाठकों के सामने पेदा कर रहे हैं। निर्माण-कार्य में दृष्टि शिक्षा की होगी तभी वह टिकाबू होगा और ग्राम अुनियादी होगा। देश के स्थान-स्थान पर होनेवाले अिन प्रयोगों का हम गहराजी से अध्ययन करना चाहिये। हालांकि हर क्षेत्र की अपनी विशेष परिस्थिति और अपने गुण होते हैं, परन्तु अेक दूसरे के अनुभवों से, और अेक दूसरे की दृष्टि से हमें भरपूर लाभ मिल सकता है। अिसलिअे हम चाहते हैं कि "नञी तालीम" के द्वारा हम अिस प्रकार के सघन क्षेत्रों में जो ग्राम-स्वराज्य नञी तालीम के प्रयोग हो रहे हैं अुन्हें समय-समय पर तिक्षा-जगत् के सामने रखते रहे। हम यह भी चाहते हैं कि अुनपर दूसरे क्षेत्रों के कमियों के जो विचार बनें अुन्हें अपने अनुभवों के आधार पर सुझावों के रूप में लिखकर अगर हमारे पास भेजा जायगा तो हम अुनका अुपयोग करने का भी प्रयत्न करेंगे। आशा है कि निर्माण की अिस अवस्था में हम अेक दूसरे को "नञी तालीम" के द्वारा भी मदद कर करेंगे। -स.]

प्रस्तावना : गत वर्ष की रिपोर्ट में हमने दृष्टि से यही ग्राम-स्वराज्य का सच्चा रास्ता है। यह लिखा था कि निर्माणकार्य के लिअे जिले के अुचित मदद और वैचारिक सहायता मिलने के बाहर से या प्रात के बाहर से कायकर्त्ता न लाना पर अुत्तर लखिमपुर सब-डिविजन में अुत्साही हम अुचित समझते हैं। स्थानीय कार्यकर्त्ताओं नव-युवकों का अेक दल सन् '५७ से सगठित हो की शक्ति, कार्य और सौक-सग्रह की बला— गया है। अिनमें पाच कार्यकर्त्ता लादीग्राम ट्रेनिंग अिसमें से जो काम होगा वही स्थायी होगा। के लिअे भेजे गये थे। तीन से चार माह की ट्रेनिंग अिस वर्ष की रिपोर्ट में आप यह देखेंगे कि जो समाप्त करके कार्य प्रारम्भ किया है। और दो अब भी वही हैं। ये अेक वर्ष की ट्रेनिंग पूरी करेंगे। हमारे आप्त मित्रों के पास तथा अुम योडा-सा भी काम हुआ वह बाहर की किसी चितकों के सामने अिस आशा से हम यह रिपोर्ट भी मदद के बिना हुआ है। दीखने में वह काम

योडा और गौण भी मालूम होगा लेकिन हमारी

पेश कर रहे हैं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें और हमको आशीर्वाद दें।

बरदलनी अंचल की कृष्ण कहानी — सन् '५० में जो भूकंप हुआ था, भूखण्डें यह अंचल झुंझ गया था। लोग जहाँ कहीं भी जगह मिली जाकर बस गये थे। अन्या जीवन अबतक भी स्थिर नहीं हो पाया है। सरकार और अन्य संस्थाओं से कुछ मदद भी मिली पर वे अभी तक सुख की नींद सो नहीं सके हैं।

घाटापथार और ध्वेवेली—नाम के दो गांव भिगभांग अखमति रिजर्व में जाकर बसे। सरकार से जमीन की मांग की गयी है, किन्तु अभी तक परवाना नहीं आया है। लोगोंने घर बना लिये हैं, जमीन १२० बीघा है। वह जमीन धानके लिये उपयुक्त है। वहाँ पहले से ३०० परिवार हैं, किन्तु वे ग्रामदान में शामिल नहीं हुये हैं। इन नये २८ परिवारों की मांग १०० बीघा जमीन की है। इससे वे सामूहिक खेती, गोपालन, स्कूल, मकान आदि का अन्तजाम करना चाहते हैं। अगर यह मांग पूरी होती है तो गांव का पुनर्गठन ठीक ढंग से हो सकेगा।

कौकाअियाल पदमनी—य दो गांव भिन्न-भिन्न हैं। भूकंप के बाद इनमें से कुछ लोग अपना स्थान छोड़कर दूसरी ओर जाकर बस गये और कुछ लोग यहीं हैं। जिस जगह जाकर वे लोग बस गये उस जगह का नाम आज केन्दुगुरी देमाजी मौजा पड़ा। इनकी परिवार-संख्या ११, जनसंख्या ५४ है। यहाँ सरकारी पडतो जमीन प्रायः ५०० बीघा है। यहाँ बसने के बाद उन्होंने इस जमीन की मांग सरकार से की। अब निर्माण-समिति की ओर से भी आवेदन किया गया है, परन्तु अभी तक कोअी कार्रवाही सरकार की तरफ से नहीं हुयी।

लोगों में भय का वातावरण निमित्त हो गया है। इसका कारण यह पाया जाता है कि इस जमीन के चारों ओर कुछ और गांव हैं, जिनके पास आवश्यकता से अधिक जमीन होने पर भी इनकी नजर इस जमीन पर है। वे इस नये गांव का विरोध करते हैं। ग्राम विधान-सभा चाहती है कि यह जमीन अन्हें सरकार की ओर से पानूनी ढंग से मिल जाय। वे घूस दें तो काम आसान होगा, किन्तु उनमें ऐसी जागृति आ गयी है कि वे सब घूस देने के सपन विरोधी हैं।

सुतियकारी, ध्वेवेली व सौलाम :- भूकंप में बरपाद होने के बाद ये लोग बरवीला रिजर्व में आकर बसे। यह स्थान इनके पहले के स्थान से करीब २५ मील की दूरी पर है। तीन गांवों में कुल ३८ परिवार हैं। अन्हें यहाँ बसाने का प्रबंध सरकार के पुनर्वास विभाग ने किया है। इनके पास ३०० बीघा जमीन है।

सरकार ने अपनी बुद्धारता का परिचय देकर इनको यहाँ लाकर बसाया तो है, परन्तु फारेस्टवालों ने डराना शुरू किया है। सरकार ने जमीन दे तो दी है, परन्तु फारेस्ट खाते की ओर से विरोध है। अधर जीवाढाल नदी भी अन्हें चैन से बैठने नहीं देती। ऐसे त्रिविधताप की अवस्था में जनता अपने भाग्य का निर्णय नहीं कर सकती। सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिये और जीवाढाल नदी से कुछ दूर बसने के लिये अन्हें जमीन मिलनी चाहिये।

नालीगावमेरी, ध्वेवेली, शालामारी व बाहकतिका ये चार गांव शालामारी रिजर्व में जाकर बस गये। कुल ४२ परिवार हैं। भूकंप के बाद सरकार की ओर से ही अन्हें यहाँ बसने के लिये कहा गया, परन्तु दुर्भाग्य से यहाँ भी फारेस्ट खाते का घोर विरोध है। अन्होंने करीब १००० बीघा जमीन अपने काम में ली है। वे चाहते हैं कि इस जमीन की व्यवस्था हो।

बुपरोवत चार विभागों के ११ गावों में परिवार संख्या १२० और जनसंख्या ५८२ है। इनमें सुत्तिया, कोस, भिरी कसारी और अहम जाति के लोग हैं।

अस सारे अंचल में ग्रामदानी गाव ३३ हैं। संपूर्ण अंचल की जमीन ८७२० बीघा, परिवार १८ और जनसंख्या ४६६० है।

बरदलनी अंचल में लोगों ने जो स्वयंस्फूर्त निर्माण कार्य श्रमदान के आधार पर किया वह इस प्रकार है—

१. ग्रामदानी गाववासी ने अपने श्रम द्वारा भुत्तर टुक रोड का ३ फर्लॉग का रास्ता तैयार किया। इसमें १५५ लोगों ने काम किया। ३५००० घनफुट मिट्टी का काम हुआ जिसके लिये सरकार से ८४१ रुपये मिले। काम फागुन '५८ में प्रारंभ हुआ और चैन में पूरा हुआ।

(२) ५३१ फुट बास का पुल बनाया जिसके लिये सरकार से ५०० रुपये मिले।

(३) १५५ लोगों ने १९५० फुट बांध बनाए का काम किया। इससे ३०७१ रुपये मिले।

(४) जून '५८ में जीयाढाल नदी की बाढ़ से मठापुरी बांध टूट रहा था। १२२ लोगों के परिश्रम से इस बांध को बचा लिया।

अवर चरखा परिभ्रमालय ग्राम निर्माण समिति द्वारा असम समग्र सेवा सच की ओर से ग्रामदानी गावों में अवर चरखा परिभ्रमालय खोलने की योजना बनी, किन्तु शिक्षकों के अभाव में वह काम अतना न हो पाया, जितना कि करना चाहते थे। समिति के पास केवल तीन शिक्षक थे। उन तीन शिक्षकों के द्वारा चार केन्द्र चार अलग-अलग ग्रामदानी गावों में चलाये गये। शिक्षण की अवधि तीन-तीन महीने की थी। कुल ३१ छात्रों (२१ छात्र और १० छात्राओं) को शिक्षा मिली।

खादी बोर्ड की ओर से सहायता मिलने की बात थी लेकिन वह अभी तक नहीं मिल पायी।

प्रादेशिक और जिलादान पदयात्री दल— जुलाओ '५८ के शिवसागर में हुये ग्राम स्वराज्य सम्मेलन में तय किया गया था कि अंक ग्रामदान प्रचारक दल प्रादेशिक स्तर पर संयोजित किया जाय और अंक दल जिला दान कार्य के लिये भुत्तर लखीमपुर में पदयात्रा करे। इस आधार पर १५ अगस्त '५८ से प्रादेशिक दल ने यात्रायें प्रारंभ की। इस दल ने भुत्तर लखीमपुर के ८०० गावों में से लगभग २०० गावों की यात्रा की और उसे अंक गाव ग्रामदान में मिला।

जिलादान पदयात्री दल का कार्य ११ सितंबर '५८ को प्रारंभ हुआ। अंतका कार्य चार मौजों में हुआ है, और प्रचार कार्य १४३ गावों में १८० मील पदयात्रा करके हुआ। साहित्य वित्री ४९६ व ६ न. पैसों की हुयी है, सर्वोदय पान १५०० हुये। बरदलनी अंचल में ही ५०० सर्वोदय पात्र हुये हैं। सर्वोदय पान रखने का अभी तक का अनुभव अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वे अभी तक ठीक ढंग से नहीं चल सके हैं।

अस काम को ठीक ढंग से करने के लिये तय किया गया कि कार्य सघन रूप से हो। इसलिये तीन गाव चुनकर उनमें काम शुरू किया। अब तक अंक गाव का कार्य प्रारंभ हुआ है। कार्य सफल होगा, ऐसी आशा है।

भुत्तर लखिमपुर में ५ शांति-सैनिक बने हैं। चार सर्वोदय प्रचार मंडल बने, जिलादान प्रचार में १२ ग्रामदान मिले, उनमें परिवार संख्या २१६ है।

पदपुर वरमोति, सरायदलनी रगठी और दाघरा गावों के निर्माणकार्य का विवरण, हिसाब और अगले साल की योजना "नयी तालीम" के अगले अंक में देने का प्रयत्न करेंगे।

संपादक के दो शब्द

प्रिय मित्र,

"नयी तालीम" पत्रिका आपकी सेवा में पिछले कभी वर्षों से लगी हुई है। ज्यों-ज्यों नयी तालीम का विकास होता गया त्यों-त्यों "नयी तालीम" असे आपके समक्ष प्रस्तुत करती गयी। देश के कोने-कोने में जो कार्य और प्रयोग हुआ जितना भी हो सका, पत्रिका ने अन्धे प्रकाशित करने का प्रयत्न किया। संक्षेप में रखा जाय तो यह कहना अचित्त ही होगा कि "नयी तालीम" पत्रिका नयी तालीम जगत् की संदेश-वाहिका और नयी तालीम के शिक्षकों की सहायक के तौर पर आपके सामने आती रही।

जैसे-जैसे युनियादी तालीम का काम बढ़ता गया वैसे-वैसे उसका क्षेत्र भी व्यापक होता गया। पहले कल्पना केवल ७ वर्ष से लेकर १४ वर्ष की बालक-बालिकाओं की तालीम तक ही सीमित थी—यहा तक कि वह भी स्कूल के घटो तक ही। हालांकि बापू की कल्पना के अनुसार वह जीवन के हर पहलू तक फैलनी चाहिये थी, सामान्य तौरपर उसका विस्तार स्कूल तक ही सीमित था। परिस्थिति परिवर्तन और अनुभवों के आधार पर अस्मै व्यापकता आयी और उसका ध्येय व्यक्ति के समय जीवन के लिये शिक्षा बन गया। आज परिस्थिति और भी बदली है। नयी तालीम की जिम्मेदारी संपूर्ण समाज का पुनर्निर्माण करने तक फैल गयी। ग्रामदान और ग्रामसंस्कार के सदर्भ में उसके क्षेत्र में ग्रामनिर्माण का कार्य भी आ गया।

"नयी तालीम" जिस नये सदर्भ में नयी तालीम जगत् के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चलने का प्रयास कर रही है, उसे आपकी

मदद की अत्यंत आवश्यकता है। अगर आप उसे आपकी अपनी पत्रिका नहीं मानेंगे तो वह शिक्षा जगत् की और आपकी सेवा नहीं कर पायेगी।

आज हमारे सामने तीन पहलू हैं जिनकी ओर हमें चिंतन और कार्य करने होंगे।

१. आज आवश्यकता है समाज शिक्षा की। सामूहिक शक्ति और सहकारिता का निर्माण करने से ही समाज का विकास संभव है। यह काम ग्रामस्वराज्य नयी तालीम का है। इसका प्रारंभ रचनात्मक कार्य की दृष्टि-निष्ठा के साथ ही डालने में होगा। इसका क्षेत्र वर्तमान समाज है और उसे उसकी स्वाभाविक परिस्थिति में रखते हुए ही शिक्षा का कार्यक्रम बनाना होगा।

देश में कभी जगह-जगह इसके प्रयोग हो रहे हैं। ग्रामदानी जिलाको में निष्ठावान कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और अपने कार्य में लगन हैं। उन्होंने कुल समाज को और गांव को ही अपनी शाला मान लिया है।

२. देश में कभी अंग्रेज आधुनिक और सत्याग्रहों के जिनमें अनेक कार्यक्षेत्रों में शिक्षा का काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। कभी संस्थाओं ने पिछले वर्षों में नयी तालीम का महत्वपूर्ण कार्य किया है। उस प्रकार के कार्य को और भी गहराई से करने की आवश्यकता है। सघन क्षेत्रों में काम करनेवाले कार्यकर्ताओं की तैयारी में ये आधुनिक प्रचुर सहायता दे सकते हैं। देश के सर्वोदय कार्यकर्ताओं के वचनों के लिये ये संस्थाएँ शिक्षास्थल बन सकती हैं। जिस तरह नयी तालीम के 'सघन प्रयोग' (इन्टेंसिव

प्रयोग) जिन केन्द्रों के द्वारा हुये हैं और ये अधिक गहराई से होने चाहिये ।

३. सरकारी और गैर-सरकारी तौर पर बुनियादी तालीम के स्कूलों को भी विधेय मार्ग-दर्शन की ज़रूरत है । आज आवश्यकता है एक राष्ट्रीय शिक्षण कार्यक्रम की । नजी तालीम का प्रवेश देश के हर एक स्कूल में होना चाहिये । उसके लिये हमें विशेष ध्यान शिक्षण पद्धति और शाला में सामूहिक जीवन और सामाजिक बोध का विकास करने में देना पड़ेगा ।

सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह की संस्थाएँ यह काम कर रही हैं । जिसकी जानकारी एक दूसरे की हो, जिसका प्रयत्न करना होगा और जिस तरह शिक्षा के जिस पहलू के पीछे चाहे वह "क्रान्तिकारी" स्वरूप का न हो, तो भी अचित्त धानित लगानी पड़ेगी ।

"नजी तालीम" जिस सारे कार्यक्रम में अपना हाथ बंटाना चाहती है । उसके मुख्य कार्य हैं:- (अ) तालीम के जितकों के विचार आपके पास पहुंचाना (आ) नजी तालीम का जितना कार्य जहा कहीं भी हो रहा है, उसकी हर एक को जानकारी हो, ऐसा प्रयत्न करना, (इ) कार्यकर्ताओं के बीच और संस्थाओं के बीच आपस में भागीचारा हो, जिसके लिये एक दूसरे का परिचय कराने का प्रयत्न करना ।

(औ) देश-विदेश में शिक्षा के जो खास-खास प्रयोग हो रहे हैं, उनसे पाठकों को परिचित कराना (बु) शिक्षा शास्त्रियों के विचारों से परिचय ।

जिसके लिये आवश्यकता है आपकी मदद की । आप हमारी मदद किस तरह कर सकते हैं जिसके लिये कुछ सुझाव दे रहे हैं । (अ) आप अपने शिक्षण कार्य की जानकारी नियमित रूप से देते रहें । (आ) जो-जो प्रत्यक्ष कार्य आपके क्षेत्र में हो रहे हैं उनका आकड़ों सहित अहवाल हमें भेजते रहें । (इ) "नजी तालीम" के उपरोक्त तीन पहलुओं के प्रत्यक्ष कार्यक्रम में आप अपने क्षेत्र की संस्थाओं की मदद करें और उसकी सूचनादि हमें देते रहें । (औ) "नजी तालीम" पत्रिका जहां जहां भी नहीं पहुंचती है, उसे वहां के जाने में हमारी मदद करें । आपके जिले के सभी-स्कूलों और रचनात्मक संस्थाओं में "नजी तालीम" जाए जिसका प्रयत्न करें ।

अन्त में हम आप से फिर यही निवेदन करेंगे कि यह पत्रिका आपकी है, आप ही जिसे "नजी तालीम" का कारगर वाहन बनाने में मदद कर सकते हैं ।

सादर प्रणाम
देवीप्रसाद

आखिल भारत सर्व सेवा संध-सेवाग्राम

नई तारीफ़

सम्पादक
देवीप्रसाद
मनमोहन

दिसम्बर १९५९
वर्ष : ८ अंक : ६

नई तालीम

“नई तालीम” दिसम्बर १९५९ : अनुक्रमणिका

क्रम	शीर्षक	लेखक
१.	पक्षपाती तटस्थता : साहित्यिक का धर्म	विनोबा
२.	ठीक प्रकार की शिक्षा	जे. कृष्णमूर्ति
३.	शिक्षण प्रसंग	मनमोहन
४.	नई तालीम की असली बुनियाद	अ. वा. सहस्रबुद्धे
५.	परिसंवाद क्यों	राधाकृष्ण
६.	एक समीक्षा और कुछ सुझाव	—
७.	नई तालीम के भूताधिक ग्रामदानी और ग्राम संकल्प के गांवों की पुनर्रचना	—
८.	ग्राम-स्वराज्य नयी तालीम की दिशा में	—

“नई तालीम” के नियम

१. “नई तालीम” अंग्रेजी माह के पहले सप्ताह में सेवाग्राम से प्रकाशित होती है । कि
मासिक चन्दा-बार रुपये और एक प्रति की कीमत ३७ न. प. है । मासिक चन्दा पेसगी लिया जाता
धी. पी. से मुगाने पर ६९. न. प. ग्राहक को अधिक खर्च होगा ।

२. पत्रिका प्रकाशित होते ही सावधानी के साथ ग्राहकों को भेज दी जाती है । माह की
तारीख तक अगर पत्रिका न मिले तो कृपया अपने डाकघाने से पूछ-ताछ करने के बाद तुरंत हमें लिखें ।

३. चन्दा भेजते समय ग्राहक कृपया अपनी पूरा पता (गांव का नाम, डाकघाने का नाम, तहसील
जिला और राज्य सहित) स्वच्छ अक्षरों में लिखें । अस्पष्ट और अधूरे पत्तों पर पत्रिका नियमित पहुँच
विशेष कठिनायी होती है ।

४. “नई तालीम” संबंधी सारा पत्र-व्यवहार, प्रबंधक, “नई तालीम” सेवाग्राम (यहाँ
पते पर ही किया जाय, अन्यथा ग्राहकों के पत्र या शिकायत पर अचित्कारवाशी करने में विशेष बिलंब
संभावना होती है ।

५. पत्र-व्यवहार के समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का धुस्तख कर चक्के से विशेष ध्यान देनी

प्रबंधक,

“नई तालीम”

सेवाग्राम, (यहाँ) बंबई राज्य

नई तालीम

वर्ष ८]

दिसम्बर १९५९

[अंक ६]

पक्षपाती तटस्थता : साहित्यिक का धर्म *

बिनोबा

मेरे अत्यन्त प्रिय मित्रों, मैं वर्णन नहीं कर सकता कि जिस छोटे से सम्मेलन से मुझे कितना आनन्द हुआ और कितना बल मिला है।

यह कोश्वी आकस्मिक घटना नहीं कि हिन्दु-स्तान में १४ विकसित भाषायें मौजूद हैं। अभी आपने गीत सुना ही था—‘भारतेर महामानवेर सागरतीरे।’ भारत के जिस समुद्र में दुनियाभर की संस्कार-नदियाँ मिली हैं। जिसलिसे यहाँ के प्राचीनतम ग्रन्थ में अंक मवीनतम शब्द हमें मिल गया, ‘विश्व-मानुषः।’ ऋग्वेद में यह शब्द आया है, जो आज के हमारे कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह प्रकट करता है। यह शब्द यहाँ की संस्कृति को इसीलिसे सूना कि जिस संस्कृति में निरंतर यही खयाल किया गया है कि हम कोश्वी संकुचित नहीं, परम व्यापक हैं। इसीको ‘दर्शन’ कहते हैं। फिर उसके अनुसार आवरण और जीवन के लिसे चाहे समय लगे, चाहे युग बीत जाय, लेकिन दर्शन तो दर्शन ही है। इसलिसे भारत के लिसे जो प्रेम में अपने में पाता हूँ, वायजूद इसके कि ‘जय-जगत्’ का मन्त्र में बोधता हूँ, उस प्रेम का ‘जय-जगत्’ के साथ में कोश्वी विरोध नहीं देखता।

तुलसीदासजी ने अंक पद्य लिखा है, जो मुझे जिस पदयात्रा में बार-बार याद आता है : “भलि भारत भूमि, भले कुल जन्म, समाज शरीर भलो लहिर्कै। करपा, तजिकै तपपा, बरपा हिममास्त धाम सदा सहिर्कै। जो भजे भगवान सयान सोओ। तुलसी हठ चातक ज्यों गहिकै।” धन्य है यह भारत-भूमि, धन्य है यह मानव का कुल, जिसमें हमें जन्म मिला है। हमें समाज भी बहुत अच्छा मिला है और शरीर भी अच्छा मिला है, जिसमें अष्टधा प्रकृति चरितार्थ हुआ है। कठोर वाणी छोड़कर वारिदा ठंड, धूप, हवा—सब सहन करते हुअे जो भगवान की भक्ति करता है, वही सयाना है। अक्सर ठंड, वारिदा आदि सहन करनेवालों के चित्त में बहुत दफा अहंकार, वाणी की कठोरता, शीघ्र आदि होते हैं। अतः सब को छोड़कर नम्र भाव से बिना अहंकार के भगवान की भक्ति करनेवाला सयाना है। तुलसीदासजी कहते हैं कि जैसे चातक ने हठ पकड़ लिया है, उस तरह आग्रह के साथ जिस तपस्या में, हरिमक्ति में बिपके रहकर जिस किसी ने अपना जीवन बिताया, वह धन्य है। “ननु और सर्व बिपवीज

वये। हर हाटक कामदुहा नहिँकै।" नही तो फिर धामधेनु की नत्थी डालकर और सोने का हल बनाकर विष-बीज ही बोया, यही कहा जायगा।

अससिअे जय-जगत् के साथ भारत-भूमि का जो प्रेम महापुरुषों ने हमें यहा सिखाया उसका पूरा मेल है, दोनों में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। बल्कि भारत भूमि कुल जगत् का एक छोटा-सा नमूना है। एक त्रिकोण को लेकर, जिसे कभी अपाधि न हो, हम एक सिद्धान्त सिद्ध करते हैं तो फिर वही सिद्धान्त सिद्ध करने के लिये कौभी बड़ा त्रिकोण लेने की जरूरत नहीं रहती। इसी तरह भारत में एक चीज हम सिद्ध करते हैं ता वह चीज कुल दुनिया में सिद्ध होती है, ऐसी थोड़ा रखकर आप लोगों की सेवा में आठ साल से धूम रहा हूँ।

साहित्यिक आशीर्वाद दें

आपके आशीर्वादों का मैं अत्यन्त अिच्छुक हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सारे अपने-अपने कामों में लगे हैं। जिस काम में लगने की भगवान ने मुझे भावना दी है, उस काम में समय देने के लिये आपके पास अतना अवकाश नहीं रहता होगा। लेकिन इसीलिय मैं आपके आशीर्वादों का अिच्छुक हूँ कि आप जिस काम में थोड़े तटस्थ रहकर सोच सकते हैं। जो खेल में शामिल होता है, वह अते अतना नहीं पहचानता, उसके गुण दोषों को अतना नहीं जान सकता, जितना तटस्थ साक्षी रहनवाला जान सकता है। इसीलिये खेल में एक 'अपायर' रखा जाता है, जो ठीक फैसला दे सके। मैंने आप लोगों की 'अपायर' जाना है। पठानकोट में सर्व सेवा-सघ की सभा में मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि आपको साहित्यिकों का आशीर्वाद हासिल करना चाहिये।

मैंने अनुसे यह भी कहा था कि बाहर का जीवन किस प्रकार का है, यह हमें नहीं देखना चाहिये। जहा अुत्तम जीवन है, वही अुत्तम विचार का समर्थ है—यह तो सामान्य नियम हुआ। लेकिन किसी कारण अन्दर अेक चिन्तन-प्रवाह होता है, तदनुसार बाहर का जीवन नहीं बनता। फिर भी अन्दर में परम रमणीय अुन्नत विचार हो सकते हैं। अससिअे मैंने कहा कि भगवान को मानना पड़ता है, क्योंकि भगवान अेक 'डिस्टिंग्विष फॅक्टर' है। दुनिया में सब कुछ कार्य कारण के नियम से चलता तो भगवान को कौभी तकलीफ नहीं देनी पड़ती। लेकिन बाह्य आचरण भिन्न कोटि का होते हुअे भी अन्दर अुन्नत विचार की स्फूर्ति होती है। अखिर शरीर से आत्मा भिन्न तो है ही। जिस हालत में आरोग्यवान शरीर में आरोग्यवान मन हो, जिस सामान्य नियम के लिये असख्य अपवाद हुअे हैं और होंगे। अससिअे मैंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि असे जो भी साहित्यिक होंगे, उनके पास तअतापूर्वक जाकर अपने काम की जानकारी अुन्हे देनी चाहिये और अनुसे तटस्थ फैसला मागना चाहिये। यही आपके आशीर्वाद का अर्थ है। मैं यह नहीं चाहता कि आप हमारे विचारों के पृष्ठपोषक बने। आप स्वयं स्वतंत्र हैं। आपकी आलोचना भी हमें मददगार साबित होगी। अगर आपने अनुकूल दर्शन किया तो भी हमारे लिये वह लाभदायी साबित होगा। दोनों आज हमें लाभ ही है।

साहित्यिक सबकी परवाह करें

अेक भाओ ने कहा था कि 'अिन दिनों हम साहित्यिकों की अिज्जत बहुत थोड़े लोग करते हैं। नेता अपनी धुन में रहते हैं। धार्मिक कहलाने-वाले पुरुष भी अपने आचार-धर्मों में फँसे रहते

हैं। शायद अपने को कुछ अच्चा भी मानते हैं। फिर जो व्यवहारकुशल माने जाते हैं, उनके पास तो हमारा कोई हिसाब ही नहीं है। वे हमारी कोभी परवाह ही नहीं करते। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोगों को परवाह करते हैं? अगर आप सबको परवाह करते हैं तो आपके लिये काफी है। क्योंकि आप मातृस्थान में हैं और बाकी सब वच्चे हैं। वच्चे अगर माता को भूल जायें तो बहुत हानि नहीं होती। लेकिन माँ अगर वच्चे को भूल गयी तो बहुत हानि होती है।

अन दिनों कुछ लोग मेरे पास आते हैं, जो बहुत अस्वाह से वास्ते करते हैं, जो आगामी भविष्यकाल का चिन्तन करनेवाले होते हैं। सब पुरानी चीजें छोड़ चुके होते हैं, यहाँ तक कि जीश्वर को भी नहीं मानते। मैं उनसे कहता हूँ कि आप जीश्वर को छोड़ते हैं तो कोभी परवाह नहीं, जीश्वर आपको नहीं छोड़ता। आप परमेश्वर को मानें-या न मानें, जिससे कोभी नुकसान नहीं होगा। वह आपको मानता ही है। अगर ऐसा कोभी दिन आवे, जब कि भगवान तुम्हें, हमें मानना छोड़ दे, तब तो सबके लिये खतरा पैदा होगा। जिसलिये साहित्यिकों को कोभी परवाह नहीं करता, ऐसा खयाल साहित्यिकों को नहीं करना चाहिये। लोग परवाह करे, या न करे साहित्यिकों को सबकी परवाह बरनी चाहिये और सबकी तरफ वात्सल्य-भाव से देखना चाहिये। वच्चे प्रयोग करते हैं तो माता उन प्रयोगों को देखती है। जिस तरह साहित्यिकों की तटस्थ भूमिका होनी चाहिये। लेकिन सिर्फ तटस्थ नहीं, बल्कि पक्षपाती तटस्थ भूमिका होनी चाहिये, अदासीन तटस्थ नहीं। वे दुनिया का दर्शन तटस्थ रूप से करे। सोफी से, उनके

विकारों से अलग रहकर उनकी तरफ देखें, फिर भी उनके लिये हमदर्दी और पक्षपात हो।

वेद में एक मंत्र है : "आयन्मा वेद अरुदन् नृतस्य। अकमासीन हर्मतस्य पृष्ठे। मनश्चिन्मे हद् वा प्रत्यवाचत्। अचिन्मन् शिशुमान् सखायः॥" परम रमणीय सत्य के पर्वत पर बैठकर मैं वहाँ आनन्द लूट रहा था, अकेला अकान्त में बैठा था। अतने में मेरे हृदय से एक मानसिक अद्भुत निम्नता-ये सारे शिशुमान सखा, मित्र, मेरे पास आयें। मैं तो ससार से मुक्त भूपर सत्य-गिरि पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन ये मेरे मिन गृहस्थ-धर्मी, ससार में पड़े लोग दुःख से रो रहे हैं। मेरी मदद के लिये चिल्लाते हैं। जब मैं यह देखता हूँ तो मुझे पर्वत-पृष्ठ से नीचे अतुरकर, सत्य की भूमिका छोड़े बिना, जिनकी सेवा करनी पड़ती है। यह अध्यात्मभाव है जो वहाँ नहीं लिखा है, सिर्फ सूचित किया गया है। मैं कहता यह चाहता हूँ कि जो तटस्थ, निर्विकार होने पर भी ससार में घटनेवाले सामान्य जनों के लिये अत्यन्त प्रेम रखकर चित्त में उनके लिये पक्षपात रखकर बरतेगा, वही सर्वोत्तम साहित्यिक होगा।

दोहरी शक्ति जरूरी

साहित्यिक के लिये विकारों से परिपूर्ण निलिप्तता अनिवार्य है। लेकिन विकारों को पहचानने लायक उन विकारों के साथ समरस होने की शक्ति भी अतनी ही अनिवार्य है। साहित्यिक के लिये ये दो अनिवार्यताएँ हैं। बहुत दफा आदर्श होता है कि परम तटस्थ ऋषि व्यावहारिक ज्ञान की सूक्ष्मता और मनुष्यस्वभाव की परख किस तरह दिखाते थे। खास कर व्यास का जो दर्शन हमें होता है, अतो देखकर आश्चर्य होता है कि मानव-भावनाओं का

अतना सूक्ष्म ज्ञान अन्हें किस तरह हुआ होगा । लेकिन जिसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वे निर्लिप्त अथं तटस्थ थे और बेचारे लोगों के साथ पक्षपात करने की शक्ति रखते थे । यह दोहरी शक्ति होने के कारण वे लोगो को न सिर्फ पहचानते थे, बल्कि अन्तर्गत उनके साथ हमदर्दी भी रखते थे । साहित्यिक में द्रष्टा की शक्ति, निर्लिप्तता चाहिये, लेकिन उसके साथ, बुखार के साथ हमदर्दी दिखानेवाले वैद्य का भी लक्षण चाहिये । बुखार को ठीक पहचानकर उसके निवारण के लिये दवा भी बतानी चाहिये । वे निर्विकार होने के कारण बुखार को ठीक पहचान सकेंगे । यह साहित्यिक की शक्ति है । परमात्मा की कृपा से दुनियाभर में निरन्तर ऐसे साहित्यिक हुअे हैं और अन्तर्गत राह पर चलनेवाले असरय छोटे-मोटे साहित्यिक भी हुअे हैं ।

छोटे-छोटे साहित्यिक भी शक्तिशाली

आज एक भाई ने कहा कि अगर हम सत्य, शिव, सुन्दर का योग अपेक्षित रखें तो वह दुर्लभ होगा । अन्तर्गत अभिप्राय यह था कि जिस कसौटी पर नापा जाय तो शायद सिर्फ तुलसीदास ही खरे निकलेंगे और बाकी सारे किसी एक या दो अक्ष में अक्षीर्ण होयें और बचे हुअे अक्षों में फेल होंगे । अन्तर्गत यह अभिप्राय सही हो सकता है । मुझे हिन्दी-साहित्य का अतना ज्ञान नहीं है कि मैं अपना विचार पेश करूँ । लेकिन जिसमें कोई शक नहीं कि अन्होंने तुलसीदास के लिये जो कहा, वह सर्वथा सत्य है । तुलसीदासजी की कोटि के न हो, लेकिन हम अन्तर्गत के रास्ते पर चलनेवाले हो सकते हैं । एक ज्ञानी को जो गुण-संपदा हासिल हो सकती है, वह अन्तर्गत भी हासिल हो सकती है, जो ज्ञानी नहीं है, परन्तु ज्ञानी के वचनों पर थढ़ा रखकर चलने की थढ़ा जिसमें है ।

मैंने जिस वाक्य का प्रयोग जान-बूझकर किया है । थढ़ा रखनेवाले को ज्ञानी का गुण-समूह भ्रूपत में हासिल होता है । रामजी जो काम ज्ञान से कर सके, वही काम हनुमान थढ़ा से कर सके । तुलसीदासजी अक्ष-आध हो निकले । लेकिन अन्तर्गत कोटि के न होने पर भी अन्तर्गत दिशा में जिनका विचार जाता है, अन्तर्गत साहित्यिक भी बहुत काम करते हैं । मुझे तो ऐसे साहित्यिकों का विशेष आकर्षण है, जो अपूर्ण होते हुअे भी पूर्ण के साक्षात्कार के लिये प्रयत्नशील होते हैं ।

जिसी तरह मिलते रहिये

साहित्यिकों को मिलने की बात के बारे में मैं अपना विचार स्पष्ट करना चाहता हूँ । मैंने कहा था कि अपासनायें अनेकविध होती हैं अन्तर्गत सबका अनुभव लेनेवाला कोभी शरत् राम-कृष्ण के जैसा निकला तो जीवन का सर्वांग-दर्शन होता है । जिसी तरह अगर साहित्यिक अपने अनुभवों को अक्षिप्त अपासना की दृष्टि से अनुभूत करे तो किसी अक्ष सूरज से जो रोगनी नहीं मिलेगा, वह अन्तर्गत मिलेगा, दिशा-दर्शन होगा । आप अभी यहाँ आये हैं और अक्ष बैठकर अपने कुछ सहजभाव से अपने विचार प्रकट किये हैं । यह प्रथा आप जारी रखिये और बीच-बीच में मिलते रहिये, सिर्फ मिलने के लिये, और किसी अक्षेय से नहीं । दीवाली आयी तो लडकी चंद दिन बिताने के लिये मायके जाती है, और कोभी प्रयोजन नहीं होता । सिर्फ मायके जाना हो स्वयंपूर्ण प्रयोजन होता है । वैसे ही सिर्फ मिलने के लिये बीच-बीच में आप मिलते रहिये और अक्ष-दूसरे के अनुभवों को जोड़कर अपासना कीजिये, अतनी नम्र प्रार्थना कर मैं समाप्ति करना चाहता हूँ ।

ठीक प्रकार की शिक्षा

जे. कृष्णमूर्ति

जो अज्ञ है वही अशिक्षित नहीं, लेकिन वह भी अशिक्षित है जो पढ़ा-लिखा होने के बावजूद अपने आपको नहीं जानता है। और वह पंडित तो भूख है जो ज्ञान के लिये पुस्तक, पाठ्य और अधिकार पर निर्भर रहता है। यथार्थ ज्ञान आत्मज्ञान से ही मिल सकता है जो कि अपनी संपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के दारे में सचेतता है। इसलिये शिक्षा का असली अर्थ है अपने आपको जानना, क्योंकि हममें से हरके के अन्दर ही सारा अस्तित्व निहित है।

आजकल जिसको हम शिक्षा कहते हैं वह किताबों से कुछ जानकारी और ज्ञान जिकट्टा करना मात्र है। यह तो पढ़ना जाननेवाला हर कोओ कर सकता है। अंसी शिक्षा अपने आपसे छुटकारा पाने का एक सुदम अुपाय है और अंसा छुटकारा अनिवार्य रूप से अधिकाधिक दुःख ही पैदा कर सकता है। एक दूसरे के साथ, वस्तुओं और विचारों के साथ, हमारे गलत संवध से संघर्ष और भ्रम पैदा होते हैं और जबतक हम जिन संवधों को समझकर, बुद्धिपूर्वक बदलते नहीं, कोरी पढ़ाओ, जानकारीया, और विभिन्न कुशलतायें प्राप्त करना हमें अभावस्था और विनाश को ओर ही ले जा सकता है।

आज के समाज में हम अपने बच्चों को स्कूल में इसलिये भेजते हैं कि वे अंसी कोओ विद्या सीखें जिससे कि बाद में अपनी आजीविका कमा सकें। हमारी पहली अिच्छा अपने बच्चों को विशेषज्ञ बनाने की है, जिस

आशा से कि अुससे अुसकी आर्थिक स्थिति सुरक्षित हो जायगी। लेकिन क्या अंसी विद्या हमें अपने आपको समझने के समर्थ बना देती है? जबकि लिखना-पढ़ना जानना और अिजिनि-यारिंग या अन्य कोओ अुद्योग घधा सीखना स्पष्टतः जरूरी है, वह ज्ञान जीवन को समझने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। ये विद्यायें निबि-वाद रूप से गौण हैं और अगर हमारा प्रयत्न अुन्हीके लिये होता है तो स्पष्ट है कि हम जीवन के ज्यादा महत्वपूर्ण भाग को छोड़ रहे हैं। जीवन माने वेदना, आनंद, सौंदर्य, असौन्दर्य, प्रेम सब है और जब हम अिसे हर स्तर पर अुसके समग्र रूप में समझते हैं तो वह समझ अपनी ही विद्या का निर्माण करती है; लेकिन अिसे विपरीत केवल मात्र विद्या अपने आप में सर्जनात्मक ज्ञान नहीं ला सकती है।

आज की शिक्षा पूरी तरह से असफल है; क्योंकि वह किसी विशेष ज्ञान के ऊपर जोर देती है। विशेष ज्ञान पर जोर देने से हम आदमी को बनाते नहीं हैं, अुसे खतम करते हैं। अिन्दगी को समझने के बगैर सिर्फ कुशलता और कार्यक्षमता बढ़ाने से, मनुष्य के विचारों और आकांक्षाओं का समग्र दर्शन न होने से हम अधिकाधिक अिदक्षिण्य बन जाते हैं। अिन्ने अुद्धों के लिये अनुकूल वातावरण तैयार होता है और हमारा भौतिक अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। अंसी विशेष विद्या के विकास ने वैज्ञानिकों, गणितज्ञों, पुल बनानेवालों और वाहान्तरीयों को जीतनेवालों का निर्माण किया है, लेकिन क्या ये अिन्दगी की समग्र प्रक्रिया को समझते हैं?

ठीक प्रकार की शिक्षा विशेष कुशलता सिखाने के साथ साथ अस्से कही महत्वपूर्ण कार्य को भी साथ लेती है, वह मनुष्य को जिन्दगी को समन्वित प्रक्रिया की अनुभूति करा देती है और यही अनुभूति जीवन की सब बातों को ठीक परिप्रेक्ष्य से समझने की दानित प्रदान करती है।

× × × ×

जब हम किसी आदर्श को पाने के अद्देश्य से शिक्षा का काम करते हैं, तो अम भविष्य की हमारी मरूपना के अनुसार व्यक्तियों को ढालते हैं, याने मानव प्राणी जैसा है अममे नहीं, हमारे विचार में वह जैसा होना चाहिये असीसे हमारा मतलब है। जो होना चाहिये वह हमारे लिये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वनिस्वत मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरियों से भरे हुअे व्यक्ति के।

ठीक प्रकार की शिक्षा किसी आदर्शवाद पर आधारित नहीं हो सकती, चाहे वह आदर्श किसने ही मोहक अक स्वप्न जगत् का निर्माण करनेवाला क्यों न हो। सच्ची शिक्षा वही है जो आदमी को परिपक्व और स्वतन्त्र बनाने में मदद देती है अस्के व्यक्तित्व को प्रम और सद्बृत्ति में खिलने का मौका देती है। यही हमारा ध्येय होना चाहिये, न कि किसी आदर्श स्वरूप का निर्माण।

जब शिक्षा रखे मूखे सिद्धान्तों पर आधारित हो जाती है तो वह कार्यकुशल स्त्री पुरुषों का निर्माण कर सकती है, लेकिन भावनाशील मानव प्राणियों का नहीं। अकमात्र प्रम से ही हम अक दूसरे को समझ सकते हैं। जहा प्रेम है वहा फौरन ही पारस्परिक समझ होती है—अक ही समय और अक ही स्तर पर। हम

खुद अितने सूखे, शून्यहृदय और प्रेमविहीन हैं, असीलिये तो हम सरकारी और सघों के हाथ में अपने बच्चों की शिक्षा और भावी जीवन का मार्गदर्शन सौंप देते हैं। सरकारों को कार्यकुशल प्रायधिक चाहिये, आदमी नहीं, क्योंकि स्वतन्त्र विचार के आदमी सरकार के लिये खतरनाक होते हैं—संगठित धर्म-संस्थाओं के लिये भी। असीलिये सरकारे और धर्म संस्थायें शिक्षा को अपने पादू में रखना चाहती हैं।

शिक्षा का अुच्चतम साध्य समन्वित व्यक्तियों का निर्माण है जो जिन्दगी के साथ समग्र रूप से पेश आ सकते हैं। विशेषज्ञ के जैसे आदर्शवादी भी समग्रता में तत्पर नहीं होते हैं, अन्ह जीवन के कुछ हिस्सों से ही प्रयोजन है। साधारण तौर पर आदर्शवादी शिक्षक आदर्श को ही बढा मानते हैं और प्रेम को दूर रखते हैं। अनक मन मूखे और हृदय बढोर हाते हैं। बच्चे का अध्ययन करने के लिये यह जरूरी है कि शिक्षक का मन जागरूक, सतर्क और ध्यानयुक्त हो। अस्के लिये बच्चे के लिये बहुत ज्यादा प्रेम और बुद्धिपूर्वक समझ आवश्यक है। असे किसी विशय आदर्श के पीछे चलने के लिये प्रोत्साहित करना अपेक्षाकृत आसान है।

सहानुभूति और भावुकता कभी भी जब-रदस्ती से जगायी नहीं जा सकती है। बाह्यरूप से शान्त रहने के लिये बच्चे को बाध्य कर सकते हैं, लेकिन असल बात तो अस्के अहृद और हठी होने के कारणों को समझना और अनका निवारण करना है। जबरदस्ती करने से तो अस्के मनमें सिर्फ द्वेष और भय पैदा होग। पुरस्कार का लोभ और सजा का भय—चाहे वह किसी भी

रूप में हो—असके मन को कर्कशी और निस्तेज हो बना देता है।

ऐसी शिक्षा पद्धति बच्चे को समझने में हमारी मदद नहीं करती है, न ही वह बच्चे अच्छी सामाजिक परिस्थिति का निर्माण करेगी जिसमें भेदभाव और द्वेष न हो। असली शिक्षा तो बच्चे के साथ के प्रेम के सवध में ही निहित है। असल में हममें से ज्यादातर अपने बच्चों से वास्तविक प्रेम नहीं रखते हैं, हम उनके लिये महात्वाकांक्षा ही रखते हैं। दुर्भाग्यवश हम बुद्धि और मन के कामों में अितने व्यस्त हैं कि हमारे पास हृदय की बातें समझने के लिये समय नहीं बचता है। अगिर अनुसामन वा मतलब है उसके प्रति विरोध—Resistance—और विरोध से प्रेम कैसे पैदा हो सकता है? अंसा अनुशासन हमारे चारो तरफ दोभारे सडा करता है, अससे अंक दूसरे को समझने में कोअी मदद नहीं मिलती है, क्योंकि समझ तो बिना किसी पूर्वग्रह के, अन्वेषण वृत्ति और निरीक्षण से ही होती है।

अनुशासन बच्चे को अपने पाबू में रखने का अंक आसान तरीका है, लेकिन जीने की समस्याओ को समझने में वह असकी मदद नहीं करता है। जब बडी सत्या में विद्याधियों को अंक वर्ग कमरे में अकट्ठा करते हैं तो अुनमें अंक बनावडी शान्ति कायम रखने के लिये सजा के भय या पुरस्कार के लोभ के रूप में अनुशासन आवश्यक हो सकता है लेकिन जब सुयोग्य शिक्षक के पास कम सत्या में विद्यार्थी रहते हैं तो अंसे दमन—जिसे सम्य भाषा में अनुशासन कहते हैं—की क्या जरूरत है? जब वर्ग छोटे होते हैं और शिक्षक हर अंक बच्चे पर पूरा ध्यान दे सकता है, असकी मदद कर

सकता है, तो अस तरह की जबरदस्ती और जोर स्पष्टतः अनावश्यक हैं। अगर अंसे वर्गों में भी कोअी विद्यार्थी अनियमित होता है और बिना कारण दगा करता है तो शिक्षक को विद्यार्थी के अस वर्ताव के कारण ढूँढने पडेंगे, सभवतः ये कारण अुचित पोषण और आराम की कमी, पारिवारिक असतृप्ति या कोअी छिपा हुआ भय होते हैं।

ठीक प्रकार की शिक्षा में अंकरूपता और आजापालन के लिये जगह नहीं है। जहाँ परस्पर प्रेम और आदर नहीं है, वहाँ निरांक और विद्यार्थी के बीच सहयोग असभव है। जब बडों के प्रति अिज्जत दिखाने के लिये बच्चों को बाध्य करते हैं तो वह अंक आदत या बाह्य आचरण माय बन जाता है। अगर शिक्षक अपने विद्याधियों से सम्मान की माय करता है और खुद अुनके प्रति सम्मान नहीं दिखाता है तो स्वाभाविक तौर पर वह अुनमें अनास्था और अनादर ही पैदा कर देगा। दूसरो के प्रति आदर भाव का विवास करना अच्छी शिक्षा का अंक सारभूत भग है, लेकिन अगर खुद शिक्षक अस गुण से खाली रहता है, तो वह अपने विद्याधियों को अंक समन्वित जिन्दगी के लिये मदद नहीं कर सकता है।

हममें से अधिबत्तर में बचपन में ही स्कूल में या घर में भय पैदा किया जाता है। न तो शिक्षक न ही मा-बाप अितनी सन्न, सयम और समझदारो रखते हैं कि बालको के बचपन के अिन भयों का निराकरण किया जाय। बडे होने पर भी ये भय हमारे निर्णयों और प्रवृत्तियों पर अपना प्रभाव डालते हैं। अससे कवी सारी समस्यायें पैदा होती हैं। शिक्षा को अस भय के प्रश्न का समाधान ढूँढना

शिक्षण प्रसंग

मनमोहन चौधरी

हिमाचल प्रदेश में विनोबाजी के साथ कुछ समय बिताने का अवसर मुझे मिला था। उस समय उनके साथ नयी तालीम के बारे में कुछ चर्चा हुई थी। उसका सार आगे दे रहा हूँ। चर्चा पद-यात्रा के समय चलते-चलते हुई थी। उसका विवरण बाद में लिखा गया है। इसलिसे उसमें थोड़ी-सी स्थूलता आ जाना स्वाभाविक है। फिर भी मुझे आशा है कि मित्रों के लिसे यह उपयोगी होगा।

मैंने विनोबाजी से कहा कि हमारी शालाओं के लड़कों को अपनी तालीम के बारे में काफी असंतोष रहता है। विनोबाजी ने पूछा—असंतोष किस चीज के लिसे है? मैंने जवाब दिया—अंक, अनुपात लगता है कि उनको पूरी तालीम नहीं मिल रही है और दूसरा, उनके लिसे सरकारी नौकरी आदि का रास्ता खुला नहीं है।

विनोबा—तो वे सरकारी शाला में क्यों नहीं जाते?

मैं—हमने नयी तालीम के लिसे अंक सघन क्षेत्र लिया है, जहाँ बुनियादी के सिवा अन्य शाला नहीं है। सामान्य स्थिति के लोग अपने बच्चों को दूर की मामूली शाला में भज नहीं सकते।

विनोबा—तो वहाँ अच्छी सरकारी स्कूल हो और उसमें अच्छे शिक्षक रखे जाय। हम ब्रह्मविद्या मंदिर चलावे, उसमें जो लड़के आना चाहे वे आवें।

मैं—मुझे यह विचार जैच रहा है। मुझे लगता है कि सघन क्षेत्र लेने के कारण नहीं

तालीम के लिसे विरोध बढ़ा है। अगर थोड़े समय में नयी तालीम सारे देश में लागू होती तो अलग बात थी। मगर हमने उसे अंक सीमित क्षेत्र में लागू किया और भुममें वह सीमित ही रहा। उसका दायरा बढ़ा नहीं, अमरानतीजा झुटा ही आया। इसने बढ़ते अगर बुनियादी शालायें दूसरी मामूली स्कूलों के मुकाबले में अपनी करामात दिखाती तो अच्छा हुआ होता।

विनोबा—सघन क्षेत्र याने अंकदम पसकर बाघ देना, घन बघन, जैसे कि भिघर-भुघर हिलने की भी गुञाअिग न रहे याने उसमें हम अंकदम अंतरकन्डिशन्ड—वातानुकूलित सर्वोदय लाना चाहते हैं। बाहर जो कुछ चल रहा हो उसका कोई असर उस क्षेत्र पर बिल्कुल नहीं होगा। यह असंभव वस्तु है। इसलिसे यह परमारे' भविन करवाने की बात हो जाती है।

धर्मदेव शास्त्री—स्वराज्य के पहले ठक्कर बापा की प्रेरणा से हमने आदिवासिमा में बुनियादी शालायें शुरू की। अब अनु स्कूलों को सरकारी विभाग को हस्तांतरित करने का क्रम शुरू हुआ है। तो अनु सारी शालाओं को आदर्श ढंग से चलाने का अब हम सोच नहीं रहे हैं। क्या हमें उनको आदर्श रूप से चलाना चाहिये?

विनोबा—अनेको शालाओं की जरूरत नहीं, अगर सारे हिन्दुस्तान में अंक ही शाला हमारे आदर्श के अनुसार चल सकी तो बहुत काम होगा। सरवार के लोग आकर वहाँ का

काम देखेंगे, और उसमें से उनको जितना ज़ेचा भुतना करेगे ।

शास्त्रीजी—पर विशेषज्ञों का कहना है कि एक शाला में कुछ सिद्ध नहीं होता । २५-३० शालाओं में करके दिखाना चाहिये । थोड़े-से अच्छे शिक्षक मिल गये तो एक शाला अच्छी चल सकती है, मगर भुतने अच्छे शिक्षक अधिक सख्या में नहीं मिलेंगे ।

विनोबा—एक से नहीं होगा तो पच्चीस से क्या होगा ? जहाँ हिंदुस्तान में साठे पाच लाख गाव हैं भुतकी तुलना में २५-३० को क्या कीमत है ? फिर तो २५-३० हजार शालाओं में कर के दिखाना चाहिये । मगर वे हमारी शिक्षण पद्धति का परीक्षण करना चाहते हैं या हमारी संगठन शक्ति का ? मान लीजिये, एक हजार शालायें चलाने की जितनी संगठन शक्ति हममें नहीं है । तो क्या हुआ ? फोवेल, पेस्टालोजी आदि ने कितनी शालायें चलायी ? पेस्टालोजी की बड़ी-बड़ी पोथियाँ अिनको पढाओ जाती हैं । अुन्होंने तो सिर्फ २०-२५ लडकों को लेकर ही प्रयोग किया था । अब मैं ही खुद एक शिक्षण शास्त्रज्ञ माना जाता हूँ । मेरी पुस्तक 'शिक्षण-विचार' सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में पढायी जाती है । मैंने कितनी शालायें चलायी हैं ? एक विचार आश्रम चलता था । उसमें २०-२५ लडके आये । अितने से प्रयोग मैं से कुछ तथ्य निकला । शिक्षण शास्त्र का ज्ञान कुछ बढ़ा । अिस प्रकार से अगर एक भी पूर्ण आदर्श शाला चलेगी तो काम होगा ।

शास्त्रीजी—तो क्या जो बहुत-सारी दूसरी शालायें हम चला रहे हैं अुन्हें बंद कर देना चाहिये ?

विनोबा—बन्द करने की जरूरत नहीं है । शालायें चल रही हैं तो अच्छा ही है । मगर हम अुनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा न रखें ।

मैं—नअी तालीम में नये प्रयोग की दिशा अथ क्या होनी चाहिये ?

विनोबा—जैसे सर्व सेवा संघ ने प्रस्ताव किया है । सारे गाव को लेकर ग्रामशाला चले । गाववालों को ग्राम-स्वराज्य के लिये तैयार करना हमारा काम होगा । वहाँ अच्छी सरकारी (गैर-युनियादी) स्कूल चलेगी । हम उस स्कूल के शिक्षकों को जितने नये विचार स्वीकार करवा सकेंगे भुतना करेगे । हम ग्रह विद्यामंदिर चलायेंगे । सरकारी स्कूल के साथ युनियादी स्कूल की तुलना करने जावे हैं तो सवाल खड़ा होता है । मगर अुनके साथ हमारी तुलना कहाँ ? यहाँ ग्रहविद्या सिखायी जाती है ; भजन, अपासना होती है, खेतों में स्वावलंबन होता है, अुत्तम रसोजी के साथ आरोग्य, विज्ञान आदि का अुत्तम ज्ञान मिलता है । दूसरी शालाओं में अिन चीजों के बारे में कुछ जानते ही नहीं, अिसलिये अिन सबमें तुलना का सवाल ही नहीं । हाँ, जब हिस्ट्री, ज्याग्रफी (इतिहास, भूगोल) आदि पढाने का सवाल आता है तो फिर तुलना की बात आती है । हमारी तुलना तो अिन गुजरी के साथ होगी । रात को तीन बजे अुठकर ये भी हमारे जैसे यात्रा शुरू कर देते हैं । अगर हम दफ्तर खोलकर बैठते, चार अान के मेंबर बनाते अुसमें से कुछ बोगस भी होते तो फिर हमारी तुलना कांग्रेस के साथ होती । लेकिन कांग्रेस के साथ हमारी तुलना ही नहीं हो सकती ।

मैं—नअी तालीम के बारे में हमारे मन में कुछ अस्पष्टता या दुविधा है । एक तरफ

हम यह चाहते हैं कि सारे देश में हर एक बच्चे को यथासम्भव अच्छा शिक्षण शीघ्रातिशीघ्र मिले। कोरापुट जैसे पिछड़े हुये क्षेत्रों में जहाँ आज तालीम का नामो-निशान नहीं है, वहाँ भी यथाशीघ्र कुछ-न-कुछ शिक्षण बच्चों को मिले। जिसलिसे एक घटे की चालायें भी चलायी जायें आदि। मगर जिस प्रकार से सारे बच्चों के लिये शीघ्रातिशीघ्र जिस शिक्षण की व्यवस्था होगी वह कनिष्ठतम ही हो सकेगी, अपेक्षित उत्तम नहीं। मगर हम अतः में ही रुके रहे तो काम नहीं चलेगा। सबके लिये सर्वोत्तम शिक्षण की व्यवस्था का ध्येय हमारे सामने होना चाहिये और देश की सेवा के लिये, कुछ लोगों के लिये सर्वोत्तम शिक्षण की व्यवस्था अभी होनी चाहिये। लेकिन आज जिनको शिक्षण मिल ही नहीं रहा है, उनके लिये तात्कालिक न्यूनतम व्यवस्था को ही अक्सर हम देश के सर्व सामान्य लोगों के लिये पर्याप्त व्यवस्था मान बैठते हैं।

दूसरा, हम ग्रामीण जनता की सेवा करना, ग्राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं और हम मान लेते हैं कि उसके लिये बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो हमने बच्चों को अमुक हदतक सीमित ज्ञान दे दिया तो पर्याप्त है, ऐसा मानते हैं। मान लीजिये हम अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं तो गांधी, विनोबा, कुमारप्पा के विचारों से कुछ परिचय तो पर्याप्त मानते हैं। अर्थशास्त्र वा व्यवस्थित ज्ञान आवश्यक नहीं मानते। समवाय वा अत्याधिक मोह भी हमने बना लिया है। फिर हमने ग्रामसेवा को एक समुचित कल्पना बना ली। व्यापक दृष्टि से नाँव तो ग्रामसेवा के लिये परमाणु-शास्त्रज्ञ की भी जरूरत है और सारे देश के

लिसे जब हम सोचते हैं तो शांति सैनिक से लेकर परमाणु-शास्त्रज्ञ तक हर प्रकार के मनुष्य नयी तालीम के द्वारा तैयार हो सकने चाहिये। मगर हम अवसर नयी तालीम के बारे में जिस प्रकार से नहीं सोचते हैं।

मुझे लगता है कि हमारे कभी कार्यकर्ता जो अपने बच्चों को नयी तालीम में नहीं भेजते हैं अतः यह भी एक कारण है कि उनको लगता है कि नयी तालीम में बच्चों की व्यवस्थित ज्ञान नहीं मिलता। अवश्य ही कठिनों को मन में नौकरी करने, पैसा कमाने आदि की भावना होगी, मगर कठिनों को यह भी लगता है कि हमारे बच्चों को ज्ञान तो सर्वांगीण मिलना चाहिये, मगर नयी तालीम में वैसा नहीं मिलेगा। हमने तो देश सेवा के लिये मूर्ख रहना स्वीकार किया, मगर हमारे बच्चे वैसे न रह जायें। अगर हमको यह लगता कि हम में ज्ञान की कमी रही, जिसलिसे हम पूरी सेवा कर नहीं सके, हम अपने बच्चों को अधिक ज्ञान देकर सेवा के लिये अधिक योग्य बनायेंगे तो सारी दृष्टि बदल जायेगी।

विनोबा— हाँ ! सर्व सामान्य व्यापक न्यूनतम शिक्षण की व्यवस्था सरकार करे, और अल्पसंख्यक के लिये सर्वोत्तम शिक्षण की व्यवस्था हम अपने तथा अपने मित्रों के बच्चों के लिये करें। सर्वोत्तम शिक्षण की व्यवस्था आज जनता भी अधिक-से-अधिक बच्चों के लिये कर सकती है, यद्यपि कि सरकार डिग्री परीक्षा हटा दे और सरकारी विभागों में नौकरी के लिये विभागीय परीक्षा चालू करे। मगर यद्यपि नेहरूजी ने डिग्री परीक्षा हटा देने की आवश्यकता स्वीकार की फिर भी यह होता नहीं है। जिस अवधि में विचार करके अंक

कमीशन ने जो सलाह दी है वह रीट्रोपेड विपरीत दिशा में ले जानेवाली है और सरकार ने उसको जिस स्वरूप में स्वीकार किया है वह और भी विपरीत है। कुछ नौकरियों के लिये डिग्री का कोई महत्व नहीं है, विभागीय परीक्षा होगी, और छात्रियों के लिये आज जो चल रहा है वही चलेगा। उनको डर है कि नौकरी के लिये परीक्षा सब के लिये खुली रख देंगे तो बहुत अधिक लोग परीक्षा में दाखिल होंगे। तो मैंने कहा है कि उसके लिये पच्चीस रुपये फीस रखो। ज्यादा लोग आयेंगे तो सरकार को अच्छी आमदनी होगी। यूनिवर्सिटियों की डिग्री परीक्षाओं न भी आठवें तो कम से कम यह तो करें कि सरकारी नौकरी के लिये सब को समान रूप से विभागीय परीक्षा में बैठाया जा सकेगा।

शास्त्रीजी—आदिवासियों को जिस चीज पर आपत्ति है कि उनके लिये युनियादी स्कूल और दूसरी के लिये हाईस्कूल चलते हैं।

विनोबा—होना तो यह चाहिये कि नेहरूजी, पतंजलि आदि के लड़कों के लिये युनियादी शाला हो और आदिवासी हरिजन आदि के लिये हाईस्कूल। ये हाईस्कूल में पढ़कर जब बेकार बनेंगे तो फिर उनको मुझ होगा। असली बात यह है कि अंक राष्ट्र में दो किस्म की शिक्षण पद्धति चल नहीं सकती। मगर ये लोग तो बैसा चला रहे हैं। फिर स्वर्गलोक में बसनेवालों के लिये अंक तीसरा प्रकार—पब्लिक स्कूल।

मैं—आज शिक्षितों में पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट की खूब हवा बनी है। मगर उनको शिक्षण पद्धति कम-से-कम दो सौ साल

पुरानी है और उनमें बच्चों के व्यक्तित्व को कुचला जाता है जिसका ख्याल किसी को है नहीं।

विनोबा—शिस्त पर वे बहुत जोर देते हैं। वारामुला (काश्मीर) में मैंने अपने भाषण में कहा कि अगर मैं कालेज के क्लास छोड़कर अंधर अंधर घूमा न होता तो भूदान-ग्रामदान आन्दोलन का जन्म ही नहीं हुआ होता। वहाँ अंक कॉन्वेंट है और उसकी प्रधान सचालिका (Mother superior) बहुत ही सज्जन हैं और मुन्होंने हमें अंक बाइबल भी भेंट की। यह भाषण सुनकर उनको बहुत ही मय हुआ और मुन्होंने मुझसे कहा कि आपका यह भाषण बहुत ही खतरनाक है। वैसे ही तो आज के लड़के चिस्तिस्म नहीं मानते, और आप जैसों से जिस प्रकार की बात सुनेंगे तो फिर क्या न होगा?

अंक समय हमारे आधम में अंक भाजी आये थे जो चौबीसों घंटे सोते जगते टोपी लगाये हुअे रहते थे। नहाने के लिये स्नानघर में टोपी पहनकर जाते थे और फिर टोपी पहनकर निकलते थे। अंक दिन मैंने उनसे जिसका कारण पूछा—मुन्होंने बताया कि पूना के फर्ग्युसन कालेज के जिस होस्टल में वे रहते थे वहाँ अंक लंबे वारामदे के सामने लड़कों के लिये कोठरिया थी। वहाँ यह नियम था कि बिना टोपी के कोई कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। बैसा निकले तो शायद चार आना जुरमाना देना पड़ता था। नियम का पालन ठीक से हो यह देखने के लिये मंत्रीटर भी थे। तो कोई धूकने के लिये भी जरा वारामदे में वगैर टोपी के निकला तो उसको चार आना जुरमाना देना पड़ता था। फिर

अन लोगों ने २४ घंटे टोपी लगाये रखने की आदत डाल ली ।

शास्त्रीजी—स्वराज्य के बाद तो पब्लिक स्कूल बंद होनी चाहिये थी, लेकिन बंद रही हैं ।

विनोदा—बंद करने की जरूरत नहीं है । जिस शर्त पर ये रह सकती हैं कि सबकी तनखाह बराबर हो । अक बढाओ की आमदनी सी रुपये है तो राष्ट्रपति को भी सी ही रुपये मिलने चाहिये । आज कोभी आपका वेदांत पढ़ता है तो उसको पांच सौ रुपये नहीं मिलते । मगर वैसा मिलने लग जाय तो वेदांत पढ़ने के लिये भीड़ ही भुमड पड़ेगी ।

शास्त्रीजी—यह सारा झगडा तो उसी के लिये है । अगर सबकी तनखाह बराबर हो जाय तो तनातनी का कोभी कारण ही न रहे ।

विनोदाजी—हमारे देश में प्राचीन काल से कुछ ट्रस्टीशिप का विचार चला आया है कि

कुछ लोग संपत्ति के ट्रस्टी बनेंगे । कुछ लोग सत्ता के और कुछ विद्या के । ब्राह्मण विद्या के ट्रस्टी हैं ऐसी कल्पना की गयी थी । ब्राह्मण ज्ञान कमायेंगा परन्तु वह उसे अपने लिये नहीं रखेगा । वह अपने ज्ञान को सबको मुफ्त बांटता जायगा । अगर सब लोग अपने ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता नहीं रखते हैं तो थोड़े ही लोगों को देगा । मगर उसके लिये कोभी फीस नहीं मांगेगा । जैसे गाय घास-चारा खाकर दूध बनाती है और बछड़े को पिलाती है वैसे ही ज्ञान की प्रक्रिया होगी । जिस प्रकार के ब्राह्मण को पेट के लिये थोडा-सा भोजन और साल में अक दो कपड़े मिल गये तो बस । शिक्षक, वेदांती, साहित्यिक, आज के वैज्ञानिक, यह मनमोहन जो परमाणु-शास्त्रज्ञ की बात कर रहा है वह भी, जिस प्रकार विद्या के ट्रस्टी बनें ।

(पृष्ठ १६५ का संपाद)

चाहिये । निर्भय होना ही ज्ञान का आरम्भ है । उसके बगैर गहरी सर्जनात्मक बुद्धि संभव नहीं होती है ।

ठीक प्रकार की शिक्षा भय और प्रलोभनों के बिना ही दूसरों का ब्यापार करना सिखायगी । अगर हम तात्कालिक परिणामों को ही नजर में नहीं रखते हैं तो समझेंगे कि शिक्षक और विद्यार्थी को भी सजा के भय, पुरस्कार की आशा और दूसरे भी सब प्रकार के दबाव से मुक्त होना कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन जब

तक शिक्षक का विद्यार्थी के साथ संबंध अधिकार का है तब तक दबाव रहेगा ही ।

सच्ची शिक्षा हमें अपने से ऊपर उठायेगी । कितने ही न्याय्य कारणों के लिये या कितने ही अत्यन्त आदर्शों के लिये क्यों न हो अक दूसरे को नहीं मारने के निश्चय में हमें अपने आपको पुनः शिक्षित करना पड़ेगा । हमें सवेदनाशील होने की, थोड़े से तृप्त होने की और हर काम में परा-शक्ति के दर्शन करने की वृत्ति सीखनी चाहिये । तभी मानव जाति का सच्चा अद्भुत हो सकेगा ।

नई तालीम की असली बुनियाद

अ. बा. सहस्रचूड़े

हिन्दुस्तान में डेढ़-सी साल अंग्रेजों का राज्य रहा। गुलामी के कारण देश का कभी तरह से नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान यह हुआ कि आम जनता में प्रेरक शक्ति कम होती गयी। व्यवस्था शक्ति के बिना मौका नहीं मिला। ग्रामोण अद्योगों के विनाश से हाथ की कारीगरी के विकास का अवसर नहीं मिला। सारे देश में एक प्रकार से जड़ता आयी। धीरे-धीरे दरिद्रता भी बढ़ती गयी और उसके कारण जड़ता और भी बढ़ती गयी और आज हम इस परिस्थिति में पहुँचे हैं कि स्वराज्य मिलने के बाद बड़ी-बड़ी योजनाएँ हम करते हैं लेकिन उन योजनाओं को अमल में लाने और आम जनता से आवश्यक सहकार प्राप्त करने में सफलता नहीं मिल रही है। जिसका अलाल नयी तालीम की पद्धति से ही किया जा सकता है।

बच्चे से लेकर बूढ़े तक देश के हर एक नागरिक को आठ घंटे लगातार काम मिले, जिस तरह की परिस्थिति देश में पैदा करनी चाहिये। देश का आयोजन भी इसी दृष्टि से करना चाहिये। आज हाथ से ज्यादा काम नहीं होता है। फिर भी हाथ की कुशलता बढ़ाना ही है जिस स्थान से हर एक जितना अधिक काम कर सकता है उसना काम उससे लेना चाहिये और उसके हाथ की कारीगरी बड़े इस दृष्टि से भी विशेष प्रयास करना चाहिये। आज के हमारे जो उत्पादन के साधन हैं उनमें भी तरक्की होती रहे जिस दृष्टि से भी सोचना है। अकदम अच्छे साधन यदि उनको दिये जायेंगे तो वे नहीं चला

सकेंगे। लेकिन जितना हाथ से काम होता है उसके बदले उसे बीजार अस्तेमाल किये जायें कि हाथ से डेढ़-दो गुना तक काम हो सके। धीरे-धीरे उसकी कुशलता हाथ में आ जायगी। फिर समय आयगा कि बीजारों में और भी सुधार किये जायें, जिससे कि उनको कुशलता बढ़ती जाय और उत्पादन की मात्रा भी बढ़ती रहे। बुदाहरणार्थ कालेज या हाथीस्कूल के युवकों का आज शिविर होता है, परिश्रम करने की वे अच्छा रखते हैं, कुदाल फावड़ा लेकर रास्ता बनाने का काम भी हाथ में लेते हैं लेकिन एक मजदूर जितना काम करता है उसके बीघाभी हिस्सा भी काम उनसे नहीं हो पाता है। शरीर को थम करने की आदत नहीं होती है। मान लीजिये कि शरीरश्रम का उनका अभ्यास भी बढ़ गया तो भी वे आज काम कर पायेंगे, ऐसा नहीं दीखता है; क्योंकि कुशलतापूर्वक और फुर्ती से काम करने की उनमें आदत नहीं होती है। मिट्टी का काम बहुत कुशलतापूर्वक करनेवाले बड़बड़ जाति के लोग आज महाराष्ट्र में रहते हैं जो मिट्टी खोदने में भी एक दिन में ६-७ रुपये कमाते हैं। उनके साथ यदि ये लोग काम करेंगे तो महीने-मंद्रह दिन में काम करने की उनकी गति बढ़ती है, ऐसा अनुभव है। प्रत्यक्ष एक शिविर में ऐसा किया गया था और जिन लोगों का काम आठ ही दिन में तीन-चार गुना तक बढ़ गया, ऐसा देखा गया। बड़बड़ ने अपने अनुभव से कुदाल चलाने का एक शास्त्र बनाया है। ज्यादा काम हो जिस दृष्टि से कुदाल का कोना बदलना, हेन्डल और हाथ

का बैनिल क्या रखना, यह सचमुच में एक बहुत बड़े अम्पास का विषय हो सकता है। अजोनियरिंग के शास्त्र जैसा शास्त्र जिसमें भी बन सकता है। लेकिन उस दृष्टि से हमारे देश में अम्पास नहीं हुआ। भविष्य में देश की कारीगरी यदि बढ़ानी हो तो जिन विषयों की ओर ज्यादा ध्यान देना होगा। कितने काल में कितना काम होता है और ज्यादा काम करना हो तो किस तरह से किया जा सकेगा उसके प्रयोग देश में जितने होंगे धीरे-धीरे काम की गति अतनी ही बढ़ेगी।

चरखे को ही ले लीजिये। १९२२ साल में अखिल भारत स्पर्धा में चरखे के ऊपर एक घंटे में २२० तार की गति सबसे ज्यादा थी। आज किसान चक्र के ऊपर एक घंटे में एक गुंडा फातनेवाले देश में सौ दो सौ छाय मिल सकते हैं। जिसमें औजार वही है, सिर्फ हाथ की कुशलता बढ़ाने का काम किया गया है। तकली के ऊपर १९३० साल तक एक घंटे में १०० तार की गति अच्छी मानी जाती थी लेकिन पूज्य धिनोवाजी के पवनार आश्रम में तकली के ऊपर दो साल तक प्रयोग किये गये, उसका शास्त्र बनाया गया, जिसके कारण एक घंटे की औसत गति तीन सौ-साढ़े तीन सौ तार तक बढ़ गयी और एक "वस्त्रपूर्णा" नाम की किताब भी बनी जिसे एक अजोनियरिंग के शास्त्र की दृष्टि से वस्त्रोद्योग में महत्व का स्थान दिया जाता है। वैसे ही बुनाओ में, घुनाओ में पिछले बीस सालों में काफी सुधार हुआ, हाथ की कारीगरी बढ़ाने में भी काफी सुधार हुआ और औजार में भी नये-नये आविष्कार हुए। उसी का आज का रूप है अम्बर चरखा। धीरे-धीरे ये सुधार बढ़ते ही

जायेंगे और जिसकी खोज चलती ही जायगी तो आगे आनेवाली पीढ़ी के हाथ की कुशलता और भी बढ़ेगी और उसमें से धीरे-धीरे शास्त्र भी बढ़ता जायगा। जैसे वस्त्रविद्या है वैसे ही खेती तथा अन्य हस्त-श्रुयोग हैं। खेती में भी कबो प्रकार के सुधार सोचे जा सकते हैं। कुदाल-फावड़े से काम अतना ही अच्छा होता है जितना हल से होता है लेकिन हल और बैल की शक्ति से कुदाल और फावड़े की अपेक्षा चार गुना काम अधिक मिलता है। जमीन सुधारने के लिये अगर आठ बैलों की जरूरत हो तो जमीन सुधारने पर दो बैल ही पर्याप्त होंगे। सेवाग्राम के मिर्द-गिर्द की सारी जमीन को देखते हुये पहले जिसको ट्रैक्टर से ही जोतना पड़ेगा लेकिन जमीन की किस्म जैसे-जैसे सुधरती जायगी फिर चार बैल और दो बैल से खेती की जा सकेगी। पहले हर साल हल चलाना होगा फिर जमीन की किस्म सुधारने से तीन साल के बाद भी हल चलाने से काम बनेगा। सागवानी बनती है और योग्य मात्रा में खाद का आयोजन होता है तो मिट्टी की किस्म अंसी सुदर हो जाती है कि भविष्य में दो बैल से भी खेती की तैयारी का काम किया जा सकता है।

निराओ या गोडाओ आज हाथ से होती है। ४० बहनों से एक दिन में एक एकड़ की निराओ होती है, अंसा यदि हम माने तो अतना ही काम एक बैल जोड़ी से दौरा चलाकर एक दिन में किया जा सकता है बराबर कि खेत में जो बोवाओ हो वह दोनों तरफ एक पक्ति में की जाय जिससे बीच से दौरा चलाने का काम हो सके। जिस तरह से ध्वजित के हाथ की कारीगरी बढ़ाने में काफी तरक्की की जा सकती

है, औजारों में भी बदल-बदल करके आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, साथ-साथ फसल आज जितनी ली जाती है उससे कभी गुना ज्यादा फसल लेने का शास्त्र भी काफी मात्रा में बढ़ाया जा सकता है। आज पाश्चात्य देशों ने अन्न शास्त्रों में काफी तरक्की की है। लेकिन अन्न का शास्त्र यदि जैसे का वैसे यहां लाने की हम कोशिश करेंगे तो संभव है कि अन्न में हम सफलता नहीं पायेंगे। यहां का शास्त्र यहां ही बढ़ाना पड़ेगा और शास्त्र सिद्धांत की दृष्टि से कितना भी बढ़ेगा लेकिन उसको अमल में लाने की शक्ति यदि समाज में नहीं रहे तो अंक तरह से अयोग्य का नुकसान ही होगा। अंगुलियों की कारीगरी बढ़ती रहे, जिस बढ़ती हुई कुशलता की और बढ़ाने के लिये औजार सुधार भी होते रहें, औजारों का उपयोग मनुष्य-शक्ति से हो, पशु-शक्ति से भी हो, जरूरत पड़ने पर

विजली आदि यंत्र शक्ति का उपयोग उसमें किया जाय। जिस तरह से व्यक्ति की या समाज की कुशलता के साथ औजारों में सुधार होते रहेंगे तो सारे समाज की तरक्की होगी, उत्पादन भी काफी मात्रा में बढ़ेगा अन्यथा यंत्रों का उपयोग जिस तरह से आज किया जाता है उससे बेकारी बढ़ेगी, देश का अेकांगी विकास होगा और देश में जो जड़ता आयी है वह वैसी ही बनी रहेगी जो आज हमारा बुनियादी रोग है। योजनापूर्वक सारे समाज की बुद्धिमत्ता बढ़ाना, हाथ की कुशलता बढ़ाना और नागरिक भावना बढ़ाना यही नयी तालीम का मुद्देय है और वह अंक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती रहेगी तो समाज के हर पहलू से शक्ति और योग्यता बढ़ाने का प्रयास जिस नयी तालीम की पद्धति से सदैव के लिये चलता रहेगा।

प्रजातंत्र देशों में अभी तक प्रश्न पुछे जा सकते हैं, बुद्धि को बचाकर नहीं रखा है। लेकिन शायद और अंक लड़ाई के बाद यह स्वतंत्रता बचेगी नहीं। जिसलिये जिसको का यह अेकदम आवश्यक कर्त्तव्य हो गया है कि वह अपने विद्यार्थियों में शूद्र प्रचार के फायदे न होने की मानसिक शक्ति पैदा करें। नहीं तो अली पीढ़ी के स्त्री-पुरुष अंसे किसी भी समर्थ प्रचारक के हाथ के पुते बन जायेंगे जो कि सूचना और प्रसार के साधनों पर कब्जा कर लेता है। जिसके लिये जरूरी है कि बच्चों को किसी बाह्य अस्तेजना के बंधन में न होकर अपने ही आन्तरिक शक्तियों पर निर्भर रहना और स्वतंत्र बुद्धि का विकास करना सिखायें। यह दो दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाह्य अस्तेजना पर निर्भर रहना चिरवर्हीनता है।... आज पाश्चात्य देशों में बहुत ज्यादा लोग बिना किसी मुद्देय के रितार में पड़ते हैं, भाग्य सुनते हैं, सिनेमा देखते हैं। यह अंक व्यसन बन गया है और यहां तक बढ़ा है कि अन्न लोगों के लिये कुछ दिन या कुछ घंटों तक भी अन्न चीजों से अलग होना बड़ा कठिन होता है। वह जिसलिये नहीं कि अन्ते अन्न को कोओ आनंद मिलता हो, बल्कि वे लोग जिस नये के ऐसे बादी हो गये हैं कि अन्ते अलग होकर कुछ निरापार और छोटे-से महसूस करते हैं। आज तया-कथित सम्य स्त्री-पुरुषों में अधिकतर अपने आध्यात्मिक विचारों के बल पर जीने से असमर्थ हैं, मुन्हें निरंतर किसी बाह्य अस्तेजना की जरूरत है।

परिसंवाद क्यों ?

हिन्दुस्तानी तालीमी सघ के सर्वे सेवा सघ के साथ सगम होने से नयी तालीम के काम में अथ अतिहासिक अध्याय का आरम्भ होता है। जिस कदम से नयी तालीम के विकास के लिये नयी स्फूर्ति और व्यापक क्षेत्र हासिल होंगे, जिससे सर्वोदय के काम में तेजस्विता प्रकट होनी चाहिये।

नयी तालीम का जन्म केवल अथ नये शिक्षासिद्धान्त से नहीं, बल्कि अथ मौलिक सामाजिक-शैक्षणिक विचार से हुआ। शिक्षण पद्धति की दृष्टि से ही नहीं बल्कि शिक्षण पानेवाले व्यक्ति के समग्र विकास की दृष्टि से—असके व्यक्तित्व के सब अंगों को शिक्षित करने की दृष्टि से—नयी तालीम में शिक्षा के माध्यम के तौर पर बुद्धिग अपनाये गये। शिक्षा के सबध में यह नहीं सोचा गया कि वह सिर्फ व्यक्ति को असकी भलाही और विकास की तरफ से जाने-वाली है बल्कि सोचा यह भी गया है कि सबकी भलाही का वह अथ साधन है। जिस शिक्षा ने अथ असी सामाजिक पद्धति का निर्देश किया जिसमें गरीब और अमीरों का अस्वाभाविक भेदभाव नहीं होगा, जिसमें जाजिविका और आजादी के हक के आस्वासन सबको प्राप्त होंगे। सच्ची शिक्षा राष्ट्र की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न करे—जिस सूत्र के मुताबिक नयी तालीम के कार्यक्रम की आयो जता हुयी और वही नयी तालीम की शान्ति का वाहन बना।

अगर नयी तालीम की शान्ति का वाहन बनता है तो सिर्फ १४ साल की उमर तक

के बच्चों की शैक्षणिक समस्याओं का हल करने से यह सम्भव नहीं हो सकेगा। असे और व्यापक बना होगा। गांधीजी ने जिस बात को और कार्यकर्ताओं का ध्यान प्रारम्भ से ही आकर्षित किया। अन्होंने नयी तालीम को “जीवन के लिये तालीम” कहा। अतथ यह स्वाभाविक था कि यह जो शिक्षण जीवन के लिये था, जीवन के द्वारा भी होता था। अन्होंने के शब्दों में—शिक्षण जीवन के समूचे क्षेत्र को घेर लेता है जीवन में असी कोही चीज नहीं, चाहे कितनी भी छोटी क्या न हो, जो शिक्षण से सबध नहीं रखती। प्रौढ शिक्षा की अुनकी व्याख्या थी—“अथ विशाल और राष्ट्र के समस्त विषयों का समावेश करनेवाला प्रयोग” जिस तरह वह बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पुनर्रचना के लिये शैक्षणिक आधार भी बन गया। यह राष्ट्रीय पुनर्रचना सत्य और अहिंसा के द्वारा ही होगी। आठ सालों के सपूर्ण शिक्षाक्रम की प्रस्तावना में बुनियादी शिक्षा की व्याख्या करते हुअे गांधीजी ने अपने ही अनूठे ढंग से कहा—“आज राष्ट्रीय शब्द सत्य और अहिंसा को सूचित करता है।” बापू द्वारा स्थापित और रखनात्मक काम का प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्थाओं का अदृश्य बेकारों को आर्थिक सहायता देना या गरीबों में वेतन बांटना नहीं रहा बल्कि अुनका असली मकसद अथ अहिंसात्मक सामाजिक पद्धति ढाढा करना था। अुनसे यह अपेक्षा की गयी थी कि वे लोगों को अहिंसात्मक संगठन तथा अनुशासन का आधार देंगे और देश के करोड़ों लोगों को भ्रातृत्व भाव

में पिरोयेंगे और उनके जीवन की धुनियादी प्रवृत्तियों में अहिंसात्मक पद्धति कायम करेंगे"। जिसका यह स्पष्ट अर्थ है कि जिन संस्थाओं को जेक थ्रेण्ट और प्रगति शील प्रकार के कार्यकर्ता तैयार करने हैं जिन्हें रचनात्मक काम के वैज्ञानिक आधार की समझ हो और जुन्हें यह भी ज्ञात हो कि अहिंसात्मक भाव से उन रचनात्मक कामों को कैसे कारगर बनाया जा सकता है। ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करना नजी तालीम का काम है।

नजी तालीम के सामने यह कोजी कम या सामान्य काम नहीं रहा। नजी तालीम ने जिन बाओस सालों में प्रचलित शिक्षण-पद्धति और अुसकी विचार-धारा पर काफी प्रहार किया है। शिक्षण में अुत्पादक परिश्रम के मूल्य को मान्यता मिली है। मगर जिसके साथ-साथ अुद्योग-दस्ताकारियों की वैज्ञानिक खोज शिक्षण कला और शास्त्र के अनुरूप व अनुकूल नहीं हो रही है। खादी ग्रामोद्योग आयोग की सहायता हमने जगह-जगह की शालाओं में ली है। लेकिन आयोग के द्वारा अुद्योग का जो विकास हो रहा है वह नजी तालीम का अंग नहीं बन पाया है। खादी आयोग के प्रशिक्षण में नजी तालीम की पद्धति और दर्शन का सबध बहुत कम हो रहा है। खंती-बागबानी या अितर अुद्योगों के स्वावलंबन के हिसाब रखे जाते हैं, लेकिन काम के नमूने या अुत्पादन की अपेक्षित अुत्तम स्तर की दृष्टि से हमारा काम बहुत ही कम हुआ है यह हमें मानना ही होगा। हमारे ऐसे विद्यालय बहुत ही कम हैं जहां की खेती में काम करने से किसानों के लडके भी कुछ नजी चीजें सीख सके हों और अपनी योग्यता व क्षमता बढा सके हों। साथ-

साथ यह सब आर्थिक दृष्टि से शक्य भी हो। अुद्योगों में दक्षता हासिल करना नजी तालीम की जेक धुनियादी चीज है। नजी तालीम के प्रसार और विकास के लिये, राष्ट्र की जनता के चारित्र्य के निर्माण के लिये यह विशेष आवश्यक कार्यक्रम है। यह स्वावलंबन पर ही जोर देने की बात नहीं है। हर शाला के पास ५-१० अेकड़ जमीन होनी चाहिये और अुसके छोटे-से-छोटे हिस्से का भी पूरा अुपयोग होना चाहिये। अितना ही नहीं बल्कि जबतक अुस जमीन में फसल की योजना वैज्ञानिक दृष्टि से न बनती हो और दुनाबी-बडौगिरी आदि के साधनों और अुपकरणों में तरबगी न हो, अुनके जरिये जीविका कमाने का आत्म विश्वास नहीं बनता हो, तब तक नजी तालीम की जड नहीं जमेगी। जो काम पूरी थढा और ध्यान के साथ नहीं किया जाता वह खराब काम ही नहीं, खराब शिक्षण भी है। अगर भावी भारत की हमारी कल्पना जेक विकेंद्रित राजनैतिक और आर्थिक प्रजातन्त्र की कल्पना है तो वह भारत कारीगरों का राष्ट्र होगा। अुसकी नींव हमारी शालाओं की दस्ताकारियों के वैज्ञानिक विकास पर आधारित होगी।

नजी तालीम ने शिक्षाजगत् को यह दृष्टि-कोण दिया है कि शिक्षण अनुभव पर आधारित हो, ज्ञान जेकांगी और कट्टर न होकर परस्पर सवधित और समग्र हो। यह विचार अेकदम नया नहीं था। शिक्षण शास्त्रियों के सामने जिसके कुछ प्रयोग तथा अनुभव मौजूद हैं। यह विचार यद्यपि सर्वसम्मत नहीं रहा लेकिन सर्वमान्य तो जरूर रहा। हम लोगों ने समवाय शब्द को और अुसके विचार को चलाया। अुसपर काफी प्रयोग हुये और कुछ साहित्य भी प्रकाशित हुआ है।

जिस पद्धति और विचार पर वार्यकर्त्ताओं का मुत्साह बढ़ा और जिसमें बुनका विस्वास भी दृढ़ हुआ। लेकिन तिसपर भी आज साधारण पालकों, विद्याथियों और अनेक शिक्षकों के मनमें यह विस्वास पैठ नहीं पाया है कि यह एक क्रमबद्ध तालीम हो सकता है। जिन शाखाओं के बुनियादी और उत्तर बुनियादी स्तर के विद्यार्थी समाज शास्त्र की काफी जानकारी रखते हैं, उनमें जिम्मेदारी का बोध तथा सामाजिक परिस्थितियों और समस्याओं का भान है। जिस बात को कभी लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन हम सबको यह विस्वास नहीं हो पाया है कि भाषा में वे अपने समवयस्क अंतर विद्याथियों की बराबरी कर सकते हैं, गणित और विज्ञान में बुनकी योग्यता अच्छी है। आज साधारण पालक भी यह चाहता है कि मेरे बच्चे को विज्ञान की बुनियादी बातें मालूम हो। जिस बात से कौड़ी अिनकार नहीं कर सकता कि यह मांग जमाने के लायक है और अहिंसा के विकास के लिये जरूरी भी है। जिन आवश्यक्तियों की पूर्ति करने में हमें कुछ कठिनायियां हुई हैं। हम लोगों को केवल एक आदर्श विचार बता दें और अंसा सीचकर कि वह विचार स्वतः सिद्ध है स्वयं तृप्त हो जाय वह ठीक नहीं है। किसी भी विचार को अगर हमें लोकप्रिय बनाना है तो उस विचार पर प्रयोग कर उसे कारगर साबित करना होगा। नयी तालीम के व्यापक आन्दोलन के लिये यह आवश्यक है कि प्रौढ, बाल, किशोर आदि सभी स्तरों पर यह काम तीव्रता से हो। अितना ही नहीं, नयी तालीम के सही विकास के लिये भी यह अनिवार्य है। हमारे अपने ही काम की प्रभिव्युत्पत्ति के लिये विधायक चिंतन और सही मूल्यांकन अनुपेक्षणीय

है। हमें बालकोपयोगी तथा शिक्षकोपयोगी साहित्य की भी विशेष जरूरत है।

नयी तालीम के विद्यार्थियों में अब तक सहजीवन के कुछ प्रयोग हुये हैं। सहकारी और स्वयंप्रेरित समाज बने जिस ध्येय से हमने कुछ तत्र अपनाये। पुरस्कार और दंड, स्वशासन, समीक्षा और परीक्षा जिन सबके धारे में कुछ मौलिक विचार प्रकट हुये हैं और अनुभव भी प्राप्त हुआ है। जिस सहजीवन का विकास कुछ हद तक मूल्य परिवर्तन में होना चाहिये और वह लोकनीति का आधार बनना चाहिये। कुछ हद तक असलिये कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ शाखाओं से ही सामाजिक क्रांति नहीं हो सकती है। यह संभव नहीं मालूम होता है कि अकेली शाखायें सामाजिक क्रांति लाने में सफल हों। बल्कि साथ-साथ यह जरूरी है कि सामाजिक वातावरण भी उस क्रांति के अनुकूल बनता जाय। शाखायें दिशा दर्शन करा सकती हैं, परिवर्तन के लिये प्रेरणा दे सकती हैं। जिससे हम समझ सकते हैं कि ग्रामदानी और ग्राम-संकल्प के सन्दर्भ में ही नयी तालीम की श्रान्ति-कारी सभावनाओं का पूरा दर्शन हो सकता है। पुनर्निर्माण का कार्य तभी पूरा सफल होगा जब उसके साथ सामाजिक मूल्य परिवर्तन भी हो।

हमारे प्रयास की दिशा यही होगी कि शाखा का सहजीवन लोकनीति पर आधारित हो। लोकनीति पर आधारित होने का यह अर्थ है कि हमारे समाज में आचार सभ्य, विचार स्वातंत्र्य, निर्भयवृत्ति और स्वयंप्रेरणा से जिम्मेदारी उठाने की आदतों की स्थापना हो। मतभेद होते हूँ भी हम परस्पर की रायों का आदर करें। वैयक्तिक और सामूहिक रूप से

भी हम स्पष्ट और खुले ढंग से अपने कामों की समीक्षा करने की आदत डालें। अधिकार या संख्या के बल से अंक दूसरे पर अपना विचार छाड़ने का आग्रह न रखें। शाला समाज में और शिक्षक मण्डली में अिन आदतों और गुणों का विकास करने में जब हम सफल होंगे तभी लोकनीति की बुनियाद भी डाल सकेंगे। इसके लिये हमारे मंडलों के घटन-संगठन में कुछ फर्क करना पड़ेगा। हमें अपनी सारी समस्याओं का हल अहिंसा को नजर में रखकर ही ढूँढना है। वे 'चाहें' विद्यार्थियों की पारस्परिक समस्याएँ हों, विद्यार्थी और कार्यकर्ताओं के बीच की हों, कार्यकर्ताओं की पारस्परिक समस्याएँ हों। हो सकता है कि अपनी समस्याओं का अहिंसात्मक हल ढूँढने के लिये हमें सुमति और मुचेतना का अन्तजार करना होगा या मूलतः रखना होगा। हमारे बीच में सब की सम्मति जब तक न हों तब तक ज़रूर अन्तजार करें। हमारे काम की खूबी यह होनी चाहिये कि समस्याओं के हल करने में अहिंसा ही प्रकट हो।

आज नजी तालीम के बारे में चर्चा करते हुये खूब सुनने को मिलता है कि "नजी तालीम के प्रति विश्वास नहीं है।" शिक्षकों का कहना है कि "नजी तालीम के प्रति विद्यार्थी और पालकों का विश्वास नहीं है।" साथी शिक्षक या पालक यह कहते हैं कि इस तालीम पर

जिस शिक्षक की कोखी श्रद्धा नहीं है। राज्य-प्रतिनिधियों की यह शिकायत है कि अधिकारियों को इसके प्रति अविश्वास है। आखिर कहीं-कहीं इसकी कुंजी तो होगी ही। असल में विश्वास का यह संकट (crisis of faith) क्यों है, और इसे कैसे मिटाया जा सकता है ? रोग समझने मात्र से अुस का अिलाज नहीं होगा न ?

नजी तालीम के सामने सब से बड़ी समस्या यह है कि जिस क्षेत्र में या गाँव में शाला चलती है, वह क्षेत्र या गाँव अुसका सेवाक्षेत्र कैसे बन पायेगा। आज की भूमिका में हमने यह तो माना ही है कि नजी तालीम अपनी चार-दीवारों के भीतर ही अपने काम को सीमित रख नहीं सकेगी। गाँव की समस्याएँ शाला के अध्ययन का विषय और प्रत्यक्ष काम का क्षेत्र (माध्यम) बनेंगी और अुनसे ही शाला के काम को वास्तविकता और पुष्टि प्राप्त होंगी। समाज में चलनेवाली प्रवृत्तियाँ, अप्रत्यक्ष लोकशक्ति और साधन संपत्ति शाला और समाज के शिक्षण के माध्यम बनें। अिससे हमारे सामने अंक बहुत बड़ा दरवाजा खुल जाता है, बड़ी सभावनाओं और शक्यताओं का रास्ता खुलता है। सर्वोदय की सब प्रवृत्तियाँ अंक होकर आस-पास के लोकजीवन में गुण-विकास प्रधान समृद्धि लाने के लिये अब स्वयस्कृति से अुद्यम करेंगी तब ग्राम-स्वराज्य का चित्र प्रस्फुटित होगा।

अेक समीक्षा और कुछ सुझाव

आज देश भर में कभी सारी सस्यायें गैर-सरकारी तौर पर नभी तालीम का काम कर रही हैं। भूतमें कुछ तो १५-२० साल पुरानी हैं, कुछ अुससे कम असें की हैं। अब समय आ गया है कि हम अस लवे असें के अनुभवों के आधार पर गभीर चिन्तन करे कि अिन सस्याओं का काम कहा तक सफल रहा, कहा ब्रुटिया या कमिया रही और किस दिशा में या किन बातों पर अिनमें पुनर्गठन की जरूरत है।

पहले सफलताओं की बात ले, तो अेक अच्छे पारिवारिक जीवन का ढाचा तैयार करने में ये काफी हद तक कामयाब हुआ हैं। बाकी किसी भी प्रकार का असतोष क्यों न हो, सामाजिक जीवन में अेक सतृप्ति का बोध अिनमें आम तौर पर पाया जाता है जो कम महत्व की बात नहीं है। कुछ तरुण कार्यकर्ताओं ने अिनमें अच्छा प्रशिक्षण पाया है। यह जरूर मानना पड़ेगा कि देश की विद्यालता की तुलना में अिननी सदा अत्यन्त रही। फिर भी अुन्हे जीवन के प्रति सर्वोदय-विचार की अेक समग्र दृष्टि मिली, वे अैसा निष्ठावान सेवक व जिन्मे-दार नागरिक बने जो किसी भी देश के लिज "अैसेट" हो कहलायेंगे। अिन सस्याओं के कार्यकर्ताओं के अन्दर प्रान्तीय भावना, जाति-भेद और धर्म भेद अित्यादि का निराकरण हुआ, अुनका मानसिक क्षेत्र कुछ विद्याल बन पाया। अिनमें नभी तालीम की शिक्षा पद्धतियों के मूल्यवान प्रयोग हुआ जिनके फलस्वरूप अुसका अय शास्त्र भी आज हमें अपलब्ध है जो आगे भी विवास करता जायगा। नभी तालीम के शिक्षा सिद्धान्तों को देश विदेश के शिक्षा

शास्त्रियों का अनुमोदन व समर्थन प्राप्त हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में अेक नभी दिशा में दोष और अनुसधान का काम हुआ, शैक्षणिक सिद्धान्तों का गहरा अध्ययन और शिक्षकों के मन में अपने काम के महत्व का बोध और अेक नये अनुमेष का अनुभव भी हुआ।

यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि जन सेवा और जन सपर्क का सब से कारगर और जल्दी असर दिखानेवाला साधन आरोग्य का काम है। अिन सस्याओं के जरिये आस पास के बालकों की आरोग्य-सेवा और स्वास्थ्य सुधार का कुछ काम हुआ है जिससे लोगों का विवास भी प्राप्त हुआ। ग्राम सफाई का बोध, ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन और प्रौढ शिक्षा की दिशा में भी कुछ काम हुआ। अिनके अलावा अिनमें कवियों में लोक कला और लोकनृत्य का अच्छा अभ्यास और विकास हुआ। मनोरंजक कार्यक्रमों का अैसा सादा और अुसी समय सुरुचिपूर्ण आयोजन हुआ जिससे अेक अूचे सांस्कृतिक जीवन की शलक मिली।

अब अपनी कमियों की बात हम सोच ले तो यह अब वस्तुस्थिति है कि अिन सस्याओं को आस पास की जनता की प्रीति और समर्ति जैसी हम चाहते हैं वैसी प्राप्त नहीं हुआ है। अधिकतर नभी तालीम सस्यायें हम अपने ही अिच्छावल से चला रहे हैं, जनता को प्रेरणा और ब्रुत्साहपूर्वक सहयोग से नहीं। असके पीछे मूलभूत बात जरूर यही है कि प्रचलित शिक्षा की मान्यता और अुससे प्राप्त होनेवाली सुविधायें अत्यधिन हैं, लोगों का अुससे आकर्षित

होना और अपने बच्चों के लिये वैसी शिक्षा चाहना स्वाभाविक ही है। जिसमें कोई ताज्जुब भी नहीं कि आज की सामाजिक परिस्थिति में उनका मानसिक परिवर्तन हम नहीं कर पाये। अलावा इसके नयी तालीम शालाओं को सरकारों और विद्वविद्यालयों से आवश्यक मान्यता नहीं मिलने के कारण यहाँ से निकले विद्यार्थियों को उच्च विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल पाता है। डाक्टरों, इंजीनियरों आदि विषयों की प्राथमिक शिक्षा का रास्ता उनके लिये बन्द होता है। यह एक अत्यन्त वास्तविक कठिनाई है। जिससे भी खेदजनक बात यह है कि गिन शालाओं में गणित व विज्ञान की आवश्यक ठोस बुनियाद भी नहीं डाली जाती जिससे कि बाद में ये विद्यार्थी वैज्ञानिक अनुसंधान या उच्च विज्ञान की साधना में स्वयं भी लग पाते। जिसमें हमें गंभीर आत्म-निरीक्षण करने की जरूरत है। क्या अपने विद्यार्थियों को एक साधारण ज्ञान और दौढ़िक योग्यता के आवश्यक स्तर पर पहुँचाने में हम सफल रहे? हमारी शिक्षा और शिक्षण कला में कुछ ऐसी त्रुटियाँ नहीं रही, जिससे विद्यार्थियों और उनके पालकों के मन में असन्तोष उत्पन्न हुआ? हम क्या खुद भी उनकी शैक्षणिक योग्यता से सन्तुष्ट हैं? नहीं है तो क्यों ऐसा हुआ?

एक बात तो यह लगती है कि पालकों को हमारे विचारों और शैक्षणिक सिद्धांतों को समझाने के लिये हमने पूरा प्रयत्न नहीं किया। जनसंख्या पालक आफर पूछते हैं—आपके यहाँ या तो काम होता है या समायें और बर्चायें होती हैं। कोअी “क्लास” नहीं होती है, फिर हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? हमारे काम का शैक्षणिक अर्थ, औपचारिक “क्लास” के बदले विद्या-

यियों की बर्चा-गोटियों से क्या फायदा होता है, हमारा प्रयत्न क्या है, यह सब उन्हें सन्तोषजनक ढंग से समझाना चाहिये। कवियों को जिस पर भी ताज्जुब और कभी-कभी आपत्ति भी होती है कि बच्चों के चारस करने या नहीं पढ़ने पर यहाँ “अवित दण्ड” याने मारना पीटना क्यों नहीं होता है। उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ मूलभूत बातें अवश्य ही समझानी चाहिये। होना तो यह चाहिये कि जो भी पालक नयी तालीम संस्थाओं के संपर्क में आते हैं वे उसे “कनविन्सड” हो जायें कि फिर कभी उस शाला के की किसी भी शाला में बच्चों को मारना-पीटना सहन न करें, उसका अपनी पूरी शक्ति से विरोध करें। यह तो एक दुहरी प्रक्रिया है—बच्चों के जरिये हम उनके मा-बाप और समाज के ऊपर भी जिस शिक्षा का परिणाम लाना चाहते हैं। दूसरा, वैसी अनुकूल सामाजिक परिस्थिति के निर्माण के बगैर बच्चों में हमारा शिक्षा का काम टिकाऊ भी नहीं हो सकता। तो जिस विद्या में हमारा प्रयत्न पर्याप्त नहीं रहा। जितनी सिलसिले में हमें यह भी मानना चाहिये कि जन-सामान्य का विश्वास और सम्मति हम प्राप्त नहीं कर सके तो सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में मये मूल्यों का विकास करने में भी हम असफल रहे—अन्योदय की हमारी कल्पना तो दूर रही। समाज की तात्कालिक समस्याओं के समाधान में भी हम अपनी शिक्षा पद्धतियों के जरिये कोअी कारगर मदद पहुँचा नहीं सके।

जिन संस्थाओं की—अन्य रचनात्मक संस्थाओं की भी—और एक कमजोरी यह रही कि वे आस-पास की जनता से—चाहे कुछ अनिवार्य कारणों से हो—अलग ही रहें। उनसे

सदस्यों का अपना ही एक समुदाय बन गया। अिनके पास कुछ धन-संपत्ति भी होती है। आत्म-निर्भरता का आदर्श और प्रयत्न रहने के बावजूद ऐसी, मकान बनाना, अित्यादि कामों में अक्सर अिनको आस-पास के देहातो से कुछ लोगों को मजदूरी के लिये लगाना पड़ता है। ये लोग संस्था के स्थायी कार्यकर्त्ता नहीं बन पाते हैं तो संस्था का और अिनका सम्बन्ध मालिक मजदूरों का जैसा हो जाता है। फलस्वरूप बेकारी के दिनों में असन्तोष, मजदूरों से “काम लेने” की नीयत, मजदूरों में भी विषमता अित्यादि वजी बातें अुस जनता के साथ संस्था के सम्बन्ध को दूषित कर देती हैं। यह निःसंदेह सामाजिक-आर्थिक समता की हमारी लक्ष्यप्राप्ति और साधना में अत्यन्त बाधास्प है। संस्थाओं में परिग्रह के बारे में विनोबाजी कहते हैं—“अपरिग्रह का विचार हम सिद्धांतरूप में मानते हैं, पर संस्थाओं में परिग्रह रखते हैं, मिलकियत भी—जमीन, मकान, जायदाद सब। सार्वजनिक होने के नाम से अुनका बचाव करते हैं। बचाव तो कुछ हो ही सकता है। पर चाहे सार्वजनिक हित के लिये, चाहे संस्था के नाम से भी क्यों न हो, परिग्रह की मात्रा का हदाल करना जरूरी है।”

अब सोचना चाहिये कि हमारी अिन असफलताओं के मूल में क्या कारण हैं? सामाजिक बातावरण की प्रतिकूलता की ही हम कारण नहीं ठहरा सकते हैं; क्योंकि अुस बातावरण को ही बदलने का हमारा दावा है। अेक तो अपने ध्येय के बारे में हममें से बहुतेरों के सामने चित्र स्पष्ट नहीं था। ताल्कालिक परिस्थिति, बदलते हुअे युग के नये प्रश्न, नजी विविधायें और नजी समस्यायें और हमारे आदर्श भविष्य

की वृत्तना—अिनके बीच में हम दुविधा में पड़ गये। ग्रामोद्योग, मंत्रशक्ति व विजली मंत्र अुपयोग अित्यादि प्रदर्शनों पर भी हमारा मन पकका और आचरण सातत्यमय नहीं रहा, तो अिसमें क्या आश्चर्य है कि विद्याधियों में हम श्रद्धा और विश्वास पैदा नहीं कर सके। अिन बातों में कुछ मतभेद होना स्वाभाविक है और क्षायद अवाछनीय भी नहीं है, बसतें कि अुससे विद्याधियों के मन में दुविधा न हो। अिसके लिये हमें अपनी दृष्टि और आचरण दृढ़ रखना अत्यन्त जरूरी है। अिन दुविधाओं और अनिश्चयात्मकता के कारण हमारे अीजारा में और काम के तरीकों में जो सतत अनुसन्धान, विकास और सुधार होना चाहिये था और अुससे जो शैक्षणिक लाभ और ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिये था वह हो नहीं पाया। असल में यह अेक अत्यन्त व्यापक और मूलमूल प्रश्न है। अक्सर हमारा जोर “अुत्पादक कामों” पर हो रहा तो मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिये आवश्यक अन्य पहलुओं पर कुछ कम ध्यान दिया गया, अेकागीपन आ गया। बौद्धिक, कलात्मक और सर्जनात्मक शक्तियों का अुचित विकास “अुत्पादक” प्रवृत्तियों की पुष्टि के लिये भी जरूरी है—अिनके बगैर “वृद्धियुक्त कर्म” संभव ही नहीं होता है। फिर भी अिन प्रवृत्तियों में अेक समतोल और सामंजस्य की हमारे अन्दर कमी रही—अेक समन्वित कार्यक्रम बनाकर अुसको सातत्य के साथ हम चला नहीं पाये।

संस्थाओं की और अेक समस्या यह रही कि वह बहुत दफे व्यक्ति प्रधान बन जाती है। सहजीवन और सहचिन्तन की टेकनिक का विकास नहीं हो पाया। दूसरे के विचारों के

लिखे आदर और अपनी दृष्टि में आदरता के वगैर साथीपन पनप नहीं सकता और उसके बिना साथ मिलकर संगठित काम भी नहीं हो पाता। इसी साथीपन की कमी के कारण कार्यकर्ताओं की दौड़दिक व नैतिक बुद्धि और गुण-विकास अपेक्षित मात्रा में नहीं हो पाता।

ये सब कुछ नकारात्मक पहलू हो गये। अब प्रश्न यह है कि अिन संस्थाओं का आज के सन्दर्भ में नया स्वरूप क्या हो। जिसके बारे में कुछ मित्रों ने जो अपनी राय दी है, अिनके सारांश यहां दिये जा रहे हैं।

श्री देवेन्द्र गुप्त लिखते हैं :—

गांधीजी के आदर्शों के अनुसार काम करने वाली सभी संस्थाओं का ध्येय एक जातिहीन वर्गहीन समाजरचना है और सत्य और अहिंसा जिसका मूलमंत्र है। अब हमारी सब प्रवृत्तियों का आधार शैक्षणिक होना चाहिये, मेरे विचार में नयी तालीम का रंग देने का अर्थ वही है। जो सामाजिक, आर्थिक, या राजनैतिक परिवर्तन हम लाना चाहते हैं, अिनकी बुनियाद पक्की तभी होगी जब वह सामान्य जनता की शिक्षा के द्वारा सघ जायगी और नयी पीढ़ी में नये मूल्यों का बोध होगा। पुरानी पीढ़ी की अपेक्षा नयी पीढ़ी एक नया जीवन का तरीका अपनाने के लिये अधिक तैयार होगी। मानव समाज के क्रमविकास के साथ-साथ तालीम भी नवीनता आती रहेगी। अब हमारे सामने आज की संस्थाओं में अिन विचारों को कार्यान्वित करने का सवाल है। मैं मानता हूँ कि अिस नयी दृष्टि के अनुसार हरिजन सेवक संघ का काम तय्यकथित नीचे स्तर की जातियों की सामाजिक अवशर्ताओं का निवारण करना मात्र नहीं

होगा, बल्कि अुसी समय वह नयी तालीम के द्वारा जनमत को बदलने का काम भी करता रहेगा; याने वह अच्छे लेख, भाषण व यात्राओं द्वारा अिस विषय पर जन सामान्य को शिक्षित करने का प्रयत्न करेगा, अपने कार्यकर्ताओं में सर्वोदय समाज के समग्र दर्शन व दृष्टि का निर्माण करेगा, और नयी पीढ़ी में मानव समानता का बोध अुत्पन्न करके अिस पाप का अुन्मूलन करेगा। अिसके लिये हरिजन सेवक को अपने क्षेत्र की शालाओं के शिक्षाकार्य से घनिष्ठ संबंध रखना पड़ेगा। अुनकी दूर तरह की मदद करके अुन्हें अिन विचारों से प्रभावित करना होगा। अुसे नयी तालीम का शिक्षक हो बनना होगा। नयी तालीम एक पद्धति नहीं, वह जीवन का एक तरीका और मानसिक वृत्ति है जिसका पहले अपने अन्दर ही विकास करना होगा।

मैं नयी तालीम वृत्ति से क्या अर्थ समझता हूँ, अुसका विशदीकरण करने का प्रयास करूँ। क्योंकि अुसका स्पष्ट बोध हो तो ही हम सब सर्वोदय संस्थाओं में नयी तालीम का रंग देने का मतलब भी समझेंगे। नयी तालीम मानव को अच्छाअी-मूलभूत गुणात्मकता और विकास करने की अुसकी आन्तरिक क्षमता पर दृढ़ श्रद्धा है। वह यह विदवास है कि केवल बाह्य परिवर्तन से कोअी लाभ नहीं होगा जब तक अुसके साथ साथ मनुष्य का हृदयपरिवर्तन भी नहीं होता है। हृदय परिवर्तन ही जाय तो सामाजिक परिवर्तन अपने आप हो जायगा। हाँ, समुचित शिक्षा के साथ साथ सामाजिक जीवन में परिवर्तन करना भी जरूरी है, अुस रास्ते में जो भी बाधाएँ हैं, अुन्हें हटाना ही होगा। नयी तालीम के द्वारा हमें यही हृदय

परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करनी है। और यह जैसे पहले भी कहा जा चुका है, तीन स्तरों में होगा—सामान्य जनता, हमारे अपने कार्यकर्ता और आनेवाली पीढ़ी याने बच्चे। जिस दृष्टि के अंगर किसी काम में नयी तालीम का रंग है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सब रचनात्मक प्रवृत्तियों के मूल में जन-सामान्य की शिक्षा का अद्देश्य होना चाहिये। अगर कोई खादोकेन्द्र आर्थिक उत्पादन की दृष्टि से ही काम करता हो, तो उसके पीछे के विचार शुद्ध और आदर्श भूत होने पर भी वैसा काम बाल के प्रवाह में टिक नहीं सकता है। खादो के द्वारा आर्थिक उत्पादन हमारा साध्य नहीं—वह साध्यप्राप्ति के लिये साधनमात्र है। साध्य तो मानव-मानस में परिवर्तन है और यह परिवर्तन विश्वप्रेम और आध्यात्मिक विकास की साधना के रूप में होना चाहिये। उसके लिये कार्यकर्ताओं को एक समग्र दर्शन मिलना चाहिये, तो उनका प्रशिक्षण नयी तालीम के जरिये होना पड़ेगा। खासकर सारी सर्वोदय सस्थाओं को—चाहे उनका विशिष्ट काम और कुछ हो—अपने आपसा के बच्चों की तालीम पर ध्यान केन्द्रित करना पड़ेगा।

“नयी तालीम के नये मोड़” के बारे में मनमोहन भाभी ने लिखा है—

एक चीज साफ करने की आवश्यकता है कि नयी तालीम के कई स्तर या प्रकार रहेंगे। देश में सर्वत्र एक ही स्तर की तालीम चलेगी, यह संभव नहीं है। एक तो नयी तालीम का जो पूरा आदर्श हमारे सामने होगा उसे पूरा का पूरा राष्ट्र अंशदम स्वीकार करना संभव नहीं है। कदम-ब-कदम उस संघर्ष में जितनी सफाई होती जायगी उतना ही सर्वमान्य होता

जायगा। दूसरा, जहाँ हम चाहते हैं कि राष्ट्र के हर बच्चे के लिये शीघ्र-से-शीघ्र तालीम की व्यवस्था हो, वहाँ राष्ट्र के द्वारा स्वीकृत स्तर के अनुसार कोरापुट, कोल्हापुर जैसे पिछड़े हुए क्षेत्रों की शालायाँ अंशदम साधन संपन्न हो यह संभव नहीं है। जिसके लिये समय लगेगा। जिसलिये विलकुल व्यापक पैमाने पर नयी तालीम का एक तात्कालिक तथा न्यूनतम कार्यक्रम की आवश्यकता होगी।

दूसरी ओर समाज की आवश्यकता की दृष्टि से कुछ लोगों को अच्छी-से-अच्छी तालीम भी मिलनी चाहिये। वैज्ञानिक, टेक्निशियन, व्यवस्थापक आदि कभी प्रकार के लोगों की आवश्यकता है और आज की तालीम के बनिस्बत नयी तालीम में से बेहतररीन परमाणु-शास्त्रज्ञ से लेकर मंत्रालय के कर्मचारी तक मिलेंगे, यह समझना चाहिये। राष्ट्र-व्यापी नयी तालीम में से जिस प्रकार के लोग भी निकलने चाहिये। तीसरी ओर, आज जिनकी आवश्यकता समाज महसूस नहीं करता, वैसे शांति सैनिक, समाज सेवक, शिक्षक, विकेन्द्रित अद्योग के तज्ञ आदि कभी प्रकार के सेवकों की जरूरत हम महसूस करते हैं। उनकी तालीम की व्यवस्था नयी तालीम के जरिये होनी चाहिये और यह तालीम सर्वोत्कृष्ट होनी चाहिये।

हम जो तालीम की सस्यायें चलायेंगे उनमें सर्वोत्कृष्ट तालीम की कोशिश रखनी चाहिये। सर्वोदय प्रेमी तथा मित्रों के बच्चे उनमें आयेंगे। ग्यारह या बारह साल की बुनियादी तथा उत्तर बुनियादी तालीम के बाद विशिष्टता होगी। राष्ट्र भर में जितने प्रकार के तज्ञ आवश्यक हैं उतने प्रकार के शिक्षाक्रम रखने की ताकत हमारी नहीं होगी, जिसलिये सर्वोदय

की दृष्टि से आज जिनको हम जरूरी समझते हैं वैसे राज, शान्तिसेनिक, विकेन्द्रित बुद्धि के राज, शिक्षक, आदिवासी सेवक, आदि बनाने के लिये हम विशिष्ट पाठ्यक्रम रखेंगे। मगर जो लड़के दूसरे सामान्य मार्ग में जाना चाहेंगे वे यहाँ से वैसे चले जा सकेंगे।

सर्वोत्कृष्ट तालीम में सर्वप्रथम स्थान है अंक सृजनशील आत्मानुशासन के विकास का। जहाँ हम समाज में दशदशित का उपयोग मिटाना चाहते हैं और भय तथा लालच के प्रलोभन का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, वहाँ स्वयस्फूर्त सृजनशीलता का विकास सबसे अधिक महत्व रखता है। जिसके साथ-साथ स्वतन्त्र ध्यवित्तव का विकास भी चाहिये। नयी तालीम में जिस दिशा में काफी प्रगति नहीं हुई है। हमारे लड़कों की स्वतन्त्र चिन्तनशक्ति के विकास की ओर कम ध्यान गया है। अतः बुद्धि का पैदा हुआ है। आज सारे हिन्दुस्तान में जो पुरानी पद्धति-रूढ़िवाद और अवरोध की-चलो आयी है उसी को हमने सर्वोदय में जाने-अनजाने चारित्र्य निर्माण के तरीके के रूप में अपनाया है। जिसलिये हमारे कार्यकर्त्ताओं का असर लोगों पर बघन जैसा होता है, बघन से मुक्ति का अनुभव अतः से मिलता नहीं है। जिस दिशा में काफी सोचने का और प्रयोग करने का है। यह सारा नयी तालीम का पहला काम है।

तीसरा काम विकेन्द्रित बुद्धि के सामर्थ्य-विकास का है। विकेन्द्रित धर्म से ५-६ घण्टे के धर्म की मजदूरी पाच-छ रुपये मिले, यहाँ तक हमें जाना है। जिसके लिये हमें माप, बिजली, आदि कुदरती ताकतों की मदद भी लेनी होगी। जिस तरह से आज परमाणु शोध भी नयी तालीम

के दायरे में आ जाता है। अणुसाहस का दावा है कि हम पाच अंक में से ढाई तीन हजार की खालियाँ आमदनी कर सकते हैं। वैसे प्रामोद्योगों में भी प्रयोग और शोध होने चाहिये। यह तीसरा महत्व का काम नयी तालीम के सामने है।

जिस तरह हमें तीन मुद्दों को लेकर संस्थाओं में काम करना होगा। समाज तथा राष्ट्र के द्वारा नयी तालीम के स्वीकार के लिये हमें किस प्रकार से कोशिश करनी होगी अतः सबंध में मैं यहाँ विवेचन करना नहीं चाहता। अतः विवेचन भी हुआ है और कुछ सुझाव हमारे सामने हैं।

“संस्था का रूप क्या हो?”

जिस शीर्षक से बनवारीलाल चौधरी लिखते हैं :-

धर्म, सेवा या साधना के आश्रम अनन्तकाल से भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। स्थापक के विचार, सिद्धांत और जीवन के मूल्यों के अनुसार अनेक रूप और कार्यक्रम रहा है। आश्रम विशेष के जन्मदातानुसार अलग-अलग आश्रमों के रूप भिन्न रहे हैं। बुद्धाहरणार्थ गुरु-कुल आश्रम, श्रद्धाकुल आश्रम, रामकृष्ण आश्रम, अरविद आश्रम, अद्वैत आश्रम, समन्वय आश्रम—ये अनेक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं।

क्रमशः अनेक आश्रमों में अनुयायियों की संख्या बढ़ती है। आश्रम कुछ अनेक कार्यक्रम अपनाता है और फलस्वरूप व्यवस्था का प्रदन खड़ा होकर अनेक संस्था में परिणत हो जाता है। अतः अनेक ऐसे भी बुद्धाहरण हैं कि किसी महान् पुरुष के विचारों को व्यावहारिक रूप देने के लिये सीधे-सीधे संस्था की ही स्थापना हुई। हमारी संस्थाएँ—अखिल भारत प्रामोद्योग सघ, चर्खा सघ, गो-सेवा सघ, हिन्दुस्तानी

तालीमो सप अस्थादि अिसी श्रेणी की हैं। आरम्भिक बाल में अिन्हें बापू का मार्गदर्शन प्राप्त था। बापू के स्वर्गयाग के बाद ये संस्थाएँ प्राणहीन, लपटीर की फकीर बन गयी। बीसा के बाद सच में जो रूप धारण किया कुछ-कुछ अिन संस्थाओं का भी वही रूप हो चला था।

भूदान-प्राप्ति अर्थात् सर्वोदय के बड़ते धरण ने अिस जड़ता को नष्ट किया और प्रत्येक मुक्क अेवम् संस्था के संचालन के मन में संस्थाओं में मूलभूत परिवर्तन करने की प्रेरणा जाग्रत की। "संस्था चले भी या नहीं?" यह प्रश्न भी बार-बार अुठा।

कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण, सर्व व्यापी प्राप्ति के संचालन अिस्थादि के लिये संस्थाएँ अनिवार्य हैं। जिस तरह मस्सल के अुद्यान पक्षिक को आश्रय देते हैं अुसी तरह आन्दोलनकारियों को पाषेय, आश्रय अेवम् स्कूठि प्रदान करने का भार संस्थाएँ अुठा सक्ती हैं और अुन्हें अुठाना भी चाहिये। ब्यावहारिक कठिनाअिया और मानवीय कमजोरिया अिन्हें यह नहीं करने देती। दुर्भाग्य से जिन मूखों को मिटाने के लिये सर्वोदयी संस्थाओं की स्थापना हुआ वे ही मूर्ख अुन संस्थाओं के सहारे या दीवाल बन गये। शोषण हीन, स्वावलम्बी समाज की स्थापना करने के चक्कर में संस्था ही स्थानीय शोषण के बल पर पनपी। ब्राह्मसम्बन्धी तो वे हैं ही। वाचन का खेल भी हुआ। असत्य ने प्रवेश पाया और सिद्धान्त पर संस्थाएँ अडिग जम न सकी। अिससे मुक्का को आनर्पित कर रख न सकीं। प्राप्ति में सहायक न बन सकी और अुनका विकास हाथीपाव की बीमारी के समान पित रूप में हुआ। अिससे संस्था ब्यक्ति से-

मानव से बड़ी बन गयी। संस्था केवल अेव स्तर तक ही ब्यक्ति के वियास में सहायक है। बाद में वह साधक भी सिद्ध हो सक्ती है। परन्तु ब्यक्ति का आरम्भिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और वियास को दिसा देने के लिये संस्था का होना अनिवार्य है। अिसके लिये यह जरूरी है कि संस्था का रूप अंसा हो कि यह देश भरमें स्थान स्थान पर स्थापित की जा सके। अेक छोटे आश्रम या सर्वोदय केन्द्र के रूप में यह संभव है।

विनोबाजी के मतानुसार "अंसे आश्रम जगह-जगह होने चाहिये, जहां सेवक, साधक, शोधक तीनों प्रकार के भक्तजन काम कर रहे हों। सेवक आस-पास के जनो की सेवा करते हों। साधक आत्मचिन्तन और ध्यान के अलावा अपनी रूचि के किसी विषय-अंसे ऐसी, बस्त्रविद्या, यन्त्रशास्त्र अिस्थादि के द्वारा आस-पास की जनता के जीवन के दैनिक प्रश्नों का समाधान करने की मापना करते हों, शोधक अिन शास्त्रो में निरन्तर शोध और अुन्नति करने में लगे हों। तीना प्रकार के "भवनजनो" की सतत अध्ययन वृत्ति की जरूरत है। अंसे आश्रमों में दुखीजन दुख निवृत्ति के लिये आयेंगे, रोगी रोग निवारण के लिये आयेंगे और अज्ञानी अज्ञान निवारण के लिये आयेंगे। आश्रम अंसे हा जो ग्राम से पास भी हो और दूर भी हो। "तद्दूरे तदु अतिके"-सेवा के लिये पास रहना और ध्यान चिन्तन के लिये कुछ दूर रहना आवश्यक है। स्वराज्य के बाद अंसे आश्रमों की आवश्यकता है, जहा गहराभी से चिन्तन होता हो। स्वराज्य को सर्वांग सुन्दर और परिपूर्ण बनाने के लिये जनता में जो विविध दोष हैं वे कैसे मिटें यह सोचने का काम अंसे स्थानो पर हो सकता है।

नयी तालीम के मुताबिक ग्रामदानी और ग्राम संकल्प के गांवों की पुनर्रचना ।

[नयी तालीम के सामने हिन्दुस्तानी तालीमी संघ का सन् १९१७ का प्रस्ताव चुनौती के रूप में उपस्थित है । प्रस्ताव में नयी तालीम के कार्यकर्त्ताओं को यह आवाहन दिया गया है कि इसके आगे ग्रामदानरूपी अहिंसात्मक सामाजिक क्रांति के काम को प्रत्यक्ष रूप से अमल में लाने के दिन आ गये हैं क्योंकि अहिंसात्मक क्रांति राज्यसत्ता के द्वारा नहीं, बल्कि शिक्षा के द्वारा ही हो सकती है ।

देश में ग्रामदानी गांवों के छः मुख्य सघन-क्षेत्र हैं :-

१. दक्षिण भारत-तिरुमंगलम्, २. महाराष्ट्र-अकराणी महल, ३. बूडीसा-कोरापुट, ४. असम-अुत्तरलक्ष्मीपुर, ५. आंध्र-कडप्पा जिला, ६. मध्यप्रदेश-सरगुजा ।

जिन सब क्षेत्रों की भूमिका अलग-अलग ढंग की है । आर्थिक-सामाजिक रचना में भी काफी अन्तर है और सब निर्माण काम अंक ढांचे में विठाना संभव नहीं है । कुछ क्षेत्रों का-जैसे कि कोरापुट का अनुभव कार्यकर्त्ताओं के सामने अबतक आ चुका है । कुछ क्षेत्रों का सर्वे किया जा रहा है और योजनायें तैयार की जा रही हैं । पृष्ठभूमि भिन्न-भिन्न होने के कारण अनुकी समस्यायें भी भिन्न-भिन्न होना स्वाभाविक है और अनु परिस्थितियों के अनुकूल कार्यक्रम बनाना होगा, पद्धतियों का विकास करना पड़ेगा । जिन सब क्षेत्रों के मुख्य कार्यकर्त्ताओं से हमने विनति की कि अपने-अपने क्षेत्र की समस्यायें परिसंवाद के सामने रखकर सबको जानकारी दें ।

भाभी अरुणाचलम् और दादा भाभी नाथिक ने तिरुमंगलम् और सरगुजा जिले में काम के अनुभव के आधार पर कुछ टिप्पणियाँ दी हैं, जो नीचे दी जा रही हैं । -संपादक]

आज अधिकांश गांवों में परस्पर सहयोग और अंधेरी की भावना का अभाव है । गांवों में सामाजिक जीवन असंगठित है । वहां व्यक्तिगत और दलगत संघर्ष और तनाव है । कुछ सदियों के पहले जो जीवनशक्ति उनमें थी वह आज पायी नहीं जाती है । अंक फुटते समुदाय के रूप में जिन गांवों की तरक्की होने के विरोध में कुछ आन्तरिक और बाह्य ताकतें काम कर रही हैं । जिन गांवों में करने लायक अत्यावश्यक काम यह है कि उनका गठन स्वयंपर्याप्त और आत्मनिर्भर समुदायों के रूप में किया जाय । जिस दिशा में काम करने के लिये ग्रामदान और ग्रामसंकल्प अंक सुझावर प्रदान करते हैं ।

ग्रामदानी गांवों में हमारे काम का उद्देश्य यह होना चाहिये कि उन्हें संपूर्ण प्रजातंत्र, अपनी जरूरी मांगों और आवश्यकताओं के लिये अपने पड़ोसियों पर निरवलंबी, साथ ही जिन आवश्यकताओं में अवलंबन की जरूरत है उनमें परस्परवलंबी-होते हुये अपना विकास करने में मदद करें । नयी तालीम का यह फर्ज है कि जिस ध्येय की प्राप्ति के लिये जरूरी ढांचा, सामर्थ्य और ज्ञान गांवों को दें । ग्रामदानी ग्राम के नयी तालीम कार्यकर्त्ता को व्यक्ति और समुदाय के बीच में काम करने का हुनर हासिल कर लेना चाहिये । उसे गांववालों के साथ अनौपचारिक आचरण करना चाहिये । रात्रिशाला जैसी औपचा-

रिक् संस्थाओं पर वह निर्भर नहीं रहेगा। सारे गांव के साथ जिस तरह का आचरण होना चाहिये मानो यह अब स्वरूप है। निक्षणरा माध्यम गांव का कोअी प्रधान व्युद्योग—जैसे कि कृषि—होना चाहिये। प्रारम्भ में गांव अपने साधना की जाय और पैमाअिज करेगा। वह भी निक्षण माध्यम से ही कराया जा सकेगा। अुससे सम्बन्धित जितनी भी सामग्रियां अिक्कट्टी की जायें वे तत्सवीर, चाट आदि रूप में प्रस्तुत रिये जायें जिसस रि गांववाले अुन्हें अेकदम देग और समझ सों। अिसका नतीजा यह होगा कि वे अपनी सारता, कमजोरियों और कमियों से स्वयं आविष हो जायेंगे। जो भूषट, चाट, जमीन की योजनायें आदि ग्राम आयोजन से सम्बन्ध रखते हैं अुन्हें ग्राम के आम भवन में प्रदर्शन के तीर पर रखा जाय ताकि गांववाले अुन साधनों की सावेतिक भावनाओं से परिचित हो जाय। योजना और अुसका कार्यान्वयन गांववाला का चिन्ता करने और अुसके अनुसार काम करने के काफी मोरे प्रदान करे।

जो लोग शैक्षणिक दक्षता चाहते हैं अुन्हे विदाय समय में वह दिया जा सक्ता है। याजना तथा योजना की बारम्बार करने के सम्बन्ध में समय-समय पर पुनर्विचार करने के लिअे होनेवाली चर्चाओं में भाग लेने के लिअे सभी ग्रामवासी अपने बच्चों सहित अेकत्रित हाग। अैसी सभाओं में आवश्यक और सम्भव सभी जानकारी का प्रचार ग्रामवासियों में होना चाहिये। मडलियों में चर्चा विचार के द्वारा सार्वजनिक मत निर्मित करके ग्रामविकास की योजनाओं के प्रति लोगों की ठीक मनोवृत्ति का विकास किया जा सकेगा।

गांवों में काम करनेवाले नअी तालीम के कार्यकर्त्ताओं को गांववालों के साथ आचरण करने

की मला में प्रनिक्षित होना चाहिये। गांव की पैमाअिज के लिअे तथा गांव के विवास की योजना तैयार करने के लिअे गांववालों का मार्गदर्शन करने में जिस चातुर्य और योग्यता की जरूरत है वह कार्यकर्त्ता में हा। अुमको खेती के सारे कार्यप्रधान मालूम होने चाहिये और समझ हो तो वह खेती के किसी न किसी पधे का ज्ञान भी हासिल कर ले।

ग्रामस्वराज्य में खेती का प्राधान्य होगा, साथ ही साथ गादो तथा अन्य ग्रामीण व्युद्योगों का काम भी गांव में जनसमुदाय के तथा व्यक्तित्व के अुत्थान का वाहन बनाया जा सक्ता है।

अिसके अलावा लोग के साधारण निक्षण की भी योजना होगी। समान अभिरुचिवाली मडलियां की आवश्यकताओं की पूर्ति के द्वारा यह योजना बन सक्ती है। जैसे कि—गृहविज्ञान के बारे में महिला मडली हो, सारीरिक और मनोरंजन की प्रवृत्तियों के लिअे युवक मडली हो। भजन मडली और बच्चों की मडलियां हो।

तमाम समुदाय सामूहिक चिन्तन और सामूहिक क्रिया के लिअ प्रोत्साहित किया जा सक्ता है। विशेषज्ञ स सौजन के अलावा गांववाले अेक दूसरे से सीखें, यह भी जरूरी है। रात्रि पाठशाला या सगठित अन्य संस्थाओं द्वारा गांव जो औपचारिक निक्षण पाते हैं अुसकी अपेक्षा अुस निक्षण में सांस्कृतिक मूल्य अधिक है जो वे अनौपचारिक तीर से पाते हैं।

अिस काम को हाथ में लेने के लिअे अुचित रीति से प्रशिक्षण पाये हुअे कमियों की सक्त जरूरत है। यह महमूस किया जाता है कि बाहर से अिस काम के लिअे कार्यकर्त्ताओं

को न लाकर स्थानीय चतुर कार्यकर्त्ताओं का ही उपयोग करना होगा।

x x x x

ग्रामदान और ग्राम-स्वराज्य की भूमिका में नयी तालीम का नया विकास कैसे हो यह सवाल हमारे सामने है। हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वह आरण्यक और वन्य क्षेत्र है। यहाँ अनुभव होता है कि ये वनवासो जातियाँ, अतनी दीन, दबी, क्षोभित, पीडित, व्यसनग्रस्त तथा दरिद्र हैं कि उनमें अपनी अन्नति या अल्पकर्म का और उसके लिये जीवन-परिवर्तन का खयाल तक मिट चला है। अभिक्रम की बात तो दूर ही है। अतः प्रयत्न करने पर भी वे या उनके बच्चे रात्रिशाला या पाठशाला में आने को तैयार नहीं होते। जो आते हैं वे मुश्किल से टिकते हैं। इसका कारण उनकी निपट दरिद्रता ही है। छोटे बच्चों से भी काम करा लेने के लिये वे मजबूर हैं और दिनभर के परिश्रम के पश्चात् उनमें पोषक अन्न के अभाव में कोई स्फूर्ति, आत्साह या शक्ति नहीं रह जाती कि वे रात्रि को पुनः आकर कुछ कर। यह भी एक कारण हो सकता है कि हमारी अपनी सम्पत्ता, हमारे खयालात्, सब उनसे भिन्न है। इसीलिये उन्हें हमारे तरीकों में रस नहीं आता, बल्कि वह एक बोझ-या लगता है।

जिसलिये हमें नयी तालीम सफल करनी है तो—

१. उनके बच्चों के पोषण की जिम्मेवारी उठानी होगी। मनुष्यों के लिये भी कुछ पौष्टिक खुराक-दूध नहीं तो छाछ व फल दाखिल करने होंगे। उनकी संस्कृति व संस्कार की अच्छी बातें हम सीखें, अतः ताल, स्वर, नये भाव भरें तथा उनसे मिलती-जुलती हमारी अच्छी बातें हम अल्पप्रमाण में जोड़ते जावे। बुद्धाहरणार्थ—

हमारी सामूहिक प्रार्थना शान्त मौन की तरफ झुकती है। उनकी नारदीय नरोके का नाच, आवाज जोश लिये होते हैं।

४. हमारी पाठशाला अब सारी ग्रामीण प्रवृत्तियों का केन्द्र, समस्याओं के हल का प्रयोगालय होनी चाहिये जिसमें आवालवृद्ध आत्मीयता महसूस करे, रस ले। शिक्षकगण 'सेवक सचिव सखा' होने चाहिये नेता नहीं, साथी हों।

५. शिक्षा का माध्यम अंसा हो कि जो उनके जीवन में ओतप्रोत है। अर्थात् हमें जंगल के रोजगार, खेती-पशुपालन, गृहवाटिका तथा वृक्षसंवर्धन, बाध (Soil Conservation) भूरक्षण तथा निशानवाजी, फुर्तीला आरोहण-अवतरण, तैरना, दौड़, नृत्य-कला आदि द्वारा ही शिक्षण देना होगा। यह ध्यान में रखना होगा कि निरम के काम और शिक्षण में समरसता हो। आगे चलकर हम उनमें ओटाई-धुनाई, चरखा, कोल्हू, चक्की मगन चूल्हा, बुनाजी, रगाजी, छपाजी, भी दाखिल कर सकते हैं।

पाठशाला केवल प्रयोगालय (Experimental Institution) न रहे—बल्कि आदर्श प्रवर्धन कार्यालय भी बने।

६. शाखा खर्च के बारे में स्वावलंबी बने या न बने, पर वहाँ आनेवाले के अपने समय और परिश्रम का अपने स्वावलंबन के लिये उपयोग हो यही मुरयत देखना होगा।

७. ग्रामवासियों से चर्चा कर प्रदर्शन और सुझाव लेकर उन्हें आगे रखकर—हम सूत्र-धार हैं जिसका उन्हें या हमें भान न रहे जिस तरह काम चलाने से उनमें अभिन्न और आत्म-विश्वास का निर्माण होगा। वही बुनियादी शिक्षा मानी जा सकती है।

ग्रामस्वराज्य नई तालीम की दिशा में

दिनांक १२-११-५९ से १४-११-५९ तक प्रभा-
सकरा हाँसा समन्वय क्षेत्र के प्राथमरी, मिडल,
सीनियर बेसिक स्कूल, पोस्ट बेसिक स्कूल, हाँसी
स्कूल के प्रभागध्यक्षों, ग्रामोदय सहयोग समिति
और अबर सपन क्षेत्र के अध्येक्षों के प्रमुख
कार्यकर्ताओं तथा क्षेत्रीय सयोजकों की सभापट्टी
बिहार खादी ग्रामोद्योग सच, लक्ष्मीनारायणपुरी में
हुआ। ग्राम स्वराज्य के सदस्यों में समग्र ग्राम विकास
तथा समग्र ग्राम शिक्षा के समन्वित आयोजन पर
विचार करना गोप्टी का अर्द्धेय था। विषयो का
अध्ययन पाठ मन्त्रियों में हुआ। बाद में गोप्टी ने
सम्मिलित रूप से अनुपर चर्चा की। यहाँ अध्ययनों के
निष्कर्ष दिये जा रहे हैं।

१ विषय :- समग्र ग्राम शिक्षा, जनानुमोदित और
जनाधारित का स्वरूप।

क ग्राम के सभी लोगों में (बच्चे-जवान बूढ़े,
स्त्री-पुरुष म) ऐसी भावना और सत्त्व की अस्तित्व
कि जबतक जीना है तबतक बचना है, नित्य कुछ
सीखना है और नित्य कुछ दोषों को छोड़ना है और
जो कुछ भी काम छोटे-से छोटा या बड़ा, हाथ में ले,
असुते अच्छी तरह करना और हर जेब काम से कुछ
सीखना है।

ख गाव के सभी निवासी शिक्षार्थी होंगे और
सभी शिक्षक भी होंगे। गाव के प्रत्येक व्यक्ति में कुछ
अनुभव है, कुछ ज्ञान है, कुछ हुनर है। जो जिसके
पास है, वह ब्रु लेगा कि दूसरों को भी सिखाय।
और जिस चीज के सीखने की असुते बरूर होनी,
असुते वह गाव के जानकारी से सीखने को तैयार
होगा, चाहे वे अग्र में या किसी खास विषय की
आवकारी में, असुते जोट हो ज्यो न त्रतीत हूँते हो।

ग समग्र ग्राम शिक्षा गावा में जो भी प्रवृत्तिया
चरती होगी (खेती, वायवानी, खादी ग्रामोद्योग
पचायत राज्य सहयोग समिति, मन्दिर, मस्जिद,
पुस्तकालय आदि) असुते सहज रूप से प्राप्त की
जायगी। दूसरे शब्दों में सभी प्रवृत्तियों के चरानेवाले

चरतन्व रूप से सोचेंगे कि अन्हें क्यों चला रहे हैं और
किन प्रकारों से चलाना चाहिये। जिन तरहों से चला
रहे हैं असुते कुछ अधिक अन्तत ढग हो सकते हैं या
नहीं? जिस अर्द्धेय से शुरू किया यह सथा या नहीं?
जिस तरह सभी प्रवृत्तिया शिक्षा की प्रवृत्तिया बन
जायेंगी और अनुपर शिक्षा का रग बढ जायेंगा।

घ समग्र ग्राम शिक्षा स्वावलवन के माधार पर
हाणी। स्वावलवन का ही दूसरा स्वरूप है परस्पर-
लम्बन। हमने कुछ दिया या सिखाया और दूसरों से
भी कुछ लिया और सीखा, यह परस्परलम्बन है
और स्वावलवन भी है। केवल दूसरों के भरोस हो
रहे, चाहे वह सरकार हो या कोई सस्था हो, तो वह
परवलम्बन होगा। हाँ, सरकार और सस्था की
प्रवृत्तियों में योग देकर कुछ ग्रहण किया और सीखा
वह भी स्वावलम्बी शिक्षा है।

ङ जिस तरह की समय ग्राम शिक्षा के लिये सारे
गाव के घर, खत खलिहान, और परिश्रमालय शिक्षा
के साधन बन जायेंगे। किन्तु जिन सबों का सयोजन
समन्वित रूप से हो और सभी प्रवृत्तिया विकास की
दृष्टि से चले जिनके लिये अंक ग्राम महाविद्यालय का
समठन प्रत्येक गाव में होगा।

च ग्राम-महाविद्यालय गाँव के कितनी भी स्थान
में, जहाँ कुछ लोग आसानी में अवन हो सकते
हो, सायकल में अस्था घट के लिये बैठा करेगे।
वहा मौन प्रायना या बोलकर छोटी प्रायना होगी
और गाँव की और देश तथा बिदेश की समसामाँ पर
चर्चा होगी। कुछ लोग जो पुराधार कर चर्चा का
आरम्भ करेग, वे असुते दिन के लिये शिक्षक बनेंगे
और अन्य जो अवन करेगे या चर्चा में भाग लेगे
जिसेचर्चा बनेंगे। दूसरे दिन दूसरे पुराधार कर सकते
हैं और शिक्षा हो सकते हैं। जिस प्रकार नित्य के
अवन-ज्ञान प्रदान की प्रवृत्ति चलती रहेगी।

छ महाविद्यालय गाव के भिन्न भिन्न भागों में
(बड़ा स्थान, मन्दिर, मस्जिद, विद्यालय, पचायत घर,
वाचनालय, किसी का घर या दालाना) घूम-घूम कर

में हो बड़ा हो तो गांव की दूसरी ग्रामोदय या सर्वोदय सहायक समिति ग्रामिणी प्रेरणा से बनेगी।

अपूर की सारी बातें निर्भर करंगी जिसका उपाय कार्यकर्ता की आत्म प्रेरणा और अपने स्वायत्त पर, और ग्राम में उनके समुचित प्रवेश के अपूर।

६. विषय — समग्र ग्राम विकास तथा समग्र ग्राम शिक्षा की अनुबधित योजना।

क शिक्षक और दूसरे कार्यकर्ता यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि जेक दूसरे की चल्ती हुई प्रवृत्तियाँ की मर्यादा और क्षेत्र क्या है।

ख अन्धे समझते हुये दोनों तरह के कार्यकर्ता सम्मिलित प्रयास से गांव का सर्वांगीण अध्ययन करेंगे। यही अध्ययन तथा सर्वेक्षण परस्पर के विचार-मनन से अनुबधित ग्राम विकास योजना को आधार-शिला होगी।

ग औद्योगिक संस्थाओं के कार्यकर्ता जिस बात का प्रयास करेंगे कि गांव में सर्वांगीण शिक्षा सबकी सभी आवाजनों का प्रवण हो जैसे — विद्या विहार, मालवाड़ी, ग्राम-महाविद्यालय आदि। ठीक किसी प्रकार खादी ग्रामोद्योग में लगे हुये कार्यकर्ता ग्राम के समुचित विकास के लिये गृह लघुधोनी और ग्रामोद्योग के आधार पर अनुबधित ग्रामोदय समिति, कताजी मंडल धुमाओ, रंगाजी और छपाओ, तेलपानी, काठ और लोहे के काम, पान और बिलौने बनाने के काम साबुन-साजी, थमडे के काम, लघुसरजाम, सहयोगी भंडार आदि संस्थाओं का आयोजन करेंगे। जिन आयोजनों में दोनों प्रकार के कार्यकर्ताओं का सहयोग होगा।

घ जिन प्रयासों का यह फल होगा कि आगे चलकर ग्राम स्वराज्य समिति जिन सारे आवाजनों के समन्वय के विचार के लिये स्थापित हो जायेगी। जिसमें सम्मिलित रूप से विभिन्न संस्थाओं के कार्यकर्ता और ग्रामीण मिल-जुट कर जेक साथ ग्राम जीवन के सही पहलुओं की ध्यान में रखते हुये अपनी यात्रा स्फुर करेंगे। ग्राम स्वराज्य समिति में हगें गांव की कार्यकारिणी संस्थाओं के सर्व समति से चुने हुये प्रतिनिधि। अर्थात् जिसमें होंगे औद्योगिक संस्थाओं

(शूल, पुस्तकालय, वाचनालय, संगीत, नृत्य, मंडल, जीवन मंडली आदि) और सारी सबकी संस्थाओं (ग्रामोदय समिति, ग्राम विद्यादि) के वरिष्ठों तथा-कार्यकारिणी प्रतिनिधि।

ग्राम स्वराज्य समिति जम-जम में विवक्षित जायेगी ग्राम समाज। ग्राम समाज होने पर जेव योजना समिति होगी जो ३० सदस्यों तथा हो सकती है। यह ६ पचापछा में बटकर निम्नलिखित ग्राम की आवश्यकताओं के लक्षण में देवी और संस्थाओं के द्वारा तत्परता बरतने का करेगी। ग्राम-स्वावलम्बन, ग्राम-स्वास्थ्य, ग्राम-सहकार, ग्राम-मस्जिद, ग्राम-मस्जिद।

जिस व्यवस्था की सनावना गांव के निविदा पर निर्भर करेगी। आरम्भिक अवस्था में स्वराज्य समिति ही योजना समिति रहेगी और पावी की ६ अप समितिवा न बनाकर दो या तीन सदस्यों की ही अनुसमितिवा बना सकती है।

४ विषय — ग्राम प्रवेश विधि और योजना कार्यन्वयन का आरम्भिक कदम।

क ग्राम प्रवेश की पहली घंटी है कि कार्यकर्ता ग्रामीणों के स्तर पर अपनी बेगमूना, रहल-सहन और अपने मुख-नुल में सार्मात रहने की सहज और शुद्ध प्रवृत्ति रखें।

ख गांव में प्रवेश करने के जो क्षेत्र हैं और योजना में निहित जो अर्थ है तदनुसार कार्यकर्ता का आचरण होगा यहिये जिससे गांववालों का विवक्षात लुत्ते हो।

ग गांव में अत्यंत आवश्यक समाधान के लिये कार्यकर्ताओं को तममें साधन बनना चाहिये जिससे गांव वालों को अपना हितों समझें।

घाव में प्रवेश करने की जेक बड़ी घांटी है कि कार्यकर्ता जिसमें सम्मिलित और सकीर्ण जिन भावनाओं से मिलुल मिलग रहें।

घ ग्रामीणों के साथ जब भी सामूहिक मिलन का सट हो तब उनके लुत्ते बँठने, मिलने-जुलने, प्रतिस्पर्धावाचक निष्ठा सह का भेद-भाव न हो।

छ. अलग-अलग लोगो की अलग-अलग आवश्यकताएँ होती हैं। जिसलिये व्युपलब्ध संस्थाओं के त्वा अनुकी आवश्यकताओं की पूर्ति का उचित याव करना चाहिये यथा-प्रसङ्ग विकास का कार्यालय, वास्तव्य विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, लोह तर्मा विभाग, सहकारिता विभाग, सिंचाई विभाग, इत्यत विभाग, पशुपालन विभाग अथवाि अथ और, र्व सेवा सभ तथा कुससे संबंधित रचनात्मक स्थाओं के साथ दूधरी और ।

ज जैसे अक्सर बार-बार जामें निकले लिये स्थाओं में ग्रामविकास सदी बायोजन और ग्राम स्थाओं के विप्राप्त से ग्राम-आयोजना के द्वारा नकदतम सम्बन्ध अनु विभागा से और संस्थाओं से सापित विभा जाय ।

अपूर के आयोजनो में कार्यकर्ताओं को निम्न-लिखित अनुष्ठानो से और सकणों से वरु मिलेगा -

अ महीने में चार ग्राम व्युपवास और षडे दुअे अल्ल 7 अभावप्रस्त छाओं के कल्याण के लिये व्युपयोग ।

आ परिवारो में स्वत्वार व्युत्पन्न करने के लिये र्थोदय पात्र की स्थापना ।

इ वरुन स्वाकादम की प्रेरणा के लिये धर धर र्थो के प्रवेध, महीन म सर्वोदय पण के अक्सर पर स्ताजलि अर्पण ।

ई अग द्वारा प्रथम व्युत्पादित चीजा का जाम-जामन के लिये समपण ।

अ आचरितन घटनाओं, बीमारियों में अक्सर र विद्युत दान का आयोजन ।

अ बापकर्ताओं के लिये ग्राम प्रवेध का अथ इममें सापन है सास्त्रित बायंजम का आयोजन । असेत ग्रामीण नलाकारा नो प्रदर्शन का मोका मिलता । और आताजा नो हृदय स्पर्शी कार्यक्रम को गुनने और देने का अवसर प्राप्त होता है ।

ये कार्यक्रमों सरल प्रावृत्तिक विनिस्सा, बायुर्वेद (जडी-बूटी लगाने) का प्रवच करे । शिक्षित तथा अन्य कार्यकर्ताओं नो प्रत्येक परिवार से सपर्क स्थापित रना होगा ।

५ विषय:- ग्राम योजना कार्यक्रम के न्यूनतम आवश्यक अनुकरण ।

क ग्राम स्वराज्य समिति यानी ग्राम शिक्षा और ग्राम की संस्थाओं नो समन्वय समिति ग्राम विकास की अपनी योजना तैयार करेगी । योजना तैयार करने में केवल गाव में व्युपन्न व्युपररणों नो ध्यान में रखेगी । जिसका फल यह होगा कि बृहज और अनावश्यक व्युपकरणों की भूखी दशावर नाम करने में कोअी अटकन पैदा न होगी ।

ख. बूवि योजना अनुकी अपनी दनामी हूअी होगी अत गाव में सब व्युपकरण व्युपन्न हंगि और अतारा समन्वित व्युपयोग भी होगा ।

ग अन्य प्राणीय सगऊन के द्वारा बडे-बडे व्युपकरण जैसे रीन्द, थीस पेटरी की मशीन, पम्पिंग सेट, टायर माडी, बडे-बडे बाजा, सामिमाना, पेड्रोमैकज, पल्लीहल अथवाि अथ गाव से दूसरे गाव में लामे पा सकते हैं ।

घ प्रत्येक नियोजित के लिये व्युपररणों की जानगरी होती चाहिये । जिसका सभेध छाडी ग्रामो-छोरा सध, लदमीनापपपुरी, बीनी (दरनामा) से प्रवाशित पुस्तिता न. ८ म सूची मुताव के लिये है । अुवो व्युपकरणा नो अपने आवश्यकतानुसार बढाया घढाया जा सरता है ।

च जिन व्युपकरणों के व्युपयोग से नौन-कौन समवायी ज्ञान सहज व्युपलब्ध हो सरते हैं कु-हें अुका पुस्तिता म सूचित किया गया है ।

छ गाव के शिक्षक वसियो अथवा नर्मी शिक्षाओं नो अपने नो जिन सुझावो से बधा हुआ नही जानना चाहिये । कु-हें सवै-येवा-सध तथा ग्रामीय विसागों द्वारा प्रस्तुत किये गये विभिन्न पाठपत्रकों और अभ्यास नमो ना अध्ययन करते जाना चाहिये और जब जैसा अक्सर या सुयोग हो ग्राम महविद्यालयो म ज्ञानार्जन के क्षेत्र को बढाना चाहिये । बांय म जानेवाले अतिथि तथा गाव में प्राप्त पुस्तिव तथा पत्र-पत्रिकाओं से अंसे सुयोग मिल सकते हैं ।

नई तालीम

“नई तालीम” जनवरी १९६० : अनुक्रमणिका

क्रम	शीर्षक	लेखक	पृष्ठ
१.	ईशु जयन्ति	—	१९१
२.	तालीम के तीन आवश्यक विषय	विनोबा	१९२
३.	अरविन्द की शिक्षा	श्री भासाजी	१९४
४.	शिक्षण के तीन सिद्धान्त	श्री अरविन्द	१९८
५.	शासन, शिक्षण और सत्याग्रह	मनमोहन चौधरी	२००
६.	शान्ति-सेना और बालक	वसन्त व्यास	२०६
७.	राष्ट्र-भाषा या प्रश्न	अण्णा सहस्रबुद्धे	२०७
८.	बच्चे की देखभाल और शिक्षा	जानकी देवी : देवीप्रसाद	२०९
९.	आसाम में निर्माण कार्य	विमला ठयार	२१४
१०.	कुमारप्पाजी का ७० वा जन्म दिवस	—	२१८
११.	टिप्पणियाँ और समाचार	—	२२०

नई तालीम

वर्ष ८]

जनवरी १९६०

[अंक ७]

आशु जयन्ति

यद्यपि मैं मनुष्य और देवदूतों की वाणी बोलता हूँ, पर अगर मुझमें प्रेम नहीं है, तो मैं आवाज करते हुये पीठल के बरतन या बजते हुये मजिरे की तरह ही होयूंगा ।

और अगरचे मुझमें भविष्य वाणी करने का गुण है और मैं सब रहस्यों को जानता हूँ, सर्वज्ञान-संपन्न हूँ और हालांकि मुझमें अतनी श्रद्धा है कि पहाड़ों को भी हटा सकूँ, पर अगर मुझमें प्रेम नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ ।

और चाहे मैं अपनी सारी संपत्ति गरीबों को दिलाने में लगा दूँ, पर अगर मुझमें प्रेम नहीं है, तो उससे मुझे लाभ नहीं होगा ।

प्रेम चिरकाल दुख अछाता है और वह कृपाक्षु होता है । प्रेम भीर्ष्या नहीं करता । प्रेम गर्व से फूल नहीं जाता । यह अनुचित वस्तु नहीं करता, अपने लिये कुछ नहीं चाहता, आसानी से क्षुब्धजित नहीं हो जाता और बुराओं को नहीं देखता, वह अन्याय से नहीं, सत्य से आनंदित होता है ।

प्रेम सब कुछ झेलता है, सबको विदवास करता है, सब चीजों में आशा देखता है और सब सहन करता है । प्रेम कभी असफल नहीं होता, किन्तु भविष्य-वाणी असफल होगी, वाणी बन्द हो जायगी, ज्ञान ओझल हो जायगा, क्योंकि हम पूर्ण को नहीं, अंश भाग को ही जानते हैं, और भाग को ही भविष्य-वाणी करते हैं । किन्तु जब अस्का दर्शन होगा जो पूर्ण है, तब अपूर्ण रहेगा ही नहीं ।

जब मैं शिशु था, तब शिशु की तरह बोलता था, शिशु की तरह ही महसूस करता था, शिशु की तरह ही सोचता था किन्तु जब मैं सयाना हो गया तो मैंने लड़कपन की बातें छोड़ दी ।

क्योंकि अभी तो हम अंश आयने में प्रतिबिम्ब देखते हैं, जो अस्पष्ट है । सम्मुख होते हुये भी अंश भाग ही है । किन्तु तब मैं पूर्ण को जानूंगा, जैसा कि मुझे जना गया है ।

और अब श्रद्धा, आशा और प्रेम बिन तीनों का पालन करो । किन्तु अिनमें सबसे श्रेष्ठ है प्रेम ।

कोरन्वियन प्रथम (बाइबल) का तेरहवाँ-अध्याय

आज मुवह कुछ भाभी हमसे मिलने आये थे। यहा स्कूलो में जो तालीम दी जाती है, उसके बारे में हमने उनसे जानकारी मागी। उसमें वही पाया, जो कश्मीर वैली में था। हमें मालूम ही था कि दोनों जगह बहुत फर्क नहीं हो सकता। दोनों अक ही प्रदेश के हिस्से हैं। मालूम हुआ कि तालीम में अंग्रेजी अनिवार्य है और गणित तथा इतिहास इन तीनों के लिये हफ्ते में ३६ पीरियड होते हैं, बाकी १२ पीरियडों में विद्यार्थी कोई भी दो विषय ले सकता है। इनमें हिन्दी, बुद्ध, अरबी, फारसी, संस्कृत, विज्ञान और चित्रकला-अतः विषय रहते हैं। नतीजा यह होता है कि कभी बच्चे विज्ञान और चित्रकला ले लेते हैं। जिस जमाने में विज्ञान विषय कौन नहीं लेगा ?

अंग्रेजी का यह मोह

यह सारा गुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। शायद ही अंसा कोभी देश हो, जहा बाहर की भाषा अनिवार्य हो और अपने देश की भाषा अनिवार्य न हो। जर्मनी में जर्मन भाषा लाजमी है, अंग्लैंड में अंग्लिश, चीन में चीनी और जापान में जापानी। दुनिया के हर देश में उस-उस देश की भाषा लाजमी तौर पर बच्चों को सिखायी जाती है। बाकी विषय अनिवार्य नहीं होते। जहा अंग्रेजी सिर पर लादी जाती है, वहा उसे बिलकुल नहीं सीखते, अंसा नहीं, थोडा सीपते भी हैं। पर आखिर अंग्रेजी सीख कर बच्चों को मिलता क्या है ? लेकिन अगर वह थोडा-थोडा लादी जाय तो बच्चे उसे फेंक देंगे। अतः अंग्रेजी अनिवार्य बना दिया गया है। जिससे बच्चों को बुद्ध, संस्कृत और हिन्दी का ज्ञान

नहीं होता है। नतीजा यह होता है कि उनकी विचार-शक्ति कुठित हो जाती है। अक भी भाषा ठीक से न आये तो व्यवहार नहीं कर सकेगे।
तीन भागों की आयें :

जिसके लिये अुपाय यही है कि गांव गाव में सभा करके यह माग करनी चाहिये-हमें राष्ट्रभाषा हिन्दी या बुद्ध सिखायिये। मैं इन दोनों में कोभी फर्क नहीं करता। यही जवान मैं कश्मीर-वैली में बोलता तो बुद्ध मानी जातो थी और यहा हिन्दी मानी जातो है। कही संस्कृत ज्यादा बोलू तो वह हिन्दी और अरबी ज्यादा बोलू तो वह बुद्ध बन जाती है। दोनों अक ही हैं। बच्चों पर अंग्रेजी लादी जा रही है; वे कमजोर हो रहे हैं। अतः लिये आप लोग यही माग करे कि हिन्दी भाषा लाजमी हो। नहीं तो बच्चे बेकार बनेंगे और काफी बाते भुन्हे नहीं सिखायी जायगी। उनकी जिन्दगी में चैन और सुख नहीं आयगा। जिसकी भी माग होनी चाहिये कि ग्रेटी और बुनाजी भी तालीम के अंग हो। कम-से-रम खेती तो जरूर हो।

आज की इस तालीम में आध्यात्मिकता नहीं है, वह होना जरूरी है। कारण, यह समाजवादी राज्य है। जिसका नतीजा यह हुआ है कि तालीम में न तुलसी-रामायण है, न कुरान-शरीफ न जपुजीसाहब है और न गीता। मेरी राय में मे किसी अक भजह्व की किताबें नहीं हैं, ये रूढ़ानियत सिखानेवाली किताबें हैं। अगर हम अिन्हे न सीखेंगे तो देश का चारित्र्य नहीं बर्नगा। वह गिर जायगा। चारित्र्य न रहा तो देश भी न टिकेगा। अतः लिये आप लोगो को ये तीन भाग करनी चाहिये।

१. अंग्रेजी लाजमी न हो, हमारी मातृ-भाषा और राष्ट्रभाषा लाजमी की जायें।

२. काम की वाते-खेती, बुनाजी आदि सिखायी जायें, और

३. आध्यात्मिक वाते भी सिखायी जायें।
स्वतंत्र शिक्षा की योजना हो।

दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में लोगों की आवाज नहीं अठेगी तो सरकार भी ठीक काम न कर सकेगी। खुशी की बात है कि अब यहां हिन्दुस्तान का सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग (मिलेक्शन कमीशन) लागू हो गया है। जिससे जम्हूरियत में जो रुकावटें थी, वे दूर होगी। लोगों की आवाज अठेगी तो अक्सर परिणाम सरकार पर भी होगा।

यह तो सरकार की बात हुई। लोगों की बात क्या होनी चाहिये? मेरी राय में शिक्षा लोगों के हाथ में होनी चाहिये। आज की हालत में आप अितना कर सकते हैं कि अक्सट्रा कॅरिक्यूलर अॅक्टिविटी जिसे कहते हैं, अक्समें स्पेशल क्लासेस हो। अक्समें हिन्दी बगैरह सिखायी जायें। अक्सके लिये फीस न हो। स्कूल के शिक्षकों को यह पढ़ाने का काम करना चाहिये। जिससे अक्सपर कुछ बोझ तो पड़ेगा, लेकिन अन्हें सहन करना चाहिये। हमारी भाषा हमें सिखानी है। हमारे विद्यार्थी सीखते हैं, यह समझना चाहिये। अैसे विषयों की परीक्षा भी हो। स्कूल के अलावा बाहर के लोग भी यह परीक्षा दे सकें अैसा अिन्तजाम भी हो। अिस तरह लोगों को तालीम मिलनी चाहिये।

नई तालीम के बारे में चर्चा चलती है कि अुद्योग के जरिये तालीम दी जाय या निसर्ग के जरिये या परिस्थिति के जरिये? पर मैं कहना चाहता हू कि आत्मा में कुछ गुण होते हैं। अक्स गुणों को प्रकास में लाना, यही तालीम का काम है। गुण विकास से बढकर तालीम का काबी अुरेक्ष्य नहीं है। अुस गुण-विकास के लिये भले ही अाप यथ का, कुदरत का, अुद्योग का अुपयोग कीजिये, लेकिन जहां गुण विकास नहीं है, वहां तालीम नहीं है। गुण विकास की प्रक्रिया कहा-से-कहा जाती है, अुसे जरा हम देखें तो पता चलेगा कि पचास गुणों का अधिष्ठान जो आत्मतत्व है, असे ढालकर गुण विकास की चर्चा नहीं की जा सकती है। सब गुणों का अधिष्ठान है निर्भयता। निर्भयता का अधिष्ठान क्या है? क्या अपने पास अस्वास्त्र अा जाने से निर्भयता पैदा हो जाती है? क्या हमारे बड़े घर में दूसरे के पास गये तो भी हमारी निर्भयता कायम रहेगी? समझने की जरूरत है कि सामने जो खडा है, वह मेरा ही रूप है। अिस तरह आत्म रूप का दर्शन हो तो निर्भयता आती ॥ आत्म-तत्व के बिना कौन-सा गुण स्मिर हो सकता है?

भर बहुत-सी तकलीफों और असुविधाओं से बचा रहेगा, साथ ही उसके जीवन के आरम्भिक वर्षों में उसकी देखभाल का भार जिन लोगों पर होगा उनका काम भी बहुत अधिक आसान हो जायगा ।

प्राण की शिक्षा

सब प्रकार की शिक्षाओं में सम्भवतः प्राण की शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक आवश्यक है। फिर भी इसका ज्ञानपूर्वक तथा विधिवत् चारम और अनुसरण बहुत कम लोग करते हैं जिसके कभी कारण हैं, सबसे पहले इस विशेष विषय का जिन बातों से संबध है अन्तर्गत स्वरूप के विषय में मानव-बुद्धि को कोजी सुस्पष्ट धारणा नहीं है, दूसरे, यह कार्य बड़ा ही कठिन है। और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिये हमारे अंदर सहनशीलता, अनंत अध्यवसाय और सुदृढ़ सकल्प होना आवश्यक है।

प्राण की शिक्षा के दो प्रधान रूप हैं। ये दोनों ही लक्ष्य और पद्धति की दृष्टि से अलग-अलग हैं, परन्तु दोनों ही अलग-अलग महत्वपूर्ण। पहला अधिष्ठान के विचार और अनुभव के उपयोग से सम्बन्ध रखता है और दूसरा है अपने चरित्र के विषय में सचेतन होना। धीरे-धीरे अनुभव प्रभुत्व स्थापित कर अंत में अस्माकं रूपांतर साधित करना।

फिर अिद्रियो की सिखा के भी कभी रूप हैं । जैसे-जैसे सत्ता वद्धित होती है वैसे-वैसे वे रूप अेक दूसरे के साथ जुडते चले जाते हैं, निश्चय ही यह सिक्का बद कभी भी नहीं होनी चाहिये । अिद्रिया को इस प्रकार सुसिध्पित किया जा सकता है कि वे अपनी

क्रिया में साधारणतया अनुसे जैसी आवाज की जाती है उससे बहुत अधिक निर्दोषता और शक्ति प्राप्त कर सके।

जिद्रियो और अनुके व्यापार की सामान्य शिक्षा के साथ ही यथाशीघ्र विवेक और सौंदर्यबोध—अर्थात् जो कुछ सुन्दर और सामंजस्यपूर्ण है, सरल, स्वस्थ और मृदु है उसे चुन लेने और ग्रहण करने की क्षमता—के विकास की शिक्षा भी देनी होगी। क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य के समान ही मानसिक स्वास्थ्य भी होता है, जिस तरह शरीर और उसकी गतियों का भेक सौंदर्य है, उसी तरह जिद्रियानुभवों का भी भेक सौंदर्य और सामंजस्य है। जैसे-जैसे बच्चे की सामर्थ्य और समझ बढ़े वैसे वैसे उसे व्ययन काल में ही यह सिखाना चाहिये कि वह शक्ति और यथायंता के साथ सौंदर्य विषय सुखी और सूक्ष्म वृत्ति का भी विकास करे। उसे सुन्दर, भुज्ज, स्वस्थ और महत् चीजें, चाहे वे प्रकृति में हों या मानवसृष्टि में—दिखानी होंगी, उन्हें पसंद करना और उनसे प्रेम करना सिखाना होगा। वह भेक सच्चा सौंदर्यानुशीलन होना चाहिये और वह पतनकारी प्रभाव से उसकी रक्षा करेगा।

सार-रूप में कह सकते हैं—हमें अपने स्वभाव का पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और फिर अपनी क्रियाओं पर ऐसा समय प्राप्त करना चाहिये कि हमें पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त हो जाय और जिन चीजों को रूपांतरित करना है उनका रूपावर साधित हो जाय ।

मन की शिखा

गन की सच्ची शिवया के, अुस शिवया के
जो मनष्य को अेक अच्चतर जीवन के लिये

तैयार करेगी पांच प्रधान अंग हैं। साधारणतया ये अंग अंग के बाद अंग आते हैं, पर विशेष-विशेष व्यक्तियों में बदल बदलकर या अंग साथ भी आ सकते हैं। वे पांचो अंग, स्वयंप्रेम में इस प्रकार हैं

(१) अकाप्रता की शक्ति का, सजग होने की क्षमता का विकास करना।

(२) मन को व्यापक, विशाल, बहुविध, और समृद्ध बनाने की क्षमताओं विकसित करना।

(३) जो केन्द्रीय विचार या अुच्चतर आदर्श या परमोज्ज्वल भावना जीवन में पथ-प्रदर्शक का काम करेगी उसे केन्द्र बनाकर समस्त विचारों को सुसंगठित सुव्यवस्थित करना।

(४) विचारों को समयित करना, अनिष्ट विचारों का त्याग करना जिससे मनुष्य अंत में जा कुछ चाहे वही और जब चाहे तभी विचार कर सके।

(५) मानसिक निश्चलता का, परिपूर्ण शान्ति का और सत्ता के अुच्चतर क्षेत्रों से आने वाली अंत प्रेरणाओं को अधिकाधिक पूर्णता के साथ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना।

जब हम अपनी अिच्छानुसार मन को निश्चल निरव बनाना और ग्रहणशील निश्चल शीरवता में उसे अवग्रह करना सीख जायग तब अंगी वीओ समस्या नहीं रह जायगी जिसे हम हल न कर सके, कोअी अंसो मानसिक कठिनाओ नहीं रह जायगी जिसका कोअी समधान न प्राप्त हो जाय। जब विचार चंचल होता है तब वह अस्तव्यस्त और शक्तिहीन हो जाता है, सजग शांति के अंदर ही ज्योति प्रकट हो सकती है

और मनुष्य की क्षमताओं के नवीन क्षेत्रों को अुन्मुक्त कर सकती है।

आन्तरिक और आध्यात्मिक शिक्षा

अब तक हमारा विषय वह शिक्षा रही जो ससार में जन्म लेनवाले प्रत्येक बच्चे को दी जा सकती है और जो केवल मानवी क्षमताओं से ही संबध रखती है, परंतु हमें अनिवार्य रूप में वही रुक जान की आवश्यकता नहीं। सब मानव प्राणियों में अंदर छुपी हुई, अंक महत्तर चेतना की संभावना मौजूद है जो अुनके सामान्य जीवन की सीमा से बड़ी है और जिसकी सहायता से वे अंक अुच्चतर और अधिक व्यापक जीवन में भाग लेने के अधिचारी बन सकते हैं।

बाह्य वस्तुओं पर ध्यान केन्द्रित करना बहुत लाभदायक तो है पर यह कार्य अुचित ढंग से करना चाहिये। ये तीन प्रकार की शिक्षाय व्यक्ति का निर्माण करन, मनुष्य को अस्पष्ट और अवचेतन जडता से अुबारन तथा अुसे अंक सुनिश्चित और आत्मसचेतन सत्ता बनाने के साधन है। अंतरात्मा की शिक्षा के द्वारा हम जीवन के सच्चे आसय, पृथ्वी पर अपने अस्तित्व के कारण तथा जीवन की खोज के लक्ष्य और अुसके परिणाम अपनी नित्य सत्ता के प्रति व्यक्ति व आत्मसमर्पण के प्रश्न पर आते हैं। इस खोज का सबध साधारणतया अंक गुहा भाव तथा घाभिव जीवन से है। क्योंकि विशेष रूप से धर्म मत ही जीवन के इस पहलू में व्यस्त रहे हैं। पर असा होना आवश्यक नहीं। अीश्वरविषयक गुहाविचार के स्थानपर सत्य का अधिव दार्शनिक विचार आ सकता है पर फिर यह खोज सार रूप में वही रहेगी, केवल अुस सब पहलूने का मार्ग असा हो जायगा

कि अत्यधिक आग्रहशील प्रत्यक्षवादी भी जिसको अपना सकेगा। क्योंकि आन्तरात्मिक जीवन की तैयारी के लिये मानसिक विचारों और धारणायों का अधिक महत्व नहीं है।

आन्तरात्मिक अपस्थिति के द्वारा ही व्यक्ति का सच्चा अस्तित्व व्यक्ति तथा उसके जीवन परिस्थितियों से संपर्क प्राप्त करता है। यह कहा जा सकता है कि अधिकांश व्यक्तियों में यह अपस्थिति अज्ञात और अपरिचित रूप में पदों के पीछे से कार्य करती है। पर कुछ में यह अनुभवगोचर होती है तथा जिसकी क्रिया को भी पहचाना जा सकता है, बहुत ही विरले लोगों में यह अपस्थिति प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होती है और जिन्हें मैं जिसकी क्रिया भी अधिक प्रभावशाली होती है। जैसे लोग ही अंक विरोध विश्वास और निश्चय के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, ये ही अपने भाग्य के स्वामी होते हैं।

आराम-मुखभोग या प्रसन्नता के लिये हर प्रकार की वैयक्तिक कामना त्याग कर दो, वस धुनति के लिये अंक प्रज्वलित अग्नि-शिक्षा बन जाओ। जो कुछ तुम्हारे मार्ग में आये उसे अपने विकास के लिये सहायक मानो और तुरत जिस अपेक्षित विकास को साधित भी कर लो।

सब कार्य प्रसन्नता से करने का यत्न करो, परंतु प्रसन्नता कभी तुम्हारे कार्य का प्रेरक भाव न बनने पाये।

कभी अतृप्त, अद्विष्ट या विषुद्ध मत होओ। सब अवस्थाओं में पूर्णरूप से शांत बने रहो। फिर भी सदा सजग रहो जिसमें कि जो धुनति तुम्हें करनी है उसे तुम जान सको तथा बिना समय नष्ट किये उसे प्राप्त कर सको।

नीतिक घटनाओं को अपने वाह्य रूप के

आधार पर अंगीकार मत करो। ये सदा ही किसी अन्य वस्तु की, जो सत्य वस्तु है परंतु जो हमारी तलीय बुद्धि की पकड़ में नहीं आती, अशुद्ध अभिव्यक्ति होती है।

किसी के व्यवहार के प्रति शिकायत मत करो, जब तक तुम्हारे अंदर उसके स्वभाव की उसे चीज को बदलने की शक्ति ही न हो जो उसे बंसा करने को प्रेरित करती है; और अगर तुम्हारे पास वह शक्ति है तो शिकायत करने के स्थान पर उसको बदल दो।

आध्यात्मिक शिक्षा में मनुष्य का स्वीकृत लक्ष्य, उसके वातावरण विकास तथा स्वभाव की शक्तियों के संबंध से मानसिक निरूपण में, भिन्न-भिन्न नाम धारण कर लेगा। धार्मिक वृत्तिवाले उसे ईश्वर कहेंगे और अनुका आध्यात्मिक प्रयत्न फिर जिस रूपांतर परात्पर ईश्वर के साथ तात्काल्य प्राप्त करने के लिये होगा न कि उस ईश्वर के साथ जो वर्तमान सब रूपों में है। कुछ लोग जिसे परब्रह्म या सर्वोच्च आदि कारण कहेंगे, और कुछ निर्वाण, कुछ और जो संसार को तथ्यहीन भ्रम समझते हैं उसे "अंक अद्वितीय सत्" का नाम देंगे, जो लोग अभिव्यक्तिमात्र को असत्य मानते हैं उनके लिये यह अंक मात्र सत्य होगा।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अतिमानसिक शिक्षा के फलस्वरूप केवल मानव-प्रकृति का उत्तरोत्तर विकास ही नहीं होगा और न केवल उसकी सुप्त शक्तियां ही दिन-दिन बढ़ती जायेंगी बल्कि प्रकृति का अपना और साथ-ही-साथ संपूर्ण सत्ता का भी रूपान्तर हो जायेगा। प्राणियों की अंक योनि का नया आरोहण होगा, मानव से ऊपर अतिमानव भी और जिससे अंत में पृथ्वी पर दिव्य जाति का आविर्भाव होगा।

सच्ची शिक्षा मानव-मानस अध्ययन पर आधारित होनी चाहिये—शिशु और प्रौढ़ का मानस । शिक्षा के साधन की अपेक्षा कर शिक्षा के विषयो को ही सर्व-श्रेष्ठ मान कर बनायी जानेवाली पद्धति का बौद्धिक विकास में बाधा देना ही ज्यादा सभय है, बनिस्वत अेक विशिष्ट ज्ञानयुक्त श्रेष्ठ मन का निर्माण करने के । क्योंकि चित्रकार या मूर्तिकार के जैसे शिक्षक को निर्जीव माध्यम से काम नहीं करना है, बल्कि उसके पास तो अेक अत्यंत सूक्ष्म जटिल और भावनायुक्त प्राणी है । वह लकड़ी या पत्थर के मानव से शिक्षा का अेक श्रेष्ठ और भावनायुक्त नमूना नहीं तैयार कर सकता है, बल्कि उसे तो नितान्त दुर्ग्राह्य मानस से काम करना पड़ता है और मानव शरीर की दुर्बलता-जन्म अपाधियो (मर्यादाओ) को मानना पड़ता है ।

सही अध्यापन का पहला सिद्धांत यह है कि कोओ बात सिखायी नहीं जा सकती । शिक्षक काम लेनेवाला या सिखानेवाला नहीं, वह अेक मार्गदर्शक और मददगार ही है । उसका काम विषय को अपस्थित करना मात्र है, लादना नहीं । वह विद्यार्थी के मानस को प्रशिक्षित नहीं करता, उसके ज्ञानोपाजन के अपकरणो को ठीक करने का तरीका दिखाता मान है, उस प्रक्रिया में उसको सहायता और प्रोत्साहन देता है । वह ज्ञान प्रदान नहीं करता है, विद्यार्थी अपने लिये ज्ञान अर्जन करे, जिसका रास्ता बताता है । विद्यार्थी के अन्दर निहित ज्ञान को प्रकाश में लाता भी नहीं है, वह कहा पड़ा है उसे बाहर लानेकी आदत कैसे डाली जा सकती

है अतना मात्र उसे दिखाता है । यह तत्व किशोर और वयस्क के मानस वे लिये ही लागू है, बच्चे के लिये नहीं, असा सोचना रूढिवाद और बुद्धिपूर्वक नहीं । बच्चा हो या बूढ़ा, लड़का हो या लड़की, अच्छी शिक्षावा अेक ही सच्चा सिद्धांत है, अुत्र के फर्क से मार्गदर्शन और मदद की आवश्यकता कम या ज्यादा ही होती है, उस सिद्धांत में बदल नहीं होता है ।

दूसरा सिद्धांत यह है कि मन के स्वभाव का ह्याल रखते हुअे ही उसके विकास के तरीके निश्चित करने चाहिये । मा-बाप या शिक्षक जसा चाहता है बच्चे को ठोक-पीट कर जबरदस्ती जसा आकार देने का ह्याल क्रूर और मूर्खतापूर्ण है । बच्चे को अपने स्वभाव के अनुसार विकास करने के लिये अनुकूल परिस्थिति निर्माण कर देनी चाहिये । अपने बच्चे में अमुक गुण, योग्यताये और विचार हो और वह अमुक धन्धा करे यह मा-बाप का पहले से तय करना बड़ी ही भूल है । व्यक्ति के स्वभाव को अपना धर्म छोडनेको बाध्य करना उसका स्थायी नुकसान करना है । वह मानव की आत्मा पर स्वाधपूर्ण अत्याचार है अुसमें राष्ट्र की वपति है, क्योंकि तब व्यक्ति का श्रेष्ठतम रूप अुसेसे मण्ड होता है, अुसेके बदले अेक अपूर्ण, कृत्रिम, र्मून और मामूली चीज ही रह जाती है । हर अेक मनुष्य के अन्दर कुछ अेक दिव्य भाव है, जो अुसका अपना ही होता है, कितनी ही छोटी परिधि में क्यों न हो, परिपूर्णता और प्रबलता भगवान् का दिया हुआ अेक मोवा है जिसको आदमी अपना भी सकता है छोड भी

सकता है। हमारा काम उसे पहचानना, उसका विकास करना और उसको उपयोग में लाना है। शिष्या का मुख्य ध्येय आत्मा में जो श्रेष्ठ-तम है, उसका विकास करना और अंत्य अन्तर्ध्व्य के लिये उपयोग करना है।

शिवपा का तीसरा सिद्धांत निकट से शुरू करके दूर तक काम करना है। जो है उससे जो होना चाहिये उस तक जाना है। करीब-करीब हमेशा ही आदमी के स्वभाव का आधार उसकी आत्मा के पूर्व संस्कार के अलावा, उसका पैतृक, परिस्थिति, वंश और देश होते हैं। वह मिट्टी जिससे उसे अन्न मिलता है, वह वायु-मंडल जिसमें वह श्वास लेता है, और वे दृश्य, शब्द और प्रवृत्तियाँ जिनके वह आदी है, उसका स्वभाव निर्माण करते हैं। अन्नका प्रभाव कम कारगर नहीं होता है, हालाँकि वह अन्नके बारे में सचेत नहीं। असलिये हमें अग्नि से शुरू करना चाहिये। जिस मिट्टी में वह पला है, वहाँ से उसकी जड़ों को बुलाइना नहीं, मन को अंसी कल्पनाओं और विचारों से

भरना नहीं है जो उस जीवन के लिये गैर हैं जिसमें उसका भौतिक अस्तित्व है। अगर कोई वास्तव चीज खानी भी है तो वह मन के ऊपर लादना नहीं है। व्यक्ति स्वयं और स्वाभाविक रूप से बढ़े, वही सच्चे विकास के लिये आवश्यक शर्त है। कुछ अंसे लोग होते हैं जो अपनी परिस्थितियों में जम नहीं पाते हैं, मनुका स्वभाव उसके विरुद्ध है, वे दूसरे किसी काल या देश के होते हैं। अतः अपनी प्रकृति का अनुसरण करने के लिये निर्वाध मौका मिलना चाहिये। लेकिन ज्यादातर लोग अपने सहज धर्म के विरुद्ध ढाँचे में ढालने के प्रयास से प्राणहीन और कृत्रिम बन जाते हैं। यह प्रकृति की व्यवस्था है कि वे एक खास देश, काल और समाज के नागरिक हों, भूत की सन्तान, वर्तमान के अधीन और भविष्य के निर्माता हों। भूत में हमारा आधार है, वर्तमान हमारा कर्म-क्षेत्र है, भविष्य में हमारा कर्मफल है—अद्वय है। राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था में हर एक को अपना स्वाभाविक और उचित ध्यान मिलना चाहिये।

मनुष्य की गिन्या उसके जन्मकाल से ही आरंभ हो जानी चाहिये और उसके समूचे जीवन भर चलती रहनी चाहिये। बालिक, सध पूछा जाय तो, यदि शिक्षा को अल्पधिक मात्रा में फलदायक होना हो तो उसे जन्म से पहले ही आरंभ हो जाना चाहिये। वास्तव में स्वयं माता ही जिस शिक्षा का आरंभ द्विविध क्रिया के द्वारा करती है। सबसे पहले वह अपनी निजी अनुभूति के लिये उसे स्वयं अपने ऊपर आरंभ करती है, और फिर उसे बच्चे के ऊपर आरंभ करती है जिसे वह अपने जबरन रूप में गड़ती है।

औ माताजी

बचपन में हमने कासाबीआका की कविता पढ़ी थी। बाप ने उसको हुकुम दिया था कि जबतक मैं न आवूँ तुम यही खड़े रहो। जहाज में आग लग गयी थी। बाप का कहो कुछ हो गया होगा। कासाबीआका यही खड़े-खड़े रोने और चिल्लाने लगा। बाप से वहाँ से हटने का आदेश मागने लगा। मगर आदेश कौन देता? आखिर वह वहाँ जल कर मर गया।

यह कविता शायद उस लड़के की पितृभक्ति या कर्तव्यज्ञान या हिम्मत का सबक सिखाने के लिये हमें पढ़ाई जाती थी। मगर जिसमें आज की सामाजिक स्थिति का करुण रूपक ही मुझे दीखता है।

आखिर मरे हुआ या भाने हुआ पिता के हुकुम से उस लड़के के वहाँ जल मरने से दोन या दुनिया किस को फायदा पहुँचा? किस आदर्श या नीतिका रक्षण हुआ? अगर वह अपना दिमाग सजाता और उस अर्थहीन तथा प्रयोजनहीन मृत्यु से भाग निकलता तो क्या बुद्धिमानी का काम नहीं होता? मगर वैसा करना उसके लिये संभव नहीं था। क्योंकि वह अके, 'टैबू' के नीचे था। उस 'टैबू' ने उसकी बुद्धि को कुठित कर दिया था। वह स्वतंत्र रूप से सोच ही नहीं सकता था और आखिर वह मरा।

'टैबू' किसी आदिवासी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है निषेधात्मक आदेश—“रेल के पटरी पर से मत जाओ। आनेवाली गाड़ियों से खतरा है”, टैबू जिस प्रकार का सामान्य बुद्धिगम्य निषेध नहीं होता। उसके पीछे अमूर्त भावनाओं का, खास करके भय, घृणा तथा

लज्जा का जबरदस्त बल होता है। जिसके कारण मनुष्य उस निषेध को बिना सोचे समझे ही मानने को बाध्य होता है। निषेधों के जैसे विधियाँ भी होती हैं। इनके पीछे भी असी प्रकार की मानसिक बाध्यता (compulsion) का बल रहता है। आजतक मनुष्यसमाज में अिन विधि तथा निषेधों का बहुत बड़ा स्थान रहा है। बच्चों के शिक्षण में, अुन्हें समाजानुकूल बनाने के लिये तथा आदतें डलवाने के लिये घर-घर में सोचे या बिना सोचे अैसे ही तरीके अपनाये जाते हैं जिससे बच्चे का दिमाग कुठित हो जाता है और वह अमुक प्रकार का आचरण करने में जड़वत् अभ्यस्त बन जाता है।

अेक बिलकुल तुच्छ अुदाहरण लिया जाय—

ओडिसा, बंगाल आदि प्रावल प्रधान प्रातों के लोगों में चावल के लिये बड़ा आकर्षण होता है। दिन में अेक दो बार चावल खाये बिना अुनसे रहा नहीं जाता। पूरी, मिठाभी, हलुवा, फल आदि अितनी भी दूसरी चीजें दिनभर अुनको मिलती रहे फिर भी चावल न मिला तो अुनको लगेगा कि दिनभर अुन्होंने कुछ खाया नहीं। जिसका कारण चावल का कोअी विशेष गुण नहीं, बल्कि बचपन का शिक्पण है। यहा की माताओं की धारणा है, जो अुन्होंने अपनी माताओं से पायी है कि भात से शरीर हट्टा-कट्टा बनता है। फिर दो सान की अुमर से ही यह शुरु हो जाता है। “भात खाओ, भात खाओ” सिर्फ अुतना ही नहीं, अुसके साथ डराना, धमकाना, पीटना भी चलता है। अेक चीज समझने की है—बच्चे का सब से बड़ा भय किसी भूतप्रेत से नहीं, मगर

मां का प्यार न मिलने का होता है। तो माताओं जिसका पूरा उपयोग करती है। "देखो अतिना भात न खाओगे तो मैं रुठ जाऊंगी, तुझे प्यार नहीं करूंगी।" माताओं आपस में मिलती हैं तो आपस में यही चर्चा, बच्चों के सामने बोलती हैं कि "मेरा रमू बिलकुल भात नहीं खाता। भगवान जाने उसका धरीर कैसे टिकेगा।" रमू का पेट आम, अमरूद, केले, नारियलों से कितना भी भरा क्यों न हो उसने भात न खाया तो मानो उसने दुनिया का सब से भारी अपराध किया। दस बारह साल तक जिस जबरदस्त कैपेन (campaign) का यही परिणाम होता है, कि हमारे रमू के मन में अंक अपराध-बोध का निर्माण हो जाता है। भात में कौनसे पौष्टिक तत्व हैं और भात के बदले केले खाएँ तो क्या हुआ अित्यादि सारा समझने तक उसका दिमाग चलता ही नहीं। उसके मन में यही आशंका काम करती रहती है कि अगर मैं भात नहीं खाऊँगा तो मा गुस्सा करेगी, दुखी होगी। और यह सारा मन के अचेतन स्तर पर चलता है। उसका भान भी उसे नहीं होता। मनो-विज्ञान का यह अंक बहुत महत्व का शोध है कि मनुष्य के मन में सिर्फ चेतन ही नहीं, अचेतन का भी अंक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो चेतन से कभी गुना बड़ा होता है। लज्जा, भय, घृणा आदि के कारण दबी हुई या निर्मित हुई भाव-नामों जिस अचेतन के राज्य में चली जाती हैं और वही से मनुष्य को प्रेरित करती रहती हैं। अिनकी खबर खुद उस मनुष्य को भी नहीं होती। सचेतन रूप से सोच समझकर बिये गये सकल्प के वनिस्पत अिनकी प्रेरणा बहुत बड़ी और जबरदस्त होती है। उस मनुष्य के लिये अिनको अमान्य करना असंभव-सा होता है।

बिसलिअे वह खुद ६० साल के होने पर भी और मा कच की दफनायी जा चुकने पर भी उसको मन की गहराओ से यही प्रेरणा मिलती रहती है कि भात न खाओगे तो मा गुस्सा करेगी।

मनोविज्ञान में अचेतन मानस की खोज सबसे महत्व की है। उससे यह भी पता चला है कि कभी प्रकार की मानसिक व्याधियों की जड़ मानस के जिस अचेतन हिस्से में होती है। और अुनके कारण मानस पर कभी प्रकार का बबाव या घक्का होता रहता है।

मानसिक उपचार के सिलसिले में यह धीरे धीरे साफ हो रहा है कि मानस पर दबाव किसी कारण से भी क्यों न आये हो, अुनका असर सततनाक होता है। अुनसे सिर्फ बुद्धि कुठित होती है अितना ही नहीं, कभी प्रकार की विकृतिया भी पैदा होती हैं। हिन्दुस्तान में सफाशी के सस्कार बहुताश जडवत हो गये हैं, मीले का व्यवस्थित ढग से कारोबार करने की बात सुनने के लिये भी हम तैयार नहीं होते। जब अच्छा मैला छूना चाहता है, तब हम अुसे सिर्फ मना ही नहीं करते, परतु अुस निषेध को अधिक असरदार बनाने के लिये अुसके साथ भय तथा घृणा का भी भाव जोड देते हैं। सिखाये हुअे आचरण हो वह करता है, विचार-युक्त आचरण नहीं। योरोप में अच्छे को साफ मुथरा रखने के लिये बिलकुल छुटपन से ही बड़ी कोशिश की जाती है और अवसर दबाव का भी अुपयोग किया जाता है। मनो-विज्ञान का कहना है कि जिस दबाव के कारण वच्चे के स्वभाव में श्रूता, अनुवारता आदि कभी दुर्गुण आ जाते हैं। बढे होने पर अुसके यौन-व्यवहार में भी अमुक प्रकार की विकृतिया

पायी जाती है। इसलिये आज वहा के जानकार समाज में बच्चा में सफाजी की आदत डालने के तरीको में बदल हो रहा है। इस प्रचार के सबबो छोटे छोटे, तुच्छ समझे जानेवाले दबावो का कितना भारी परिणाम व्यक्ति के जीवन पर होता है, यह आज धीरे धीरे मनोवैज्ञानिको के सामने साफ हो रहा है।

मनुष्य के अंतर की वृत्तियां या प्रेरणाओं का सबध जीवन से है। जीने की प्रेरणा जितनी प्रबल होती है, ये प्रेरणायें भी अतनी ही शक्तिशाली होती हैं। अनुपर सिफं दबाव हो डाला जाय तो परिणाम यही होता है कि वे किसी न किसी रूपमें फूट निकलती हैं। जब अनुके नियमन में वृद्धि का सहकार नहीं मिलता तो मनुष्य अनुका शिकार बनता है।

पराक्रमशीलता या पुरुषार्थवृत्ति मनुष्य की एक मूलभूत प्रेरणा है। मगर कभी समाजी म उसे इस तरह से दबाया जाता है कि सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के कारण वह आक्रमणशीलता या झगडालूपन में बदल जाती है। यहा तक कि झगडालूपन को मनुष्य की एक मूलभूत प्रेरणा मान लिया गया है। वैसे यौन वृत्ति भी मनुष्य की एक मूलभूत प्रेरणा है। उसके नियमन के लिये भी 'टैबू' का अप्रयोग बड़े पैमाने पर किया गया है, जिसके कारण उसमें से विरोध प्रकार की विकृति पैदा हुई है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक खोज से पाया गया है कि यह विकृतियाँ, क्रूरता, भयशीलता, शौर्यवृत्ति आदि वही स्वरूपों में प्रकट होती हैं, जिनको अपूर अपूर से देखने पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यौन वृत्ति के साथ इसका कोओ सबध होगा।

मानसिक विकृति या के परिणाम स्वरूप मनुष्य की कार्यक्षमता, सृजनशीलता तथा जीवन में आनंद अतने बदा में धम हो जाते हैं। अतने अब में वह बाहरी दुनिया को समझने में तथा उसमें सहो ढंग से बरताव करने में असमर्थ होता है। अनुके अपचार के जिन तरीको का प्रयोग आज हो रहा है, अनुमें कुछ मुख्य अपाय अंसे हैं, जिनमें बीमार के आचरण को उसकी वृद्धि की पकड में ला देने की कोशिश की जाती है। जिस भावना के दब जाने के कारण वह विकृति पैदा हुई, उसकी स्मृति को, उसके अचेतन के अतस्तल में से अठाकर उसके चेतन में जागृत करने की कोशिश भी जाती है। उसकी स्मृति छोटने पर वह फिर अपन आचरण को अपनी वृद्धि से तोल सकता है और अपने आचरण को नियंत्रित करने में समर्थ होता है।

दुनियाभर में इस मानसिक दबाव के तरीके सर्वत्र अपनाये गये हैं। वही बिना सोचे अथवा व्यावहारिक अपाय के तौर पर उसका अप्रयोग हुआ है तो कही उसके साथ सिद्धांत जोड दिया गया है। सिद्धांत से यह माना गया है कि मनुष्य की मूल प्रेरणायें खुदगर्जी की ही होती हैं वे समाजविरोधी होती हैं और अनुको कुठित करने में ही समाज का भला है। जहाज से परदेश जाने से लेकर छोटी बहू से जठ बात करने तक को हजारो बातों पर यहा विधि-नियेध हैं। इस प्रकार से नियंत्रित समाज अपूर अपूर से व्यवस्थित दीखता है। उसमें आपसी सधप अधिक नहीं होते, अथल-मुथल नहीं होते। बाहर से दहके अप्रयोग की आवश्यकता बहुत कम होती है। मगर यह चीटी या दीमको के समाज की तरह स्थितिशील होता है। असम परिवर्तन

का माद्दा नहीं होता। बाहर की परिस्थिति जबतक न बदले तबतक वह ठीक चलता रहता है, मगर परिस्थिति बदलने पर उस परिवर्तित परिस्थिति का सामना करने में वह अपने को असमर्थ पाता है। अन्तर्गत नागरिकों की सृजन-शक्ति खिल नहीं पाती। व्यर्थ विकृतियों में तितर-बितर हो जाती है। भिन्नभिन्न अन्तर्गत जीवन रसहीन तथा तेजोहीन बन जाता है। समाज में भी सृजनशीलता तथा पुरुषार्थ का अभाव हो जाता है।

यहाँ हमें अतिना ही देखना है कि जहाँ हम अकेले नये, जीवित समाज की कल्पना करते हैं वहाँ उसमें सिर्फ व्यवस्थितता बड़ी चीज नहीं है। अतिना ही काफी नहीं है कि उसमें पुस्तिक के अङ्गों की जल्द नही होती, कोशों गलत काम नहीं होता। वैसे कभी आदिवासी समाज है जिनमें व्यवस्था करोड़-करोड़ परीपूर्ण है, वह का अर्थ नहीं-सा है, मगर वे हजारों साल से जहाँ के तहाँ खड़े हैं। इसलिये नये समाज का एक महत्त्व का लक्षण उसकी गतिशीलता तथा सृजनशीलता होगी। जैसे कविगुरु रवीन्द्रनाथ ने गाया है “देश-देशो दीर्घ-दीर्घ कर्मधारा धाय, आपन सहजविधि परिपूर्णताये” अध्यात्म, विज्ञान, कला, साहित्य आदि की हजारों दिशाओं में उस समाज की सृजनशक्ति तथा पराक्रमशीलता दीवली होगी। जब हम समाज परिवर्तन का सोचते हैं तब ऐसे साधनों की खोज करनी चाहिये जिनसे लोगों की बुद्धि पर से दबाव हटे, वे बुद्धि युक्त तथा समाजानुकूल आचरण अदर की प्रेरणा से करे तथा अन्तर्गत सृजनशक्ति प्रस्फुटित हो।

समाज परिवर्तन के लिये चानून का तरीका निम्न दबाव का हो होता है। दूसरा तरीका

धर्म प्रचार का या विचार प्रचार का रहा है। मगर जिसमें बड़ा भारी परंपरागत जोर विधि-निषेधों पर ही रहा है। अमुक बुराई को अधर्म, पाप बताया जाता है। उसका निषेध किया जाता है और उससे अलग होने के लिये लोगों से वचन लिये जाते हैं। कोशों सत या महापुरुष जिस तरह का जोरदार प्रचार करें तो उसका जरूर कुछ असर होगा। जिन लोगों पर बुराई की पकड़ ज्यादा मजबूत न हो वे मनोबल से उसे हटा सकेंगे। बहुत सारे लोगों पर महापुरुष का असर, यज्ञों पर मा का जैसा होगा जिसमें भय का अर्थ भी काफी होगा। महात्मा की बात न मानेंगे तो न जाने क्या नुकसान होगा, महात्मा की मानेंगे तो अन्तर्गत आशीर्वाद मिलेगा, जिस प्रकार की प्रेरणामें होंगी मगर उससे बुद्धि पर का बोझ हटेगा नहीं, शायद अंक नया बोझ ही पड़ेगा।

बुराई के मूल कारण का पता लगाये बिना उसको सीधे सुधारने की कोशिश अवश्य ही असफल होगी।

होली के अवसर पर हिन्दुस्तान में आनन्द-अल्लास के साथ बहुत सारे गंदे कारोबार भी होते हैं। यह भी देखा है कि साधारण तथा अन्तर्गत प्राचीन में वनिस्त्रत दक्षिण के प्रांतों में अदृष्टता कम होती है। बिहार और ओडिसा बड़ी-सी राज्य हैं। मगर ओडिसा में अदृष्टता नहीं के बराबर होती है। क्या इसके मूल में लौकिक धर्म तथा रीतिरिवाजों में फरक है? होली अंक सेप्टीवाल्फ का काम करती है। क्या जहाँ लोगों के मानस पर ज्यादा दबाव है वही उसे मौका मिलने पर वह ज्यादा अदृष्टता है? यह सारा जाने बिना हम जिस बुराई को काबू में ला सकेंगे जैसा दीवली नहीं है।

मैंने जानबूझकर छोटी मिसाल ली। जिससे कहीं बड़े बड़े सवाल देख तथा दुनिया के सामने आ जायें। समस्या की जड़ों को बाहर की परिस्थिति तथा लोगों के मानस में समझना, बुद्धिपर जिन रथावटों के कारण सामने वाला मनुष्य समस्या का असली स्वरूप देख नहीं पाता और रथावटों को हटाने में मदद करना और फिर समस्याओं को सुलझाने में अक्सर बुद्धि की मदद प्राप्त करना, यही मेरी समझ में आगे बढ़ने का रास्ता है और सौम्य-सौम्यतर, सत्याग्रह की एक महत्व की प्रक्रिया है।

आज हम मालकियत मिटाने के लिये जुटे हैं। मालकियत अनैतिक है, पाप है, आज के जमाने में समाज की क्षमता में बाधा डाल रही है, यह सारा बुद्धि से समझा देने पर भी मालकियत मिट जायगी, अंसा हम देख नहीं रहे हैं। मालकियत के पीछे कुछ सीधे सादे आर्थिक तथा सामाजिक कारण हैं। मनुष्य सुख तथा सुरक्षा चाहता है और अक्सर लिये संपत्ति को संग्रह करता है। अक्षितता का भय बहुत बड़ा होता है और जिसलिये जब अपनी आर्थिक सुरक्षा पर प्रहार होने का अदेशा उसे होता है, तब यह भय अक्सर बुद्धि को दबोच लेता है। लेकिन मालकियत या संग्रह की भावना के पीछे दूसरे भी मनो-विज्ञानिक कारण हैं। जिस समय समाज-विज्ञान तथा मनोविज्ञान में कुछ ऐसे तथ्य प्रकाश में आये हैं जिनसे नये सिरे से सोचने की प्रेरणा मिलती है। मनोविज्ञान का यह माना हुआ तथ्य है कि जिस बच्चे को मा का प्यार पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता वह अक्सर प्यार की कमी को अधिक अन्न से भरता है। प्यार बच्चा कम खाता है, मगर अतने से

अक्सर जितनी पुष्टि मिलती है, अतनी प्यार के भूखे बच्चे को अधिक अन्नसे नहीं मिलती। यह पाया गया है कि दीर्घ बालक सतानेहोन रही स्त्रियों को बेकार की चीजों का ढेर अक्लूठ करने की धुन सवार होती है। सतान प्राप्त के बाद यह मिट जाती है। क्या समाज में आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ व्यक्ति के लिये भाविक-सुरक्षा (emotional security) की योजना से मालकियत की जड़ें ढोली हंगी? हमारे सामने खोज के लिये यह एक बड़ा क्षेत्र पड़ा है।

धार्मिक सुधार की धारा हमेशा विधि निषेधा की रही है अंसा नहीं। अशु, चतन्य जैसे विभूतियों ने विधि निषेधात्मक समाज के खिलाफ बगावत की है। कभी धार्मिक आन्दोलनों के परिणाम से लोगों के मानस में से भय, आदि के बधन ढीले हुये हैं और अतन्में नव-जीवन, नवसर्जना की लहरे आयी है। आधुनिक जमाने में जो नातिमा हुआ है अतन्में भी हम देखते हैं कि जनशक्ति के स्फोट हुये हैं। पुरानी मान्यताओं, भय आदि के बधनों को तोड़कर जनता अठ खड़ी हुयी है। जिसके कारण पुरानी व्यवस्था टूट पड़ी है। पर अतना ही सब नहीं। नाति की घटनाओं के बाद भी अत समाजों में सृजनशीलता का नया स्रोत फूट निकला है और बीसियों तक बहता रहा है, मानो जनता की बुद्धिपर बड़ा भारी परवर जादा हुआ था, जो हट गया हो।

माघीजी के सत्याग्रह आन्दोलन के द्वारा हिन्दुस्तान के मानस पर से भय आदि के कितने ही दबाव हट गये। अंक नयी स्फूर्ति का संचार देश में हुआ। मगर अतके बाद सर्वोदय के कार्यक्रमों को सामान्य नैतिक सुधार की भूमिका पर खानेकी, विधिनिषेधा का जामा पहनाने की

और झुकाव रहा है। सत्याग्रह को अंक दवाव डालने के साधन के रूप में ही अधिकतर लोगों ने देखा है। विनोबाजी जिस स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें काफी सफल हुये हैं, भगर जिस दिशा में और भी प्रयत्न की आवश्यकता है। समाज परिवर्तन की प्रक्रियाओं में भावात्मक (पाजिटिव) सत्याग्रह के कार्यभार को ठीक ठीक समझने और उसकी सूक्ष्म प्रक्रियाओं की खोज पर ही भविष्य की सारी प्रगति निर्भर है।

दूसरा मोरचा, जिसपर हमें आगे बढ़ना है, तालीम का है। नये समाज के लिये नये नागरिक निर्माण करना तालीम का काम है। आज तक की तालीम में बच्चों को सामाजिक जीवों में परिणत करने का तरीका मारपीट का, दंड का रहा है। परिवारों में तथा विद्यालयों में यही चलता है। नये समाज के लिये उनमें भावात्मक सृजनात्मक आत्मानुशासन का विकास करना होगा। यही आज नई तालीम के सामने सर्व प्रधान महत्व रखनेवाला सवाल है।

तालीम याने चारित्र्य निर्माण का परंपरागत तरीका निष्फल होने का अंक नतीजा यह हुआ है कि आज का विद्यार्थी व्यापक सामाजिक जीवन से विच्छिन्न हुआ है। वह हर तरह के नियमन से बरी हुआ दीख रहा है। और जिस विवेक में से सच्यों का जन्म हो रहा है। कलकत्ते में जो साध आन्दोलन हुआ उसमें बारह-चौदह साल के लड़के भी बसें बाँहर जलाने में लगे थे। करीब हर-अंक शहर में विद्यार्थियों को किसी न किसी गडबड में अलस हो पाया जायगा। मैंने कभी शहरी अभिभावकों से चर्चा की है और करीब-करीब हर अंक का यह कहना है कि आज उनको

संतान उनके हाथ से बाहर चली जा रही है। वे अपने को बेवस, असाह्य महसूस कर रहे हैं। कलकत्ते में अंक बाप ने अपने लड़के को साध आन्दोलन में शरीक होने से रोका और तीन चार दिन तक बाहर जाने नहीं दिया। चौथे दिन वह लड़का भाग निकला और उसके पच्चीस-तीस साथियों ने हाकोस्टीव्स तथा सोडा-वाटर की बोतलें लिये उसके घर पर धेरा डाला और अपने साथी पर किये जिस अत्याचार के लिये उसके बापको फटकारने लगे। यह कासाबीआका की कहानी की प्रतिक्रिया (anticlimax) है और यह अंक हास्य-वियोगांतक परिणति है। जिस दवाव की तालीम में से यूरोप के करोड़ों नवयुवक डिक्टेटों और युद्धनेताओं के हाथ के कठपुतले बनें, असी तालीम के बंधन टूटने के, उसके खिलाफ प्रतिक्रिया के ये लक्षण हैं।

जिसलिये नयी तालीम में अंदरूनी शक्ति की सृजनात्मक अभिव्यक्ति तथा सामाजिक बोध पर आधारित नये अनुशासन के विकास का प्राथमिक महत्व है। यह सिर्फ शाळा में नहीं, घरों में भी करना होगा। परिवारों में पिता-माता और संतानों के संबंध को नई बुनियाद पर खड़ा करना होगा, आधिपत्य-आनुगत्य-मूलक संबंध के बदले समानता तथा मैत्री का, विनोबाजी की भाषा में-सह्य-अभित का संबंध परिवारों में स्थापित करना होगा। जिससे परिवार का जीवन भी नयी आध्यात्मिक समृद्धि से परिपुष्ट होगा। जिस लिहाज से तो आज नयी तालीम का काम देहातों के बनिस्वत शहरों में कही ज्यादा जरूरी दीखेगा।

भगर मुझे लगता है कि जिस महत्व की बुनियाद की बात पर नई तालीम में काफी (घोषां कवर पृष्ठ ३ पर)

"मेरे प्यारे बच्चों ! तुम सब को देखकर मुझे बहुत ही आनंद होता है। आज हम तुम सब से मिलने आये हैं, वह तुमको पसंद है न?"

"हाँ ! हमको खूब पसंद है।"

"और बल से तुम लोगों के साथ हम रहने आ रहे हैं; तुम सब को अच्छा लगेगा?"

"हाँ !"

"तुम सबने गांधीजी का नाम सुना है?"

"हाँ जी"

"गांधीजी हर रोज प्रार्थना करते थे, हम सब भी करेंगे?"

"हाँ !"

"गांधीजी हर रोज सूत कातते थे। कर्ब-चैरी की बहनें भी अच्छा कातती हैं। जिस लिये तुम सब गांधीजी के प्रिय हो। हम भी हर रोज कातेंगे?"

"हाँ जी।"

"अच्छा, देखो, यह बताओ कि प्रेम से रहना अच्छा है, कि झगडा करना अच्छा?"

"प्रेम से रहना अच्छा।"

"तो क्या तुम सब प्रेम से ही रहोगे?"

"हाँ जी।"

प्रेम और शान्ति का काम करना तुमको पसन्द है?"

"हाँ !"

"तो कल से हम यहाँ शान्ति-सेना का काम शुरू करेंगे। हाँ, मानो कि कालिकट में कहीं झगडा हो जाता है तो तुम सब लोग हमारे

साथ लोगों को समझाने के लिये और शान्ति स्थापना के लिये आओगे?"

"हाँ ! जी जरूर आयेंगे।"

"तुम्हें मार पड़ेगी तो?"

"हम मार खायेंगे।"

"तुम लोगों में शान्ति सेना की तैयारी है, जिसलिये तुम सब बहादुर हो।"

"तुमको मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रेम में ही सच्ची बहादुरी है; जिसलिये बल से हम यहाँ प्रेम का काम शुरू करेंगे। अपने गांव का दुख कैसे कम हो, और हम कैसे सुखी हो सकेंगे, उसकी भी, साथ मिलकर बातें करेंगे।"

कालिकट से सटे हुए वन्मन्चेरी नाम के बिल्कुल गरीब गांव में शान्ति-सेना के शिविर के लिये अंक गृहस्थ के दिये हुए मकान में गांव के बच्चों के साथ तन्मय होकर वास्तव्य भाव से माता आशादेवी जी बातें कर रही थी। आज तो हम सब लोग सपक की दृष्टि से गये थे, पर कल से शुरू होनेवाले तालीम शिविर की जिस तरह सहज रूप से आवाज हो शुरूआत हो गयी।

आज समाज में अशान्ति है और तालीम झाला में है। झाला की तालीम को समाज में शान्ति स्थापना के लिये बाहर आना पड़ेगा। जिसलिये अखिल भारतीय सर्व सेवा सघ में हिन्दुस्तानी तालीमी सघ बिलिन हो गया, वह जिसका बहुत ही बड़ा मूचक है।

केरल में नये चुनाव आ रहे हैं और सभी पार्टियाँ अपने-अपने तरीकों से प्रचार करने में लग गयी हैं। जिस समय लोक-सत्र के बुनियादी

[राष्ट्रभाषा का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। उसका हल खोज निकालना आज की एक समस्या बन गयी है। श्री अण्णासाहब ने नई तालीम परिसवाद के सामने कुछ विचार रखे थे। बुद्धे शिक्षा-जगत के सामने हम जिसलिखे पेश कर रहे हैं कि जिससे, हम इस समस्या पर गहरा चिन्तन करे। जिसका हल शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। —संपादक]

माननीय श्री जुगताराम दवे की तरफ से राष्ट्र की अंग्रेजी विषयक नीति क्या रहे, जिस संबंध का एक निवेदन ३ से ६ दिसंबर तक सेवाग्राम में हुई नयी-तालीम-परिसवाद के समक्ष पेश किया गया था, जिसके अपूर हम सब लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिये। जिसके बारे में एक आंदोलन के रूप में कुछ कदम लेने की आवश्यकता है। जिस तरह का आंदोलन चलाना आज के नई तालीम के कार्यक्रम का एक मुख्य अंग माना जा सकता है। जो विचार श्री जुगताराम भाभी ने रखे हैं उनके पूरक के रूप में मैं कुछ विचार देश के सामने रखना चाहता हूँ। भाभी श्री जुगताराम का मतव्य जिस लेख के अन्त में दिया जा रहा है।

दक्षिण भारत के लोगों को उत्तर भारत की हिन्दी, जो भारत की राष्ट्रभाषा भी मानी गयी है, सीखनी चाहिये, यह सही है और उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण की एक भाषा सीख लेनी चाहिये, जिस विचार को भी हमने सिद्धांत की दृष्टि से मान्यता दी है। लेकिन उसको सही मान्यता देनी हो तो दक्षिण की एक भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना होगा, अंश मुझे तीव्रता से लगता है। राष्ट्रीय भाषा के लिये यदि अंग्रेजी को हटाना हो तो राष्ट्र के सारे व्यवहार सिर्फ हिन्दी भाषा में चलाने का विचार करने के बदले हिन्दी के साथ-साथ एक दक्षिण की भाषा भी राष्ट्रभाषा मानी जाय, उसको हमारे

सविधान में भी राष्ट्रभाषा का स्थान रहे और सारे देश को राष्ट्रभाषा के नाते दो भाषाओं को सीखना अनिवार्य किया जाय।

लोग यह जरूर पूछ सकते हैं कि दक्षिण की कौन-सी ऐसी भाषा है जो राष्ट्रभाषा का रूप ले सकती है। यदि दक्षिणवाले, जिनकी भिन्न-भिन्न चार मुख्य भाषायें हैं, आपस में मिलकर सर्व-सम्मति से एक भाषा निश्चित करते हैं तो उसी भाषा को हमें अपनाना चाहिये, अन्यथा दक्षिण भारत में ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा हो उसे राष्ट्रभाषा मानना चाहिये। जिस प्रकार देश में दो राष्ट्रभाषाओं का बन्ध्यास आरम्भ किया जाना चाहिये। लोक-सभा में हिन्दी के साथ-साथ वह भाषा भी राष्ट्रभाषा के नाते चलायी जाय, और जो लोकसभा की कार्यवाही रखी जाय वह भी दो भाषाओं में लोगों को मिलती रहे।

अंग्रेजी भाषा का गैरवाजबी स्थान जिस देश से यदि हटाना है तो वह दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों को समाधान देकर ही हटाया जा सकेगा। और दोनों को समाधान इसी तरह के हल से मिल सकेगा। धीरे-धीरे अंग्रेजी को जो असाधारण महत्व मूनिवर्सिटियों व पाठशालाओं में दिया गया है वह आगे कम होता जायगा। आगामी सर्वोदय सम्मेलन के अवसर पर जिस संबंध में विचार किया जाय, उसी मेरी विनती है।

देवनागरी लिपि को यदि सारा देश भजूर करता है तो वह सारे देश की सब भाषाओं के लिये हो सकती है। दो भाषायें राष्ट्र-भाषायें रहे और निश्चित काल में अंग्रेजी को जिस देश में स्थानीय व्यवहारों से हटा दिया जाय।

अंग्रेजी के बारे में नीति :

श्री जगन्नाथ राव मतव्य

१. नई तालीम के अनेक तत्व राष्ट्र में श्रद्धा के साथ स्वीकारने योग्य हैं। अंग्रेजी का महात्व शिक्षा में से हटाना अनुमति से अंक है।

२. लोगों का शासन से अथर्व विश्वविद्यालयों से यह मांगने का पूरा अधिकार है कि नीचे से ऊपर तक का अथर्व सब विषयों का शिक्षण मातृ-भाषा में ही दिया जाय और राज्य कार्यों के संचालन के लिये और न्यायालयों में मातृभाषाओं का ही उपयोग हो। शासन की नौकरियों के लिये जो परीक्षायें ली जायें, वे मातृभाषा तथा राष्ट्रभाषा में ही ली जायें।

३. यह सुधार जो राष्ट्र के विधान में स्वीकार किया गया है और जिसे डॉ० राधाकृष्णन् व यूनिवर्सिटी कमीशन जैसे अधिकारी मंडल ने भी दुहराया है, अमल में नहीं लाया जा रहा है। इसी से जनता को अपने बच्चों के भावी जीवन के सबंध में चिन्ता रहना और अंग्रेजी भाषा अन्धे सिखायी जाय अंसी अिच्छा रहना स्वाभाविक हो गया है। शासन तथा विश्व-विद्यालयों की अलटी नीति से जन्मी हुयी अिस लोकअिच्छा को लोकमत बताकर सत्ता-धिकारी वर्ग शिक्षा में अंग्रेजी को कायम रख रहा है। यह दुश्चक्र दिन-प्रतिदिन आगे ही बढ़ रहा है और अंग्रेजी को परका बनाने के लिये जिते छोटे बच्चों के शिक्षण की प्राथमिक कक्षाओं तक भी जानेका आन्दोलन किया जा रहा है और बसे

लोकमत का नाम दिया जाता है, लेकिन यह सही लोकमत नहीं है। ऊपर बताये दुश्चक्र को छेदने से ही सही लोकमत प्रकट हो सकेगा।

४. अंग्रेजी को बनाये रखने की अिच्छा आजकल दाक्षिणात्य प्रदेशों में व्यक्त की जा रही है। अिसका कुछ समाधान शामनो और विश्वविद्यालयों का कार्य मातृ-भाषाओं में करने से हो सकेगा। लेकिन पूरा समाधान तो दाक्षिणात्य भाषाओं को अुत्तर प्रदेशों में आदर के साथ सीखने का भरसक प्रयत्न करने से ही हो सकेगा। महात्मा गांधीजी ने जिस धर्म-बुद्धि के साथ हिन्दी का प्रचार चलाया था अुसी धर्म-बुद्धि के साथ दाक्षिणी भाषाओं का प्रेम अुत्तर में बढ़ाने का कार्य अविलम्ब हाथ में लेना चाहिये।

५. अंग्रेजी का आथर्व बनाये रखने के कारण देश में विभिन्न विद्याओं की परिभाषा और पाठ्य पुस्तके तैयार करने का प्रयत्न बहुत ही कम मात्रा में चल रहा है। यह प्रयत्न शीघ्रता के साथ हाथ में लेकर खोये हुअे समय का बदला प्राप्त कर लेना चाहिये।

आज तक यह विचार सिर्फ स्थानिक सदर्थ में और राजकीय कारणों को आगे करके निबलता रहा है। राष्ट्रीय दृष्टि से और विशेषतः शिक्षा और संस्कृति की दृष्टि से अिसका प्रतिपादन कम हुया है। अिसका फल कल्पित राष्ट्र-अिदन के स्वरूप में हम भुगत रहे हैं।

सर्व सेवा सच के द्वारा, अिसने अब नयी तालीम का संचालन अपने हाथ में लिया है, राष्ट्रीय स्तर पर अिस का शीघ्र आन्दोलन शुरू कर दिया जाय अंसी अपेक्षा रखी जाती है।

[बच्चे की देखभाल करने, उसके शिक्षण की योजना बनाने और कुछ योजना को कार्यान्वित करने का फर्ज पहले तो माता-पिताओं का है, और अतः ही शिक्षकों का है। बालक जब पाठशाला में जाने को अग्र में नहीं होता, तब से ही शिक्षकों को उसकी शिक्षा के बारे में सोचना प्रारम्भ करना चाहिये। माधोजी ने कहा ही था कि व्यक्ति को चिन्ता भा के गर्भ से ही प्रारम्भ हो जाती है। नई तालीम की यही योजना होनी चाहिये। सुसंस्कृत समाज में शिक्षा की योजना, आज शाला में जानेवाले बालकों के लिये ही केवल नहीं बनती, बल्कि वह तो अनेक बालकों के लिये भी है जो कल शाला में आनेवाले हैं। जहाँ शिक्षण-कार्य के लिये जितना विचार-चिन्तन होता है, वहाँ शिक्षण की योजना बनाने के पहले बालक की समझने का प्रयत्न किया जाता है। अगर माता-पिता अपने बालकों की देखभाल और शिक्षा की चिन्ता करना चाहते हैं और अगर शिक्षक अपने विद्यार्थियों की, तो अनेक बालकों की समझना अवश्य आवश्यक होता है। बालकों को समझने के लिये सबसे आवश्यक है, मातृभाषा और शिक्षकों के बीच सहयोग। आम गाथा अपने बच्चे का हृदय निरीक्षण तो करती रहती है, किन्तु वह बाल मनोविज्ञान की धारिकियों को वैज्ञानिक तौरपर नहीं समझती। अध्ययनशील शिक्षक उसके मनोविज्ञान को समझ सकता है, किन्तु वह बालक का हर समय निरीक्षण नहीं कर सकता। जिसलिये दोनों के सहयोग से ही शिक्षा का सच्चा आभाव बन सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से जिस वस्तुनिष्ठ (आवृत्ति) दृष्टि की आवश्यकता है, वह शिक्षा शास्त्र के पास होती है और बाल-मनोविज्ञान को सन्तानों के मापदण्ड से अन्वेषण के लिये माता की सवेदना और प्रेम चाहिये।

‘नई तालीम’ पत्रिका में किसी दृष्टि को लेकर, एक लेखमात्र देना प्रारम्भ किया जा रहा है। जिसमें माता की शिक्षा से प्रारम्भ करके, शिशु का निरीक्षण और उसके स्वभाव की बुनियाद पर देखभाल और शिक्षण की योजना और कार्यक्रम कैसे हो सकते हैं, उसकी विस्तृत चर्चा करने का प्रयत्न किया गया है। बालक के प्रारम्भिक जीवन से लेकर उसके ११ वर्ष तक की चर्चा हम जिस लेखमाला में करना चाहते हैं। वास्तव में कि इसके द्वारा शिक्षकों में बच्चों का वैज्ञानिक निरीक्षण करने की दृष्टि को मदद मिलेगी। हमारी प्रार्थना है कि चिन्तनशील मित्र अपने विचार आदि जिसके बारे में हमें लिखते रहें।

—समाप्त [

“जो भी नयी पिढी के कल्याण की कामना करते हो, अनेक माताओं की शिक्षा को सबसे महत्व का काम समझना चाहिये।” पेस्त्रलॉजी के इस वाक्य को अब डेढ़ सौ साल बीत चुके हैं। जिस अर्थ में शिक्षा जगत् में शैशवावस्था के बच्चों की शिक्षा का महत्व अधिकाधिक समझा गया है। कभी बड़े-बड़े शिक्षा-विरोधियों ने इस विषय का व्यापक और गहरा अध्ययन तथा प्रत्यक्ष काम किया। मनोविज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में विशिष्ट शोध का काम किया, विभिन्न स्तरों और विभिन्न परिस्थितियों में बच्चों के मनोविकास का बारीकी से अध्ययन हुआ, जिसके फलस्वरूप उसका एक संपूर्ण शास्त्र आज हमें उपलब्ध हुआ है। जिस अर्थ के बच्चों के शारीरिक विकास-क्रम और उसमें होनेवाले कमियों और दोषों का चिकित्साशास्त्र ने भी अलग तौरपर अध्ययन करके शिशुसंगोपन और बालारोग्य की एक विशिष्ट शाखा बना ली, जिसको अंग्रेजी में पीडियाट्रिक्स कहते हैं। ये सब शास्त्र जिस विचार की अवस्था से

घोषणा करते हैं कि शिशु की अत्यन्त अपरिहार्य आवश्यकता अपनी माँ, या जहाँ यह संभव न हो तो वहाँ मातृस्थान पर एक धात्री के प्रेम-युक्त लालन-पालन की है। बच्चे के स्वास्थ्य और उसके स्वभाव निर्माण और उसके द्वारा उसके सारे भावी जीवन की बुनियाद अतः शुरू के सालों में ही पड़ जाती है। और उसपर माँ का ही सब से अधिक प्रभाव होता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है और उससे पेस्तलॉजी के अपर्युक्त वाक्य की पुष्टि और समर्थन होता है। शिक्षा का काम करनेवालों का फर्ज अतः अग्र के बच्चों की शिक्षा के विषय में अतन्त्र-मात्र है कि वे अतः वैज्ञानिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी का लाभ माताओं तक पहुँचा दें और मातृत्व के अपने महत्वपूर्ण कार्य को अधिक सुचारु रूप से करने में उनकी मदद करें। आम तौर पर असा माता जाता है कि माँ बनने मात्र से, शिशु को जन्म देने मात्र से—बच्चे के लालन-पालन करने की योग्यता और अधिकार प्राप्त हो जाता है। जिसमें कोई भी शक नहीं कि असा होता भी है। यह प्रकृति की अपार कृपा है कि माँ के हृदय में बच्चे के प्रति जो अत्यन्त प्रेम भर जाता है, उसी से वह अपने कर्तव्य पालन में बहुत कुछ समर्थ हो जाती है। आवश्यकताओं के कारण और अनुभवों के द्वारा वह बहुत कुछ सीख लेती है। फिर भी आज के सामाजिक जीवन में जो द्वन्द्व है, मन की चञ्चलता और व्यस्तता है, उनके और अज्ञान के कारण माताओं कितनी ही भूलें कर बैठती हैं। परंपरागत आदर्श और मूल्य 'पुराने' कह कर छोड़ दिये गये। जो नये विचार अपनाने गये, उन्हें वस्तु-निष्ठ और वैज्ञानिक बनाने का सामर्थ्य भी नहीं रहा। अतः सब के कारण कभी दफे बच्चे की हर एक हलचल के बारे में माँ अतन्त्र

चिन्तित होती है कि जीवन बोझ बन जाता है, बच्चे का भी नुकसान करती है, उसके खुल्टा कभी दफे उसकी अपेक्षा होती है। अतः बहुत ही साधारण मुदाहरण से तो हमारे देश में आम तौर पर बच्चे को दूध पिलाने में नियम या समय का कोई ह्याल नहीं रहता है। बच्चा रोता है तो वह कभी दफे बदहजमी के कारण पेट के दर्द या अन्य किसी कारण से भी होता है। लेकिन माँ को किसी से बात करनी है या बच्चे को चुप करना है तो उसे अकदम दूध पिला देती है, जो उस समय नुकसान ही करेगा। अगर शुरू से ही बच्चे का दैनिक कार्यक्रम ठीक सोच समझ कर बनाया जाता और उसका पालन होता तो वह सिर्फ बच्चे के स्वास्थ्य के लिये नहीं, घर में शान्ति और प्रसन्नता का वातावरण कायम रखने के लिये भी अच्छा होता है, माँ को दूसरे कामों के लिये भी फुरसत मिलती है।

बच्चे को चुप करने का एक दूसरा साधारण अपाय उसे झूले में डालकर जोर से झुलाना है। बच्चा चुप हो जाता है तो लोग समझते हैं कि उसे आराम मिला, वह सो गया। असल में कभी दफे वह डर के मारे चुप होता है, या उसे अतः झटके पहुँचते हैं जिनसे वह रोने के लिये असमर्थ हो जाता है। आजका वैद्यक-शास्त्र बच्चा को झुलाने के सख्त खिलाफ है।

अज्ञान या समय के तकाजे के कारण बहुत दफे बच्चों के कपड़े की सफाई अत्यादि की तरफ भी पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। काफी समय उसे पेदाव और गन्दगी में पड़े रहने देते हैं। अतः जो धुजली, सर्दी अत्यादि बीमारियाँ हो सकती हैं, उससे बच्चे के स्वास्थ्य और अपने समय का भी ज्यादा नुकसान हो जाता है।

शापद पुराने समय में जब जीवन ज्यादा शान्त और कम झुंझल-झुंझलवाला था, वे समस्याएँ अतिनी विकट नहीं होती थीं। हमारी कुछ परंपराएँ भी अतिनी अच्छी थी कि आज का शास्त्र भी उनकी तारीफ करता है।

लेकिन अब हमें सोचना आज की परिस्थिति में है। आज जो वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त हुई है, उसका पूरा पूरा लाभ सबको मिलना चाहिये। शहरों में माताओं को जव चाहिये, अचित्त सलाह और मदद मिलना मुश्किल नहीं होता है। देहात में माताओं को जिस विषय में मदद पहुंचाने का काम शिक्षकों और शिक्षा के काम में रुचि रखनेवालों का है। उससे हर एक माता कभी सारी झूलों से बच सकती है, अपने बच्चे के विकासक्रम और विभिन्न अवस्थाओं में उसकी विभिन्न आवश्यकताओं को समझने से वह अधिक सफल रूप से उसके लिये अनुकूल वातावरण तैयार कर सकती है, उसमें ठीक वृत्तियों का निर्माण कर सकती है।

हमारे देश में बच्चों के प्रति आम तौर पर आदरभाव की कमी है। बच्चा है, तो वह कुछ जानता-समझता नहीं, उसकी बिच्छाओं का बहुत अधिक मूल्य नहीं। बड़े जैसा चाहे वैसा उसके साथ बर्ताव कर सकते हैं। बहुत दफे अत्यंत स्नेहपील मां-बाप भी बिना सोचे समझे अपने बच्चों से तिरस्कार भरी अपमानजनक बातें कह देते हैं। उससे बच्चे के मन में जो चोट पहुंचती है, वह वे लोग समझते नहीं। बच्चे को जैसा बर्ताव दुनिया से मिलता है, वैसी ही वृत्ति उसे दुनिया के प्रति हो जाती है। जिसलिये जैसी चोटो से वह भी अनादर और तापस्वाही का बर्ताव करना गुरु कर देता है। यह मां-बाप को

सह्य नहीं होता है, फिर डांटना-डपटना व मारना-पीटना होता है; संघर्ष शुरू हो जाता है। जरा भी समझदारी से अगर काम लिया जाता तो बच्चा और मां-बाप दोनों अिन मुसीबतों से बच सकते हैं। बच्चे की मनोवृत्ति और स्वभाव-निर्माण पर जैसे वातावरण का प्रभाव और भी अधिक गंभीर चिन्ता का विषय है। असल बात यह है कि मां-बाप अपने बर्ताव के परिणामों के बारे में सचेत नहीं होते हैं। मां-बाप या घर के लोगों के द्वारा ही नहीं, समाज में भी बच्चों के व्यवहार की अवहेलना होती रहती है। बड़े बच्चे के साथ खेल या प्यार करते समय अक्सर यह नहीं सोचते कि वह खेल या प्यार उस समय बच्चे को जचता है कि नहीं, बच्चा अेक तरह का खिलौना ही समझा जाता है। गैर लोग मुझे चूमते हैं, चिबुक पकड़कर हिलाते हैं या और कुछ करते हैं तो वह बच्चे को अच्छा नहीं लगता है, वह अपना प्रतिपेध व्यक्त करता है, लेकिन उस प्रतिपेध की कोअी कद्र नहीं की जाती। इसी तरह जाने-अनजाने कितने ही मौकों पर हम बच्चे की भावनाओं का अनादर करते रहते हैं; क्योंकि वह असहाय और दुर्बल है, उसकी बिच्छाओं की परवाह नहीं करते हैं। आजकल जापान से आये हुअे अेक मित्र हमसे कह रहे थे, बहा अुन्होंने देखा कि बच्चों के साथ बड़ी अिज्जत का व्यवहार होता था। कलकत्ता पहुंचते ही अुन्होंने जो देखा कि बच्चों से अपमान के शब्द बोले जाते हैं, अुन्हें अिधर-अुधर हटा देते हैं, तो अुनको अपने देश की जिस नासमझी और भावना की कमी पर बड़ा ही दुःख हुआ।

अिन तीन चार दस्तावियों में शिक्षा जगत् में सब से बड़ी अान्ति यह हुई कि बच्चों के

प्रति जो दृष्टि थी वह बदल गयी, छः साल के पहले याने स्कूल जाने की बुझ के पहले की अवस्था की शिक्षा का महत्व समझा गया।

बच्चे का अपना अंक जगत् है, उसकी भावनायें, चीजों के प्रति उसकी दृष्टि बड़ों से भिन्न है। वह अंक छोटा 'सयाना' नहीं है। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति का तरीका भी भिन्न होगा। जो बच्चे मानसिक या शारीरिक अवशताओं से पीड़ित हैं, उन्हें विशेष सुविधायें और उपयुक्त शिक्षा पाने का हक है। मानवजाति के सचित ज्ञान का पूरा-पूरा लाभ और श्रेष्ठतम देन आज के बच्चों को मिलनी चाहिये, यह बोध अब समाज में हो गया है।

आज हमारे देश में माताओं की और अनुकूट द्वारा शिशुओं की शिक्षा का सवाल और भी कभी सारी बातों के जैसे ही, आर्थिक प्रश्न के साथ जुड़ा है। बहुत माताओं को अंक दो महीने के शिशुओं को छोड़कर बाहर काम के लिये जाना पड़ता है। दिन का अंक बड़ा समय वह जबरन बच्चे से अलग रहती हैं। वापस घर आने पर भी अनुकूट घर के आवश्यक काम धन्धों में लग जाना पड़ता है, वह बच्चे की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाती। गरीब परिवारों में अक्सर छोटे शिशुओं को अनुकूट के बड़े भाई-बहन सभाल लेते हैं जो अस काम के लिये सर्वथा असमर्थ होते हैं। जहा दादी, नानी का लालन बच्चे को मिलता है, वह काफी सतोषप्रद होता है। नानी-दादी अनुभवी और बच्चे के लिये मा के जैसे ही प्रेम रखनवाली होती हैं, अनुकूट पास फुरसत है, जल्दीबाजी के कारण अन्हें बच्चे को डाट-डपट नहीं करना पड़ता है। पुराने तरीके के समुक्त परिवारों में बच्चों को अकेले छोड़ने का प्रसंग ही नहीं आता था, घर

की कोखी बड़ी स्त्री अनुकूट देखभाल करने के लिये रह जाती थी। चीन में समुक्त परिवार की जो प्रथा थी, अनुकूट श्रीमती पल्लवक बड़ा ही सुन्दर वर्णन और प्रशंसा करती है। अनुकूट रहना है कि बहा अनाथालयों की जरूरत ही नहीं होती थी क्योंकि मां-बाप न रहने पर भी बच्चा अनाथ नहीं होता था, वह तो अपने परिवार का था। लेकिन अब तो वह प्रथा नहीं रही। आज काम करनेवाली माताओं के बच्चों के लिये उपयुक्त प्रेश (nursery) अत्यादि का प्रबंध हर समुक्त देश में होना चाहिये। हमारा देश अभी अस्थिर स्थिति से काफी दूर ही है। किसान की स्त्री तो अपने बच्चे को खेत में ले जाती है, जो घरपर छोड़ने से कहीं ज्यादा अच्छा ही है।

आज के शिक्षा-शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों का मत है कि छोटे शिशुओं को दिन का ज्यादा समय सस्थाओं में रहना भी ठीक नहीं है, अन्हें अपने घर में ही मा का पूरा ध्यान और प्रेम सतत मिलते रहना चाहिये। "सामान्य स्त्रियों में मातृत्व की भावना बहुत प्रबल होती है और जब वह खुद मा बन जाती है तो यह अपने ही बच्चे के अपर केन्द्रित होती है, अनुकूट बच्चे की रक्षा और पालन करने की अत्कट अिच्छा होती है। यह माता का विनिष्ट कार्य है, जिसके निर्वहण में उसे ऐसी अंक सृष्टि और आनंद का अनुभव होता है जो मनुष्य की अनुभूतियों में शायद सब से निराली है। अिन भावनाओं की शक्ति उसे और किसी से ज्यादा अपने बच्चे के पालन के लिये समर्थ बना देती है। वह मा जो बच्चे को छोड़ कर काम पर जाने के लिये बाध्य होती है, अपनी स्वाभाविक अभिलाषाओं की पूर्ति न होने के कारण मानसिक अस्वस्थता

की चिकार बन जाती है। या उसे अपने बच्चे का पालन और किसी के ऊपर छोड़ देना पड़ता है, उसकी अपनी जिम्मेदारी का बोध कम होता है। ये दोनों ही बातें उसके लिये नुकसानदेह हैं।

“और बच्चे का क्या होता है?”

“असके लिये तो यह और भी कहीं ज्यादा गंभीर बात है। क्योंकि उसपर सब से शुरू में जो छाप पड़ती है, वही ज्यादा गहरी होती है। उसके शुरू के अनुभव ही उसके भावी जीवन पर ज्यादा असर करते हैं, चाहे वे लंबे अर्से के बाद ही प्रकट हों। उसका पालन कहां पर और कौन करता है, इसपर उसका कोशिश बराबरी नहीं है; वह पूरा-पूरा दूसरों की ही दया पर निर्भर रहता है।

“वह शिशु-मंदिर जहां उसको रखा जाता है, उसके घर से कहीं अच्छी जगह होगी, वहां रोशनी और हवा का अच्छा प्रबंध होगा, सफाई होगी, शिक्षिकायें स्नेहशील और कार्य-वश महिलायें होंगी। लेकिन यह सब मिलकर भी उसकी अपनी मां के नजदीक रहने की तृप्ति और सुरक्षा का बोध नहीं दे सकते हैं। अलावा इसके, उस अवस्था के शिशु के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि उसे किसी एक व्यक्ति की सेवा और प्रेम का आधार मिले, अन्य व्यक्तियों के बदलते रहना—जैसे कि संस्थाओं में अनिवार्य होता है—असके लिये अच्छा नहीं होता।”*

कठिनों का मत है कि एक समय देश में इस प्रकार माताओं की बच्चों को छोड़कर जाने की परिस्थिति होनी ही नहीं चाहिये। बच्चा दो साल का होने के बाद वह धीरे-धीरे

मां के ऊपर कम निर्भर होता है। तब उसके लिये दिन का कुछ समय एक अच्छी बालबाड़ी में बिताना रुचिकर और उपयोगप्रद होगा। तब तक उसे घर के वातावरण में ही अच्छी देखभाल मिलनी चाहिये। यह तभी संभव होगा जब समाज की रचना ऐसी होगी कि कोशिश भी मानवकी प्राथमिक आवश्यकताओं से वंचित न रहे, हर एक मां-बाप अपने बच्चों को जिन्दगी में असर करने वाला सम्पूर्ण और सुन्दर बाल्यपन दे सकें।

लेकिन आर्थिक प्रश्नों का परिहार इस लेख का विषय नहीं। नहीं ही बच्चों के लालन-पालन में गरीबी सब से महत्व का सवाल है, बल्कि कि आत्यंतिक अभाव ही न हो। अगर मां-बाप का स्स्कार अच्छा है, परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्रेम और आदर करते हैं, वह घर गरीब होने पर भी वहां के बच्चों को प्रेम और सुरक्षा का बोध मिलता है, उनका बचपन सुखी और भावनाओं की दृष्टि से समृद्ध हो सकता है। इसके अल्टा, धनी घरों की सब भौतिक सुविधायें प्राप्त होने पर भी अगर मां-बाप बच्चे के प्रति अदाशील और अपने ही भोग-विलास के पीछे लगे हों, तो उस बच्चे का जीवन अत्यंत दुःखमय और अभावग्रस्त हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि घर का वातावरण ही बच्चे के मानसिक विकास पर सब से ज्यादा प्रभाव डालता है। बाह्य जगत् या घर के बाहर के समाज के प्रति मां-बाप की जो वृत्ति है बच्चे की भी वही रहती है। उनकी लाभ्यात्मिक या धार्मिक भावनायें, सौंदर्यबोध, दैनिक जीवन (चोपांथ कवर पृष्ठ ३२२ पर)

* अडना मेल्लर-अंग्लैसन एन्ड अक्सपीरियन्स इन द अन्फेन्ट स्कूल बियर्स, पृष्ठ ३३-३४।

[नवम्बर १९५९ के अंक में आसाम के उत्तर लखीमपुर के ग्रामनिर्माण कार्य का व्योरा दिया गया था। वह व्योरा अंश क्षेत्र में होनेवाले निर्माण कार्य की रूपरेखा के तौर पर था। वहाँ के तीन ग्रामदानों गांवों में जो काम पिछले वर्ष हुआ है उसका अहवाल यहां दे रहे हैं। बाहर की कम से कम मदद से और गांव की स्वयं प्रेरणा से यह काम हो रहा है, यह बात जिस अहवाल से स्पष्ट दीखती है। हम यह चाहते हैं कि जिस प्रकार अगर अन्य क्षेत्रों के ग्राम-निर्माण कार्य की गहरी जानकारी नहीं तालीम के कार्यकर्ताओं को मिले तो उससे बहुत लाभ होगा। —सम्पादक]

(१) पदमपुर का निर्माण कार्य

परिवार १४, जनसंख्या ७८, कुल जमीन २२४ बीघा ४ कठ १० सोसा।

छात्र ३२, हाईस्कूल में १, मिडिल स्कूल में ५, प्राथमरी स्कूल में २६।

यहां की जनता ने १२ वर्ष के ऊपर जिस खेती की। उसमें अनुमान लगाया गया कि हिसाब से प्रति व्यक्ति २ बीघा १ कठ, जिस प्रति कठ आलू २८ मन आयेगा। अगले वर्ष प्रकाश जमीन का वितरण किया। यह वितरण, के लिये ३ बीघा जमीन में गन्ने की खेती करने- सामूहिक रूप से की जानेवाली २० बीघा का कृषि-समिति ने निश्चय किया है। जमीन अलग निकालकर किया गया।

गाव में एक कस्तूरबा केन्द्र है। वह भी सामूहिक खेती में १०० मन धान पैदा ग्रामदान में शामिल किया गया, जिसकी जमीन ७२ बीघा है। उसका वितरण अभी तक नहीं हुआ जिसमें से ५० मन धान बेचकर गांव की किया गया है परंतु जिस जमीन पर मेहनत जमीन का सरकारी लगान चुकाया और शेष ५० मन धान ग्राम-विधान-सभा के पास रखा शुरू कर दी है। जिस वर्ष जिस जमीन में ३ गया है। शेष जमीन (बीघा-२०४-४-१०) मन धान लगाया ऐसा अनुमान लगाया गया है। व्यवितगत रूप से वितरित की गयी जिसके धान गाव में वस्त्र-स्वावलंबन की दृष्टि से का उपयोग प्रत्येक परिवार ने अपने लिये किया। समिति ने अभी काम चालू किया है। घर-घर में अंडी का काम चलता है। अंडी के लिये लगने- वासे कीड़ों का पालन घर-घर में किया जाता है।

गाव में वस्त्र-स्वावलंबन की दृष्टि से सामूहिक खेती में १०० मन धान के अलावा समिति ने अभी काम चालू किया है। घर-घर में अंडी का काम चलता है। अंडी के लिये लगने- वासे कीड़ों का पालन घर-घर में किया जाता है। १४ मन अंडी की दाल पैदा हुयी जिसका समान ७२ बीघा है। उसका वितरण अभी तक नहीं किया गया १४ परिवारों में किया गया। गाव से ६-७ मील दूरी पर जिस जमीन पर मेहनत २० बीघा जमीन में सरसों की फसल ली, जो ६० मन हुयी। वह अभी ग्राम-विधानसभा के पास पड़ी है।

प्रत्येक परिवार ने अपनी-अपनी खेती में सच्ची के रूप में एक-एक कठ में आलू की आयी थी अभी गांव को अंबर चरखा मिला नहीं।

(२) त्रिमिसि गांवका निर्माण कार्य

परिवार	=	जनसंख्या	४५
कुल जमीन	११३ बीघा ।	छात्र	१७ ।

यह ग्रामदान दिनांक २७-४-५८ को हुआ था। ग्रामदान के पहले यहां की जनता ने २८ बीघा जमीन में आठ धान पैदा किया था, जो ग्रामदान होने के बाद ८ परिवारों में समान रूप से बांट दिया गया। वह धान २३० मन हुआ था। जब धान का वितरण किया गया तब गांव की जनता धान की चिन्ता में ही थी, परंतु ग्रामदान के बाद ही यहां की जनता ने गांव का एक कुटुम्ब बना लिया था। अब यहां एक पेट-भर खाये और एक भूखा सोये ऐसा नहीं होगा। सबको भोजन मिलना ही चाहिये। अब हम ८ परिवार एक परिवार में बदल गये हैं। जिस प्रकार हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया का यह प्रथम दर्शन हुआ और ग्रामदान के पहले का २३० मन अनाज समान रूप से बांट कर लोगोंने गांव की अन्न संकट से बचा लिया।

(१) ग्रामदान के बाद सर्व प्रथम पानी की सुहाय्यता पर ध्यान दिया गया। दो तालाब साफ किये गये, जिनमें ३० व्यक्ति (१५ दिन तक श्रम देते रहे, जिसका मूल्य २५०) रुपये लगाया जायेगा। फसल के समय पर ३ बैल बीमार पड़े जिनका अिलाज गांव की जनता ने प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा किया।

मकानों के लिये सामूहिक रूप से जनता २५०० फुली घास काटकर लायी। घास का खेत ७० रुपये देकर खरीद लिया था। घास काटना और लाना, जिसका मूल्य ३०) रुपये होगा।

सामूहिक रूप से एक भंडार-घर बनाया गया और उसमें सारा अनाज भर दिया गया।

अब भंडार भर गया है जिसलिये शेष अनाज घर घर में रखा गया।

यह परिवार ८ है अतः अपनी ११३ बीघा जमीन जिन्होंने सामूहिक पद्धति से ही जोती।

४ बीघा जमीन में १० मन धान का बीज बोया गया। बैल जोड़ी ३ थी। श्रावण माह में ३ बैल बीमार पड़े। जिस कारण हल ४० दिन बंद रहना पड़ा। काम सिर्फ ३ बैलों से ही लिया गया।

(२) जिस ४ बीघा जमीन में डाले गये बीज को ८१ बाघा में लगाया गया, जिससे ५५० मन फसल हुई। यह सारा धान सामूहिक रूप में जमा है। जिस अनाज में से प्रतिमास ८ परिवारों में अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार अनाज निकाला जाता है। अनाज के अलावा घर-गृहस्थी में लगनेवाली खाने-पीने की चीजों के लिये जिस भंडार ने २२ मन ३ सेर धान ६) मन रुपये के हिसाब से बेचा और उससे वह चीजें लाकर समान रूप से बांट दी। जिस समय जनता ने अनुभव किया कि गांव में एक दूकान की भी आवश्यकता है, जिससे गांव को कम दाम में नित्य के उपयोग की वस्तुयें मिल सकें। बाहर जानेवाला मृनाफा गांव के लिये बचा रहेगा और जो लाभ होगा वह गांव का होगा। गांव की लक्ष्मी किस प्रकार गांव में ही रहकर गांव समृद्धिवाली बन सकती है जिसका यह दर्शन है।

(३) गांव में सबके मकान ठीक ढंग के हो। उनमें से वर्षाकाल में पानी चूकर जनता के स्वास्थ्य में बिगाड़ न होने पाये जिस

के लिये २५० लोगों ने घास की पूलिया लाकर मकानों की छतों को ठोकटाक किया।

(४) गाव के कुल १७ बालक पढ़ते हैं। जिनमें हाओस्कूल में ५, मिडोल में ७ और प्रायमरी में ५ छात्र हैं। प्रायमरी में कुछ छात्राएँ भी पढ़ती हैं। अिन सब छात्रों को किताबों के लिये गाववालों ने करीब २००) रुपये का खर्च किया है। गाव में से निरक्षरता का प्रमाण घटे और साक्षरता का प्रकाश आवे अिस दृष्टि से अिनकी यह कार्य सराहनीय है। अिनका यह चौथा प्रातिकारी कदम है।

जनता ने ६ बीघा जगल तोड़कर खेत तैयार किया। यह खेत सामुदायिक रूप से जोतेगे अैसा तय हुआ। अुसमें जो फसल आवेगी असे बेचकर गाव की अुन्नति के लिये वह पैसा काम में लाया जावेगा।

आगामी वर्ष के लिये २४ बीघा जमीन में मेहनत की गयी। अिस वर्ष ६ बीघा में अुद्ध बोया गया था परतु वह फसल नष्ट हो गयी। आधा बीघा में तिल की फसल बोयी गयी थी अिसमें १० सेर तिल आया। वह बाट दिया।

गाव में ६ जोड़ी बैल थे अिसमें से २ जोड़ी बैल मर गये। अिसलिये अेक जोड़ी किराये से लायी गयी। अिसके लिये किराया १० मन धान के रूप में देना निश्चित किया गया।

गाव ने अपनी दुकान सगठित करने का सोचा है, लेकिन धनाभाव से वह नहीं हो सका।

(३) सरायदलनी का निर्माण कार्य

परिवार	१०	जनसख्या	४४
कुल जमीन	८८ बीघा	छात्र	१२

यहा की जनता ने अपनी खेती सामूहिक रूप से की है। ग्रामदान के बाद अिस गाव में अेक नया ब्राह्मण परिवार आकर बस गया, अेक अन्य परि-

निर्माण कार्य में जनता की जो अेक आत्मीयता की लगन देखी अुसके प्रभाव से (१५००) रुपये देने के लिये निर्माण-समिति से सिफारिश की गयी है।

वस्त्र स्वावलंबन के लिये अभी कुछ तय नहीं हुआ, परतु फिर भी हिसाब लगाकर देखा गया कि अेक साल के लिये गाव को ७२० गज कपडा लगेगा। अुसमें से दो-तिहाअी कपडा गाववाले आज भी अपने गाव में तैयार करते हैं। यह अंडी और मूंगे का है। शेष अेक-तिहाअी कपडे के लिये बाजार से सूत खरोदा जाता है। जनता का कहना है कि यदि हमें अवर चरखा मिल जाता है तो अेक-तिहाअी कपडे के लिये लगनेवाला सूत जो आज बाजार से लाया जाता है, हम अुसका भी निर्माण गाव में ही कर सवेगे। अवर के लिये, अवर आने के पहले ही अिस विचारी जनता ने अपने गाव से अेक व्यक्ति अवर ट्रेनिंग के लिये भेज भी दिया था। वह निर्माण समिति की और से चलाये गये अवर वर्ग में ट्रेनिंग लेकर आया। यहा प्रत्येक गुरुवार को नामघर में भजन व प्रार्थना का अभ्यास चलना है।

यहा की जनता नई तालीम शिक्षा केन्द्र की आवश्यकता को महसूस करती है।

जनता का कहना है कि कर्जा लौटाने के लिये, बैल खरीदने के लिये और दुकान आदि के लिये अगर आर्थिक सहायता मिल जाती है तो गाव अपने अधिक परिश्रम द्वारा अपने पड़ोसियों के लिये अेक आदर्श सामने रख सकेगा।

घार दूर से लाकर जनता ने अपने गाव में बसाया।

खेती के लिये जनता के पास ८ जोड़ी बैल थे। परतु बैलों की बीमारी के कारण खेती का

काम २० दिन तक बढ़ रहा। आश्विन माह के ५ को ७० बीघा जमीन में धान की फसल बोयी गयी। जो दो नये परिवार यहाँ आये थे उनमें से एक को गाव से दूर १६ बीघा जमीन थी। वह दूसरे को लगाने को दे दी। गाव में सब्जी आदि के लिये जमीन नहीं थी जिसलिये १२ बीघा जमीन दूसरे से लेकर उसमें सरसो का खेत किया परन्तु वह फसल नष्ट हो गयी। जो सब्जी स्वावसदन की दृष्टि से पैदा की गयी थी उसका हिसाब नहीं है।

अस साल का उत्पादन थोड़ा-सा कम आया है। उसका एक कारण बैलो की बीमारी थी और दूसरा कारण चार बीघा जमीन को फसल बिल्कुल ही कम आयी।

खेती की मेहनत, फसल बोना, धान काटना, हल आदि जोतना, आदि काम सामूहिक रूप में किये गये और प्राप्त अनाज परिवारों को व्यक्तियों की सत्ता के हिसाब से बांट दिया गया। जिसमें से ग्राम-भूजी के लिये २०० मन अनाज अलग रख दिया है।

गन्ने के लिये चार बीघा जमीन में मेहनत की गयी है। जिस वर्ष उसमें गन्ना लगाया जायेगा।

कपास के लिये भी ३ कठ जमीन में तैयारी करके रखी गयी है। अगले खेती के लिये व्यक्तिगत रूप में हल जोता। यह काम ग्राम-सभा के विचार से किया गया है।

महा दूर से जो दो परिवार आये थे इसी वर्ष चले गये क्योंकि सामूहिक खेती में श्रम करना अनिवार्य था और वे लोग श्रम से बचना चाहते थे। श्रम से अलग चुराते थे। हम परिश्रम न करे और सब सुविधायें भी हमें प्राप्त हों ऐसी उनकी प्रवृत्ति थी फिर भी गाववासी ने अन्हें निकाला नहीं, वे स्वयं ही चले गये।

शुरू में एक माह धुनाई और कताई का काम चालू किया गया था परन्तु रुई की कमी

के कारण वह बंद हो गया।

जनता ने ट्रक रोड से गाव तक एक रास्ता जिस वर्ष में बनाया, जो पहले भी था, परन्तु अभी और भी मजबूत बनाया गया है।

गौशाला, धान कुटार्ई, मधुमक्खी पालन, तेल-धानी और घस्त्र-स्वावसदन आदि अद्योग यदि गाव में रहें तो हम अपने गाव की अन्नति अली-भाति कर सकते हैं असा जनता का कहना है। उसी तरह गाव में एक बुनियादी स्कूल खोलने का भी जनता का अिरादा है। परन्तु यह कार्य अमारत से शुरू करना है। अब उसके लिये पैसा चाहिये। गाव में छात्र १२ हैं जिसमें २ छात्र हाईस्कूल में जाते हैं और १० छात्र प्राथमरी शाला में।

ग्राम-विधान-सभा १५ दिन में एक बार सभा करती है और उसमें नव निर्माण की चर्चा होती है।

जनता को सामूहिक दूकान खोलने की अिच्छा है। परन्तु पैसों के अभाव से अभी काम रुका है।

पिछले वर्ष में जो खेती की गयी थी उसके लिये एक बैल की जोड़ी किराये से लायी गयी थी, जिसका किराया १२ मन धान्य के रूप में दिया गया।

अनाज के अलावा घर गृहस्त्री में खाने पीने की चीजें लगती हैं वह २०० रुपये की एक बार खरीदकर लायी गयी और परिवारों में वितरण कर दी। यह काम ग्राम विधान-सभा द्वारा किया गया परन्तु पैसा के अभाव के कारण यह काम बाद में नहीं चल सका। बाद में ये चीजें व्यक्तिगत रूप में आती हैं।

आज गाववालों के अपर १५०० रु. कर्ज है। जिसका सूर १५० रुपये होता है।

जो दो परिवार यहाँ आये थे उनके चले जाने से अब यहाँ ८ परिवार और ७२ बीघा जमीन है। जनसंख्या ४४ है।

कुमारप्पाजी का ७० वां जन्म-दिवस

जिस चार जनवरी को श्री. जे. सी. कुमारप्पा का ७० वा जन्म-दिवस पड़ रहा है। कुमारप्पाजी पिछले कुछ वर्षों से अस्वस्थ हैं। वे जिस बीमारी के कारण मद्रास के जनरल हॉस्पिटल में रहते हैं। कुमारप्पाजी गांधीजी के परिवार के अत्यंत प्रिय वृजुगों में से हैं। नई तालीम परिवार के गुरु-जनो में उनका स्थान है। उनके कार्य और जीवन-दर्शन से सभी परिचित हैं। जिस शुभ अवसर पर नई तालीम परिवार की ओर से हम उन्हें वधाई देते हैं और अपनी श्रद्धा अर्पण करते हैं। हम सब यह कामना करते कि उनके जीवन की जिस बेला में उन्हें अस्वस्थता का कारण जा फट है वह शीघ्र ही मिट जाय। वे प्रसन्न रहें और अपने काम में प्रेरणा देते रहें।

कुमारप्पाजी के बारे में एक छोटा-सा परिचय यहाँ जिससिधे देना जरूरी है कि 'नई तालीम' पत्रिका के जो पाठक उन्हें नहीं जानते, वे भी हमारी शुभ कामनाओं में सम्मिलित हो सकें। जिस शुभ अवसर पर श्री आर कंतान ने कुमारप्पाजी के जीवन परिचय के बारे में एक पुस्तिका प्रकाशित की है, हम उसीके कुछ हिस्से यहाँ दे रहे हैं।

“नास भुठाने का मतलब उस आकार में रखे गये दो डंडों की रोज पूजा करना नहीं है। नास का आह्वान है जिन्दगी में सब सुविधा और आराम का त्याग करने का, यहाँ तक कि अपने परिवार और मित्रों को भी छोड़ दें, उस साधना में अपने प्राणों को भी खो दें।” कुमारप्पाजी ने अिन शब्दों को कहा ही नहीं बल्कि उन्होंने उनपर पूरा-पूरा आचरण

किया। जब ये गांधीजी के सपक में आये तो “ओसा-मसीह की शिक्षा की व्यावहारिकता के बारे में उनकी आँखें खुल गयीं।” उन्होंने महसूस किया कि आधुनिक मानव को “सत्य की आत्मा के मार्गदर्शन पर निर्भर रहने की आवश्यकता है।” ओसामसीह ने अपने शिष्यों से कहा था। “अन्हे बहुत कुछ बताना बाकी है, वे अभी पूरे तैयार नहीं हुए। सत्य की आत्मा आकर उनका मार्गदर्शन करेगी।”

कुमारप्पाजी एक प्रतिष्ठित तमिल ओसाओ परिवार से आये हैं। उनके माता-पिता अत्यंत गुणी थे—मा एक असाधारण ओसा-सदृश महिला थीं। कोओ ताज्जुब नहीं कि कुमारप्पाजी ने एक अच्छी आर्थिक व्यवस्था को “मा की आर्थिक व्यवस्था” के नाम से पुकारा। उनके पिताजी एक सुयोग्य अफसर थे। अपने परिवार की बहुत अच्छी देखभाल करते थे, कड़े अनुशासन में विश्वास करनेवाले।

शायद शोपडी में रहने वाले इस व्यक्ति का एक पथ-प्रदर्शक के रूप में लोग ज्यादा सम्मान करते हैं। अिन दिना जब यह राष्ट्र अितने कालातित्रमण के बाद भूमि-हीन होती के भज-दूरो के लिये, जो अवसर बेकार रहते हैं और जिन्हे पूरा पूरा काम कभी भी नहीं मिलता, ग्राम-अुद्योगो का कार्यन्त्रम अपना रहा है, यह याद करने लायक है कि कुमारप्पाजी ने उनकी जरूरतों के बारे में पहले सोचा था। और उन्होंने ठीक रास्ते से सोचा। जिस व्यक्तिने, जिसका भूमि के साथ भीधा सबध नहीं था, राष्ट्र की भूखी जनता से जब अत्यंत अर्थपूर्ण बातें कही, उनकी देन और दूरदर्शिता

को हम लोग शायद पूरा-पूरा समझ नहीं पाये । औसा मसीह के बारे में “जीवन के पथ-प्रदर्शक” कहते हैं । औसा लगता है कि अनेक अिस विनम्र अनुयायी ने अनेक जीवन के अिस पहलू का भी ग्रहण किया है ।

आखिर जब हम अिस असाधारण व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो अिन्हें अेक शांति-वादी के रूप में समझना चाहिये । घगलोर के गिर्जा-घरो ने अेक दफे श्री. कगुवा और फिर दोनवधु अैङ्गलूज को अपने अेक मकान में बोलने की अनुमति देने से अिन्कार किया था, वैसे ही अिस शांतिवादी की, जिसे औसाई धर्म ने जन्म और प्रेरणा दी थी, वाते सुनन से ये धर्म-व्यवस्थापक अिन्कार करते थे । जैसे कि औसा ने अपन जमाने के कट्टर धार्मिकों से कहा था, “तुम लोग अुन पैगबरो के स्मृति-स्नान बनाते हो जिनकी तुम्हारे पूर्वजो ने हत्या की थी ।” कुमारप्पाजी अेक अकेले चलनेवाले व्यक्ति हैं, क्योंकि अुन्होंने “शांति के राजकुमार” के मार्ग का निष्ठा के साथ अनुसरण किया ।

जब बुनियादी तालीम का विचार सामने आया तो अुस पर चिंतन, मनन और अमल करने वाला मैं से कुमारप्पाजी भी थे । अुन्होंने अपनी सस्था “मगनवाडी” को पूरा-पूरा शिक्षण सस्था का रूप देना प्रारम्भ कर दिया था ।

कुमारप्पाजी क्या ही अच्छे मित्र हैं, अुनकी हसी वही हृदयपूर्ण रही है । अेक दफे वे देवकोटाभी में हमारे घर में बैठे थे, हमारा छोटा लडका, रिचर्ड अुनकी गोद में था । दोनों खूब मजा कर रहे थे । अचानक धन्वे ने बड़े कुतूहल से अिस गंभीर व्यक्ति से पूछा “आपके

सिर पर बाल क्यों नहीं हैं ?” बड़ा कठिन प्रश्न था । लेकिन ज्ञानी आदमी हमेशा ज्ञान की खोज में रहते हैं और जानते हैं कि यह ज्ञान कभी दफे बालको के मुख से निकलता है । अुन्होंने पूछा, “तुम क्या सोचते हो, मेरे सर पर बाल क्यों नहीं हैं ?” रिचर्ड ने झट से जवाब दिया, “शायद भगवान आपके सिरपर बाल देने के लिये भूल गये ।” अिस पर खूब हसी हुआ । औसी पी कुमारप्पाजी की भिनता ।

अुनके धर्म-विश्वास ने अुन्हे भगवान के और अपने पड़ोसियों के अूपर प्रेम करना सिखाया था, यह सिखाया था कि प्रत्यक्ष काम के बिना थड़ा और प्रेम भूतप्राप्त है । देशाती भारत के अिस सरल मनुष्य ने औसा-मसीह की सीख के अनुसार अपने पड़ोसी पर जो प्रेम किया वसा विरली ने ही किया होगा । सब कोभी जानते थे कि अिस आदमी का धर्म सच्चा है ।

१९४५ में अुन्होंने जेल में “अीसू की शिक्षा और अपदेश” नाम की पुस्तक लिखी । औसी पुस्तक लिखने की फुरसत अुन्हे जेल में ही मिल सकती थी । गांधीजी से जब अिसकी प्रस्तावना लिखने को कहा गया तो अुन्होंने लिखा “अीश्वर के पुत्र के रूप में औसा का यह अेक शान्तिकारी रूप है ।” अेक शान्तिकारी को छोड़कर दूसरा कोभी अिसको लिख नहीं सकता था ।

आज अुनके जन्म-दिन पर अिससे अधिक, थद्दा के रूप में लिखना आवश्यक नहीं है, और खास तौर पर अेक पुराने साथी ने बारे में ।

(पृष्ठ २०५ का शेषांश)

ध्यान नहीं दिया गया है। बच्चे को मारना डाटना मना है यही तक हम गये हैं। पाजिटिव अहिंसक अनुशासन की खोज हमने नहीं की है। जिसलिये आज ऐसे सैकड़ों नई तालीम के शिक्षक मिले जो दिल में यही मानते हैं कि न मारने-डाटने की बात तो महात्माओं के लिये ही ठीक है, पर हमारे लिये नहीं। और जैसा हमने ऊपर देखा, मारने डाटने से भी बढकर मानसिक दबाव की प्रक्रियाएँ हैं, जिनसे शायद अधिक ही नुकसान होते हैं। हमें मानसिक प्रक्रियाओं की वारिकिया में अंतरना

होगा और शाला तथा परिवार में शिवपण की प्रक्रिया में अतः ज्ञान से प्राप्त सुव्यवस्था का समावेश करना होगा।

जिस तरह से हमें समाज सुधार तथा तालीम, अतः दोनों मोरचों पर नयी दृष्टि को फैलाना होगा। अतः दोनों के साथ अथवा तीसरी चीज भी आयेगी। वह है अपराधियों तथा मानसिक व्याधिग्रस्ता का उपचार। तीनों मिलकर समाज परिवर्तन का एक विज्ञान होगा। बिसीबा विकास करना आज हमारा सर्वोत्तम कर्तव्य है।

(पृष्ठ २०६ का शेषांश)

सिद्धांतों का पालन हो, जिसलिये जनता को अतः दृष्टि से तैयार करने के लिये और पठानकोट में अखिल भारत सर्व सेवा सघ ने लोकतंत्र की जो नीतिमर्यादा तय की है, अतः सभी पार्टियों के सामने रखन का, अपने से जितना हो सके अतः प्रयत्न करने के लिये शान्ति सेनिकों का

पहला तालीम शिविर शुरू हुआ है।

श्री आशादेवी और श्री केलप्पन के मार्गदर्शन में १७ शान्ति सेनिकों से अतः शिविर की शुरुआत आज हुई है। अतः नौ बहनें और आठ भाई हैं। केरल के सभी जिलों में अतः शिविर शुरू करने का सोचा गया है।

(पृष्ठ २१३ का शेषांश)

की चीजों के बारे में अनुकी अच्छी या हलके स्तर की रुचि, अनुकी सामाजिक वृत्ति, ये सब बच्चे में भी सन्निहित होती है। और जहाँ बाद में अतः भी अधिक् प्रबल प्रभाव अतः पर नहीं पड़ते हैं, यहाँ ये ही स्थायी होती हैं।

अतः लिये बच्चों की शिक्षा में प्रथम स्थान

घर का ही है। पेट्टलोजी के ही अतः वाक्य का यहाँ अतः करेये। “घर के पवित्र वातावरण में ही—जहाँ प्रकृति खुद मानव शिशु की शक्तियों के सुसमजस विकास के लिये प्रवृत्त करती है, हमें अपने शिक्षा शास्त्र का प्रारम्भ करना है।”

“नई तालीम” के नियम

१ “नई तालीम” अग्रेजी माह के पहले सप्ताह में सेवाग्राम से प्रकाशित होती है । जिसका वार्षिक बड़ा चार रुपये और अक प्रति की कीमत ३७ न पैसे है । वार्षिक बड़ा देयगी लिया जाता है । बी बी स मगाने पर ६९ न पैसे ग्राहक को अधिक खर्च होगा ।

२ पत्रिका प्रकाशित होते ही छात्रयानों ने साथ ग्राहकों को भेज दी जाती है । माह की १५ तारीख तक अगर पत्रिका न मिले तो छुपया अपने टाकत्ताने से पूछ-छाठ करने के बाद तुरंत हमें लिखें ।

३ बड़ा भेजते समय ग्राहक छुपया अपना पूरा पता (गाँव का नाम, डाकघर का नाम, तहसील, जिला और राज्य सहित) स्पष्ट अक्षरों में लिखें । अस्पष्ट और अपूर पता पर पत्रिका नियमित पहुँचने में विशेष कठिनायी होती है ।

४ “नई तालीम” सबकी सारा पत्र-व्यवहार, प्रबंधक, “नई तालीम” सेवाग्राम (बर्मा) के पते पर ही किया जाय, लखया ग्राहकों ने पत्र या गिकायत पर भुविठ कारवासी करने में विशेष बिलंब की सम्भावना है ।

५ पत्र-व्यवहार के समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का भुविठ कर सकें तो विशेष हुता होगी ।

प्रबंधक,

“नई तालीम”

सेवाग्राम, (बर्मा) नवमी राज्य.

हमें अपना हृदय दरिया जैसे विशाल रखना चाहिये। दरिया में लोग कितना कूड़ा-करकट फेंकते हैं ? फिर भी उसमें नहाकर हम पवित्र हो जाते हैं। खारा होने पर भी उसकी कितनी ज्यादा जरूरत है, यह कभी सांचा है ? अगर हम अिस तरह उदार पनें, तो अपनी मानवता में दुनिया भर में दरिया ऐसी आयुष्मन्नामाले महत्त्वपूर्ण देश के नागरिक के नाचे रुपाति प्राप्त करेंगे।

—गांधीजी

आखिल भारत सर्व सेवा संघ-सेवाग्राम

नई राष्ट्र ता ली म

सम्पादक
देवीप्रसाद
मनमोहन

फरवरी १९६०

वर्ष : ८ अंक : ८

संयुक्त राष्ट्र परिपद्द द्वारा बालक के अधिकारों की घोषणा

ता २० नवंबर १९५९ को संयुक्त राष्ट्र संघ की परिपद्द ने बच्चों के अधिकारों के बारे में एक घोषणा का प्रस्ताव स्वीकार किया था। जिस घोषणा के अंशों का सघ जिस प्रकार विशदीकरण करता है :-

बच्चे के अधिकारों की जिस घोषणा का अंश यह है कि उसका बाल्यकाल सुखी हो और अपने तथा समाज के कल्याण के लिये जिसमें प्रख्यापित अधिकारों और स्वतंत्रताओं का वह पूरा-पूरा लाभ उठाये। व्यक्तियों के नाते मा बापों और अन्य स्त्री-पुरुषों को तथा स्वयंप्रेरित सगठनों, स्थानीय अधिकारियों एवं राष्ट्रीय सरकारों को सघ आह्वान करता है, कि वे जिन अधिकारों की मान्यता दें और कानूनी तथा अन्य अपायों से भी नीचे लिखे सिद्धांतों के अनुसार उनका पालन का प्रयत्न करें :-

१. जिस घोषणा में निर्दिष्ट सब अधिकार हर बच्चे को प्राप्त हो। बिना अपवाद के सभी बच्चों को जिनका हक है। जिसमें वंश, वर्ण, लिंग भेद, भाषा, धर्म, राजनैतिक या दूसरा कोई मत, राष्ट्रीय या सामाजिक भेद, जाय-दाद और कुलगत या जन्मगत विभिन्नताओं के कारण कोई फर्क नहीं होगा।

२. बच्चे को विशेष रक्षा व्यवस्थायें प्राप्त होंगी। उसको स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के साथ स्वस्थ और स्वाभाविक रूप से शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास करने की सब सुविधायें कानूनी और अन्य तरीकों से प्राप्त होंगी। जिसके लिये आवश्यक कानून बनाने में बच्चे का अपना श्रेय और हित ही अचूकतम ध्येय रहेगा।

३. बच्चे को जन्म से ही एक नाम और राष्ट्रीयता का हक होगा।

४. बच्चे को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्राप्त होंगे। उसके स्वास्थ्य का पूरा-पूरा रयाल किया जायगा। इसके लिये उसको और उसकी मा की विशेष देखभाल व रक्षा की व्यवस्था होगी, जिसमें प्रसूती के पूर्व और बाद का भी भूपचार शामिल है। बच्चे को पर्याप्त पोषण, भुपयुक्त निवास, मनोरंजन और स्वास्थ्य सेवा पाने का हक होगा।

५. जो बच्चा शारीरिक, मानसिक या सामाजिक अवशताओं से पीड़ित है, उसको उस विशिष्ट स्थिति के लिये भुपयुक्त विशेष भुपचार, शिक्षा और देखभाल भुपलब्ध होगी।

६. बच्चे के व्यक्तित्व के संपूर्ण और सुसमजस विकास के लिये उसे प्रेम और समझ-दारी का बर्ताव मिलना चाहिये। जहाँ भी संभव हो वह अपने मा-बाप की देखभाल और जिम्मेदारी में ही रहेगा। ऐसी परिस्थिति न भी हो, तो भी वह नैतिक तथा भौतिक सुरक्षा और स्नेह के वातावरण में रखा जायगा। अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर कभी भी बहुत छोटी अवस्था के बच्चे को उसकी मा से अलग नहीं किया जायगा। जिन बच्चों के अपने परिवार या आजीविका के पर्याप्त साधन नहीं हैं, उनके प्रति समाज का और शासन का एक विशेष कर्तव्य है। बड़े परिवारों के बच्चों को सरकार की तरफ से या अन्य सार्वजनिक निधियों से सहायता मिलना वाछनीय है।

७ बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा—कम से कम प्राथमिक स्तर पर—मिलने का अधिकार है। यह शिक्षा उसके सामान्य संस्कारों का विकास करनेवाली होनी चाहिये। वह सबको समान मौके के आधार पर अपनी कुशलताओं का, विवेक बुद्धि का और नैतिक तथा सामाजिक जिम्मेदारियों का विकास करने और समाज का एक उपयोगी सदस्य बनने में बालक की समर्थ बनानेवाली होगी। बच्चे की शिक्षा और मार्गदर्शन की जिम्मेदारी जिनपर है उन्हें अपने काम में बच्चे के हित और श्रेय की ही सच से बड़ा सिद्धांत मानना चाहिये। यह जिम्मेदारी मुख्यतः उसके मा-बाप की है।

बच्चे को मनोरंजन और खेलकूद का मौका मिलना चाहिये। जिसकी विद्या और बुद्धि शैक्षणिक ही हो। उसे जिसका पूरा पूरा लाभ और आनन्द मिले, यह देखने का कर्तव्य समाज का और अधिकारियों का है।

८ रक्षा और समाधान सब परिस्थितियों में सब से पहले बच्चे को मिलना चाहिये।

९ सब प्रकार की अपेक्षा, क्रूरता और शोषण से बच्चे को बचाया जायगा। उसके ऊपर किसी प्रकार का व्यापार नहीं किया जायगा।

अंक निर्धारित न्यूनतम उम्र के पहले बच्चे को किसी घन्टे में नहीं लिया जायगा। उसके स्वास्थ्य के और शिक्षा के अनुकूल या उसके शारीरिक मानसिक व नैतिक विकास में बाधा देनेवाली प्रवृत्तियों या कामों में उसे लगाने नहीं दिया जायगा।

१० वंशगत, धार्मिक या और भी किसी प्रकार की भेद बुद्धि को बढ़ावा देनेवाली सब बातों से बच्चे का रक्षण किया जायगा। देश देश के लोगों के बीच में समझ, सहिष्णुता और मित्रता की तथा शान्ति और विश्व भ्रातृत्व की भावना के साथ में उसका पालन-पोषण होगा। उसमें अपनी सारी शक्तियाँ और सामर्थ्य अपने सहजीवियों की सेवा में लगा देने का बोध निर्माण करने का पूरा प्रयत्न किया जायगा।

हम एक नया मानव बनाना है। जिसे अखंड ने 'विश्व मानुष' नाम दिया है, वह बनाना है। आज हमारे सामने बहुत छोटे-मोटे मानव खड़े हैं, कोखी जातिवाले, कोखी भापावाले, कोखी भ्रान्तवाले, कोखी पयवाले, कोखी देशवाले, कोखी धर्मवाले। हमने धर्म के नाम से भी हृदय को संकुचित बना दिया है। जालि, भापा, प्रात, धर्म, ये सारे हम तोड़नेवाले बन गये हैं। जिन सबको बदलना है और 'विश्व मानुष' का निर्माण करना चाहिये।

—विनोबा

१. संस्था की नई तालीम

मे नहीं यह सकता कि मुगेर जिले का हमारा अनुभव देश के हर क्षेत्र के लिये प्रामाणिक होगा, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बिहार की परिस्थिति बहुत अंशों में दूसरे भागों से भिन्न है। अंक बहुत बड़ी और बुनियादी भिन्नता जिस बात में है कि बिहार में केवल तीन प्रतीक लोको के पास जमीन है, बाकी सब बटाओदार या भूमिहीन मजदूर है। जमीन की इस मालिकी में और जाति-पाति के कठोर बंधन में बिहार के ग्रामीण समाज का आधुनिक स्वरूप विकसित हुआ है।

खादीग्राम में १९५४ से १९५६ तक हम लोगो ने शिक्षा के कभी प्रयोग किये। सब से पहले संस्था के निर्माण कार्यों में लगे हुये मजदूरों को अंक घटा पढ़ाने-लिखाने का काम शुरू हुआ। उसके बाद थमशाला का प्रयोग हुआ। जो लड़के-लड़कियाँ काम पर आती थीं उनका सुव्यवस्थित शिक्षण हाथ में लिया गया। चार घंटा श्रम, डेढ़ घंटा वस्त्रोद्योग और दो घंटा पढ़ाई-लिखाई, यह क्रम था। आखें खोल देनेवाला प्रयोग था वह। गांव के लड़कों ने काम में कितनी तेजी से दक्षता हासिल की, उनका कितना बौद्धिक विकास हुआ, उनके संस्कार सुधरे, उनका सामाजिक और नैतिक जीवन अन्नत हुआ। सब मिलाकर हम लोग जिस नतीजे पर पहुँचे कि अगर देश भर में जिस तरह के कामों में लगे हुये लड़कों और लड़कियों के लिये श्रम और शिक्षण का सम्मिलित कार्यक्रम बनाया जाय तो उनका कितना विकास हो और राष्ट्र में अंक नयी लहर पैदा

हो जाय। कुछ दिन बाद थमशाला बंद कर दी गयी और पूर्व-बुनियादी, बुनियादी और अन्तर-बुनियादी का क्रमबद्ध शिक्षण प्रारंभ हुआ। दो साल के सुव्यवस्थित काम में अनेक कीमती अनुभव आये। लेकिन सन् ५७ के क्रान्ति वर्ष में सब प्रयोग बन्द हो गये। साल भर तक चलनेवाली पदयात्रा में अन्तर बुनियादी के कभी विद्यार्थी पूरी अवधि तक शामिल रहे, जिनको लेकर अंक प्रकार का जगम विद्यापीठ चलता रहा। १ जनवरी १९५८ को जब हम लोग श्रम भारती वापस आये तो अंक बहुत बड़ा अनुभव लेकर आये। हम लोगो ने साफ देख लिया कि नई तालीम संस्था की दीवाल में बंधकर अपना नित्य नयापन खो देती है। कारण यह है कि संस्था स्वाभाविक समुदाय नहीं है, उसमें विद्यार्थी का जीवन सहज नहीं हो पाता। संस्था नियंत्रित है, उसका जीवन नियोजित है, लेकिन उसकी सभावनाओं और समस्याओं स्वाभाविक समाज की नहीं है, जिसलिये वह कृत्रिम है। संस्था किसी बच्चे के लिये घर नहीं है, जिस कारण बच्चे में सहकार की सहज प्रेरणा पैदा नहीं होती, पैदा हो भी नहीं सकती। संस्था में ज्यादा अच्छी तालीम हो सकती है, जीवन व्यापी नई तालीम नहीं हो सकती। यात्रा से लौटकर हम लोगो ने अपना यह अनुभव पूज्य धीरेन भाभी के सामने रखा लेकिन तब यही हुआ कि बालमंदिर से लेकर अन्तर बुनियादी तक सभी वर्ग नये अस्ताह के साथ फिर शुरू किये जायें। कुछ ही महीनो तक काम हुआ था कि चालीसगाव का प्रस्ताव आ गया और निधिमुक्ति की तैयारी होने लगी। महीनो के विचार-मथन के

बाद ३१ जनवरी १९५९ को कमी आओ वहाँ ने निधिमुक्त होकर गाव के लिये प्रस्थान किया ।

२. ग्रामभारती से ग्रामभारती

३१ जनवरी से जिस समय तक हम लोगो को गाव में गये हुये महीनो बीत गये । बुजुर्ग और मित्र सभी पूछते है कि अितने दिनों में क्या हुआ, कितना काम हुआ । क्या अुत्तर दू में अिन प्रश्नों का ? सच बात यह है कि आखो से दिखायी देनेवाला कोओ काम हम लोग अभी तक नहीं कर सके है, करने की कोशिश भी नहीं की है । और यह भी कहू कि फिलहाल करना चाहते भी नहीं है, क्योंकि करने का काम हमने गाव वाली पर छोड़ा है और कहने का काम अभी अपने जिम्मे रखा है । ग्रामभारती से निकलते समय ही सोच लिया था कि हमें ग्रामसेवा नहीं करनी है, बल्कि ग्राम-शक्ति प्रकट करने की कोशिश करनी है । यो अगर कोओ कुछ देखना ही चाहे तो बालमंदिर, ग्रामशाला, प्रौढी का घटे-भर का महाविद्यालय आदि देख भी सकता है । लेकिन हमारी निगाहे बस दिशा में नहीं है । हमारी निगाहे तो जिस चीज पर लगी हुयी है कि किसी तरह गाव के नव-निर्माण के लिये गाव के अन्दर से ही शक्ति पैदा हो जाय और यह सब काम नीचे से हो और ऊपर बढे । हम लोकशक्ति के क्षेत्र में "विलिडिंग फ्राम विलो" का प्रयोग करना चाहते हैं ।

३. गांव कहाँ है ?

ग्रामभारती से निकलते समय हम लोग मन में अेक फार्मूला लेकर निकले थे । वह फार्मूला यह था कि सर्वोदय हमारा दर्शन है, ग्राम-

स्वराज्य नारा है और ग्राम-दान हमारा कार्यक्रम है । लेकिन जब हम गाव में पहुँचे तो हमने देखा कि सस्था में रहकर गांव की सेवा करना और संस्था की दक्षि और सरक्षण से अलग हटकर गाव के अन्दर से गाव की शक्ति प्रगट करने में बहुत अन्तर है । गांव में पहुँचने पर हम लोगो को जिस बात का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ कि जिसे हम गांव कहते हैं वंसी कोओ चीज सचमुच है नहीं । सदियों से चली आयी हुयी सामाजिक और आर्थिक विघटन की प्रक्रिया में गाव अब केवल भौगोलिक अिकाओ रह गया है । गाव गरीबी, गन्दगी और झगडे का अड्डा है । अुसमें न खेती है, न पचा है, न शिक्षा है । लोग जी रहे हैं, जिसलिये कि मरने के पहिले जीना ही है । गाव हर दृष्टि से जातिगत दमन और वर्ग-शोषण का नमूना बना हुआ है । कोओ भी अंसी चीज नहीं रह गयी है जिसमें गाव के लोगो में परस्पर अेकता हो ।

४. कार्यक्रम क्या हो ?

जाति भेद, आर्थिक विषमता और तरह-तरह के सत्कारो से भरे अंसे गाव में नई तालीम की कौन सी प्रक्रिया चलेगी, हम लोग शुरु में समझ नहीं पाते थे । ग्राम भारती में हममें से अधिकांश नई तालीम के कार्यकर्ता थे । अपने बुजुर्ग और मित्र स्वभावतः यह अपेक्षा रखते थे कि तालीम के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग ग्राम-स्वराज्य ग्रामभारती का सफल प्रयोग करके, दिखायेंगे । होसला अपने मन में भी यही था और है, लेकिन वहाँ शुरु करे, वंसे शुरु करें, यह प्रश्न था । स्थिति यह है कि गाव का आदमी सर्वोदय की समाजनीति को चाहता नहीं, जब यह हालत है तो कौन-सा काम हो जिसे वह अपना मानकर चलाये । मुगेर जिले

के तीन हजार से अधिक गावों में अंक भी अंसा नहीं मिला जो अति कठिनाजियों से मुक्त हो। ग्रामदानी गावों में स्वामित्व-विश्रजन के कारण कई आर्थिक गांठें फुल जाती हैं, लेकिन अंत में भी नई तालीम के लिये रास्ता बहुत साफ निकलता है, अंसी बात नहीं है। हा, प्रारंभ करने के लिये भूमिका मिल जाती है। कुछ भी हो, गाय अच्छे हा या बुरे हो, ये गाव हिन्दु-स्तान है, जिसलिये दुश्चक्र को कहीं-न-कहीं तोड़ना ही है, यह बात हम लोगो ने मन में ठान ली थी।

५. हम सुधार का भ्रम न फैलायें

आज नौ वर्षों से सर्वोदय आन्दोलन चल रहा है लेकिन अंसा लगता है कि अभी तक हम लोग गाववालों के सामने अंसा कार्यक्रम नहीं रख सके जिसे वे समाजपरिवर्तन के प्रारंभिक अभ्यासक्रम के रूप में, अपनी शक्ति और परिस्थिति को देखते हुये, आसानी से अपना सके। जीवनी-शक्ति की बात तो दूर रही, हम अंत के अन्दर आशा और स्फूर्ति का संचार भी नहीं कर सके। कुछ थोड़े ग्राम-दानी गावों में जो कुछ हुआ है, उसे जनमानस आन्दोलित नहीं हुआ है। मुंगेर जिले में कभी ग्रामदानी गाव हैं जिनमें दो तो अंसे हैं जो अपने काम के लिये दयाति पा चुके हैं, लेकिन भ्रम नहीं लगता है कि अभी तक का गाव का अनुभव सर्वोदय आन्दोलन को पूजीवादी संपत्ति के सबधों को बदलने की कोजी चावी दे सका है। कभी-कभी मेरे मन में भय भी होता है। अगर हम यह मान ले या हमारी आशा भी अंसी हो कि देश पूजीवादी और सामन्तवादी बना रहे और कुछ गाव अपनी कोशिश से सर्वोदयी बनते जायें तो मेरी समझ में यह

बुनियादी भूल होगी, क्योंकि जिस धारणा से सुधार का भ्रम (भ्रमजन ऑफ रिफॉर्म) पैदा होगा जो शक्ति की शक्ति को मुक्ति करेगा, और हम लोग श्रान्ति के नाम से सरवाद के सुधारवाद में ही फंसे रह जायेंगे। अहिसक शक्ति के निर्माण में रचनात्मक कार्य अनिवार्य हैं, लेकिन परिस्थिति में अंतको सीमा होती है। सीमा को हमें बराबर पहचानते रहना चाहिये कि रचनात्मक कार्य से स्वतंत्रजन-शक्ति पैदा होनी चाहिये यह अहिसक शक्ति का मूल है। जिसलिये अगर हमारे हाथ से यह मूल तथ्य निकल गया तो मानना चाहिये कि श्रान्ति ही निकल गयी।

६. वर्ग-सघर्ष का विकल्प

अभी तक गाव में हमारे सामने सब से अधिक चिंता का विषय यही है कि हम कौन-सा अंसा काम करे जिससे जनता की शक्ति जनता के अन्दर से पैदा हो, हमारा क्या दिशा (अप्रोच) हो, क्या टेकनिक हो। शायद परिस्थिति के कारण अभी तक सर्वोदय की झूह-रचना अंसी रही है कि अंतका सब कार्यक्रम कार्यकर्ता के चारों तरफ घूमता है। जनता कार्यकर्ता को दूर से देखती है, उसे कुतूहल होता है। कभी-कभी वह प्रसंसा के दो शब्द भी कह देती है, लेकिन वह अंतके पास नहीं जाती। आज तक हम लोगो ने लाखों अंकड़ जमीन मांगी है और कभी लाख अंकड़ बाटो भी है लेकिन हम जनता को अन्याय, अभाव और अज्ञान से मुक्ति का कोशी प्रमाणित रास्ता नहीं दिखा सके हैं। अदाहरण के लिये अंक छोटा-सा प्रश्न लीजिये। भूमिहीन हम से पूछता है—अपनी भूमिहीनता मिटाने के लिये मैं खुद क्या कर सकता हूँ? यह छोटा-सा अति-सामान्य

प्रश्न है लेकिन हमारे पास जिसका कोजी जवाब नहीं है। जहाँ तक मुझे मालूम है सर्वोदय आन्दोलन ने भी जिसका कोजी जवाब नहीं दिया है। आज की सामाजिक और आर्थिक रचना अंसी है कि वह शोषण करनेवाले और शोषित होनेवाले दोनों की जोड़िका पर निर्भर है। शोषण करनेवाले के साथ थोड़ा स्वार्थ जुड़ा हुआ है और शोषित होनेवाले के साथ जिसका अज्ञान। लेकिन समाज रचना ने जो सामाजिक संघर्ष स्थिर कर रखा है, उसे स्वीकार करने के लिये दोनों अपनी-अपनी जगह विवश है। जिस संघर्ष को तोड़ देना सहसा दोनों में से किसी के लिये संभव नहीं है, क्योंकि जोड़िका का दूसरा विकल्प नहीं है। पर जिस संघर्ष को हमेशा के लिये बदलना है, यह निर्विवाद है। अब प्रश्न यह है कि जिस स्थिति को बदलने की शक्ति कहाँ से आये और कौन अगला कदम अठाये। संपत्ति के संघर्ष कैसे बदले? मानवीय मूल्यों की स्थापना कैसे हो? अभी तक तो संपत्ति के संघर्षों को बदलने का और पसोने की कमायी खानेवाले को शोषण से मुक्ति दिलाने का, इतिहास को एक ही रास्ता मालूम है—वह है वर्गसंघर्ष का। जिस संघर्ष का रूप हिंसात्मक पद्धति हो या लोक-सनीय चुनाव, यह परिस्थिति पर निर्भर है। हमारा आज का समाज वस्तुतः हर क्षेत्र में वर्ग-विद्वेष और वर्गसंघर्ष की ही स्थिति में है। जिस स्थिति को बदलना है। लेकिन कैसे? हम जानते हैं कि वर्ग-संघर्ष के विचार में मानवीय मूल्य नहीं है। जिसकी कार्य-पद्धति में असत्य और अन्याय भी बहुत है। लेकिन अगर विकल्प नहीं है तो उपाय क्या है? मार्क्स के दर्शन में शासन हो या न हो, लेकिन जिसमें शक्ति तो है। वह शक्ति के भरोसे खड़ा है, विज्ञान

के भरोसे नहीं, अगर हम मार्क्स के रास्ते नहीं जाना चाहते तो हमें नया रास्ता ढूँढना चाहिये। क्योंकि मनुष्य असहाय होकर बैठ तो जा सकता है लेकिन आशा लेकर प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अगर हम जिसके सामने वर्गसंघर्ष का कोजी विकल्प नहीं रख सकते तो अभाव, अन्याय और अज्ञान से प्रस्तुत मानव अंक वार हिंसा-अहिंसा का विचार छोड़कर वर्गसंघर्ष को सहार-सीला देखेंगे। सर्वोदय की आकांक्षायें मन में रखते हुए भी जनता विवश होकर सर्व-नाश का ताड़व-नृत्य नाचेंगी। जिसलिये मुख्य प्रश्न यह है कि अहिंसा को हिंसा का विकल्प बनाया जाय, और वर्गसंघर्ष के बिना शोषण-मुक्ति का रास्ता ढूँढा जाय। लेकिन हम जिस बात का ध्यान रखें कि हमारा विकल्प अंसा हो जिसे जनता आज ही अपनी परिस्थिति में व्यावहारिक रूप से स्वीकार कर सके। जो विचार अपने आप आचार की शक्ति नहीं प्रकट कर सकता वह विचार न रहकर स्वप्न बन जाता है। हथें शान्ति में मुक्ति का आकर्षण भरता है। सर्वोदय को हर अंक के लिये सहज बनाना है।

७ सौम्य, सौम्यतर, सौम्यतम

विनोबाजी सौम्य, सौम्यतर, सौम्यतम सत्याग्रह की बात कहते हैं। शान्ति-शासन के जिस विकासक्रम से हम नया समझ और जनता को कैसे समझायें? क्या इतिहास हमें कुछ प्रकाश दे सकता है? १९१७ की रूसी शान्ति तक जितनी शान्तियाँ हुयी हैं वे सब संघर्ष के रास्ते हुयी हैं। संघर्ष को परम्परा में मार्क्स अंतिम प्रॉफ़ेट-पिंगम्बर था। गांधी ने शान्ति-शासन में नया अध्याय जोड़ा और कहा कि मनुष्य विकास की जिस मजिल पर पहुँच चुका

है वहाँ क्रान्ति के लिये खुला सघर्ष अनावश्यक है। सघर्ष का काम दबाव से हो सकता है और स्वराज्य की लड़ाई में अन्होंने हिंसा और सघर्ष को अलग रखकर नैतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में दबाव के अनेक सफल प्रयोग किये और असे, लोक-शक्ति का समर्थ माध्यम बनाया। जब विनोबा यह कह रहे हैं कि अणु-शक्ति के जमाने में दबाव पद्धति 'आझूट-ऑफ-डेट' हो गयी, अब केवल विचार परिवर्तन यानी 'परसुपेशन' से काम चलेगा। लेकिन 'परसुपेशन' को भी स्थायी चीज नहीं है। भविष्य का क्रान्ति प्रष्टा कहेगा कि 'परसुपेशन' भी जरूरी नहीं है, विचार का प्रभाव यानी शिक्षा काफी है। अब क्रान्ति किसी घटनाविशेष का नाम नहीं है। क्रान्ति अब विकास का क्रम यानी आराहण बन गयी है। इस क्रम से अेक दिन ऐसा भी आयगा जब तालीम और क्रान्ति अेक हो जायगी। तालीम की प्रक्रिया में ही क्रान्ति के लक्ष्य पूरे होते चले आयेंगे। वह दिन नई तालीम, का स्वर्ण युग होगा। लेकिन अेक बात है। हर नई टेक्निक में पुरानी टेक्निक के कुछ सत्व छिपे रखे हैं, जैसे जीवन की हर नई परिस्थिति में बीती परिस्थिति से 'कम्प्रोमाजिज' करना पड़ता है। यह कम्प्रोमाजिज कमजोरी का कारण और शक्ति का स्रोत दोनों बन सकती है। कम्प्रोमाजिज कमजोरी लेकर सामने आती है तो प्रतिक्रिया बन जाती है। अहिंसक क्रान्ति भी प्रतिक्रान्ति बन जाती है। अहिंसक क्रान्ति भी प्रतिक्रान्ति के खतरे से मुक्त नहीं है। इसलिये हमें आज से ही यह सोच लेना चाहिये कि हम 'काझूट रेवोल्यूशन' प्रतिक्रान्ति के सवध में क्या व्यूह-रचना करेंगे।

पहली जरूरत तो यह है कि हम अपनी क्रान्ति

की लीडरशिप को कम्प्रोमाजिज से अधिक से अधिक अलग रखें। हम जानते हैं कि हम लोग स्वामित्व विसर्जन की बात करते हैं लेकिन हममें से कितने हैं जो व्यक्तिगत या स्थागत संपत्ति का सहारा छोड़ चुके हैं? प्रश्न केवल नियम का नहीं है। जीवन सुरक्षा चाहता है। क्रान्तिकारी इसका अपवाद नहीं है। रचनात्मक क्रान्ति में कम्प्रोमाजिज की सीमा समझना और प्रतिक्रिया से बचना ये दोनों कलाओं आवश्यक हैं।

८ तालीम की क्रान्ति

यह है हमारे आन्दोलन और समाज की भूमिका। स्पष्ट है कि इस भूमिका में हमारा ग्रामीण समाज नई तालीम या कोभी ग्रैंड-अप्यासक्रम तत्काल स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। नई तालीम जीवन को जो दिशा देना चाहती है असे जनता ने ग्रहण नहीं किया है। जनता को वर्तमान से असमाधान है, लेकिन भविष्य के सवध में वह सर्वथा अस्पष्ट है। अस्पष्टता की इस स्थिति में विचार का नया मोड़ देना नई तालीम का काम है। नई तालीम नयी बुनियाद की शिक्षा है। वह आज की बुनियादों के समाज में नहीं चल सकती। इसलिये असे सबसे पहले प्रचलित समाज की बुनियाद बदलने का काम करना पड़ेगा ताकि वह चौखट हो जाय जिसके अंदर नई तालीम का चित्र फिट किया जा सके। पहला काम यह है कि वह समाज को बुनियादें बदले। असेका दूसरा काम यह है कि वह समाज को बनाये यानी जीवन को समृद्ध करे। असेका तीसरा काम यह है कि वह नित्य नई बनकर समाज को नित्य नई परिस्थिति में बदलते रहने की सहज स्फूर्ति और शक्ति दे। इस

तब तालीम ही समाज की शक्ति और धर्म दोनों बन जाय। तालीम और क्रान्ति, अंक हो जायें। पहले तालीम में क्रान्ति, फिर तालीम से क्रान्ति और अंत में तालीम ही क्रान्ति, यह धर्म हमारे दिमाग में साफ हो जाना चाहिये।

९. नई तालीम को नई दिशा

यह सब कैसे होया ? हमारी तालीम अपने अन्दर क्रान्ति की शक्ति यानी रचपण, पोषण और शिक्षण की शक्ति कहा से लायेगी ? जैसा मैंने पहले कहा कि वर्ग-संघर्ष के सिवाय जिस जमाने में वर्ग-संघर्ष के लिये हिंसा अनिवार्य नहीं रह गयी है। अगर दूसरी को भी प्रक्रिया मनुष्य को मालूम नहीं है तो क्या नई तालीम वर्ग-संघर्ष के संगठन का काम करेगी ? वह चाहे तो कर सकती है, लेकिन तब उसे मनुष्य की भुक्ति का स्वप्न छोड़ना पड़ेगा, और वह तालीम न रहकर पड़्यत्र बन जायेगी। अगर वह नहीं है तो उसे नया रास्ता ढूँढना चाहिये, मनुष्य के इतिहास में अंक नया अध्याय जोड़ना चाहिये और यह सिद्ध करना चाहिये कि तालीम का काम क्रान्ति के बाद नहीं बल्कि क्रान्ति के पहले शुरू होता है। जिसे हम क्रान्ति कहते हैं वह शास्त्र में नई तालीम की पूर्व तैयारी है, जिसे पूर्ण करने की जिम्मेदारी स्वयं तालीम की है, न कि किसी अन्य आन्दोलनकारी की। नई तालीम का शिक्षक सब से बड़ा क्रान्ति-कारी है और नई तालीम की पद्धति स्वयं क्रान्ति की प्रक्रिया है। नई तालीम का स्वप्न मनुष्य की भुक्ति का संपूर्ण सदेश है। जिसलिये मेरा निवेदन है कि नई तालीम का जिस-समय अंकात्र काम है वर्ग-संघर्ष का विकल्प ढूँढना। गांधीजी ने अहिंसत्मक असहयोग (नॉनवायलेट नान-कोऑपरेशन) को वर्ग-संघर्ष का विकल्प बताया था। यह सहज है, स्पष्ट है

कि जब तक मनुष्य में अपने ऊपर होनेवाले अन्याय और शोषण के प्रति “नहीं” कहने की शक्ति नहीं आयेगी तब तक उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, तब तक यह सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं हो सकता। जिसलिये नई तालीम को “नहीं” की शक्ति के विकास का अभ्यासक्रम उसी तरह बनाना होगा जिस तरह वह अन्य कलाओं के लिये बनाती है। अगर उसने अनाथ से भुक्ति के लिये स्वावलंबन की पद्धति निकाली है तो उसे अन्याय से भुक्ति के लिये प्रतिकार की पद्धति भी विकसित करनी होगी, जो पूर्णतः शैक्षणिक हो और जिसमें असहयोग (ग्रेशर) की आवश्यकता क्रमशः कम होती जाय।

लेकिन को भी विचार हो, वह समाज में सक्रिय उसी समय होता है जब वह अपने लिये सबल सामाजिक माध्यम तैयार कर लेता है। जब तक वह ऐसा नहीं करता उसमें समाज को बदलने या नये मूल्यों की स्थापना की शक्ति नहीं आती, भले ही वह व्यक्तिगत साधना का आधार बन जाय। जिसलिये नई तालीम को अपने क्रान्तिकारी लक्ष्य की पूर्ति के लिये सामाजिक माध्यम (सोशियल मिडियम) की तैयारी में अविलंब रुक जाना चाहिये। मेरी समझ में ऐसा सामाजिक माध्यम आज की परिस्थिति में सेवा-सेना के ही रूप में तैयार हो सकता है।

ग्राम-स्वराज्य—ग्रामभारती का सम्मिलित अभ्यास क्रम

१. समाज की रचना तथा सरकार की योजनाओं के कारण जो परिस्थिति पैदा हो गयी है उसमें नयी तालीम का ग्रेडेड शिक्षण अभी शायद संभव नहीं है। वर्तमान दूषित शिक्षा-पद्धति ने अभी प्रतिक्रिया के रूप में नई

तालीम की आवश्यकता तो पैदा कर दो है, लेकिन उसे आवश्यकता के रूप में ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं पैदा हुई है। इसलिये पहला काम यही है कि जनता नई तालीम की आवश्यकता महसूस करे।

२. इसके लिये सुनियोजित विचार-शिक्षण की आवश्यकता है। विचार शिक्षण का अर्थ यह है कि गांव की समस्याओं (तात्कालिक और बुनियादी) के अनुबंध में लोगों की सामूहिक ग्राम-चेतना जगायी जाय। कुछ मिस तरह के विषय लिये जा सकते हैं :

मुफलसी और मालिकी का संबंध। अरक्षा और मालिकी। परिवारगत पुरपाय की विकलता। चुनाव-निष्ठ राजनीति और उसके दुष्परिणाम। पूजी निष्ठ अर्थनीति और उसके दुष्परिणाम। किताब-निष्ठ शिक्षानीति और उसके दुष्परिणाम। सरकार निष्ठ समाज।

इनके सदर्थ में नई तालीम की रक्षण, पोषण और शिक्षण की कल्पना और योजना बतायी जाय। यह लोक-शिक्षण नई तालीम का पहला कदम है, जो ग्राम-चेतना जगाने का माध्यम बन सकता है।

३. ग्राम-चेतना के आधार पर गांव में कुछ लोग ऐसे निकलेगे जिनमें सेवा की भावना पैदा होगी। इस ग्रामभावना के आधार पर गांव में सेवा सेना का संगठन हो सकता है, जो गांव में नई तालीम के कार्यों का वाहन होगी।

४. सेवा-सेना ग्राम शक्ति की प्रतीक होगी। उनके सदस्य अपनी गृहस्थी के साथ-साथ अपने गांव तथा पड़ोस में सेवा और सघटन के कामों में समय और शक्ति देंगे।

५. जिस गांव में कम-से-कम पांच सदस्य होंगे, वहां सेवा-सेना की बुनियादी इकाई

मानी जायगी। गांव के अपूर क्षेत्र, अचल, सबडिविजन और सबसे अपूर जिले की इकाइयां होंगी, जिनकी रचना नीचे की इकाइयों के टोली नायकों से होगी।

६. क. शुरू में सेवा-सेना के सदस्य कम होंगे—अच्छे गांव का विद्वान तथा सेवा की क्षमता प्राप्त करने में समय लगेगा। इसलिये सबसे पहले उनके लिये परस्पर सहकार का अभ्यासक्रम बनाना पड़ेगा। इस अभ्यासक्रम के बाद ही सेवा-सेना को पूरे गांव के लिये सेवाकार्य की जिम्मेदारी सौंपी चाहिये।

ख अभ्यासक्रम की शुरुआत जिस प्रकार हो कि हर सेवा सैनिक अपने घर में सर्वोदय पात्र रखे और सप्ताह में कम-से-कम चार घंटे धर्म के रूप में दे।

ग. दूसरा कदम पंचविध परस्पर सहकार का होगा :

धर्म-सहकार—खेती के कामों में सदस्य एक दूसरे के खेत पर काम करें।

शिक्षा-सहकार—जो पढ़ा-लिखा हो वह अपढ़ को पढ़ा दे।

अधोग-सहकार—कताओ जाननेवाला न जाननेवालों को सिखा दे—अपने-अपने परिवार में स्वावलंबी खादी का प्रचार।

व्याय-सहकार—आपस के विवाद को आपस में ही तय कर लिया जाय। गांव की पंचायती अदालत या सरकार की कचहरी में कानून का विषय न बनने दिया जाय।

मंत्रणा-सहकार—साप्ताहिक बैठक में आपसी तथा गांव की समस्याओं पर विचार।

घ. धर्म-सहकार से धीरे-धीरे सहकारी खेती और बाद में स्वामित्व विसर्जन के

आधार पर अपने स्थायी मजदूर को मिलाकर खेती करने की स्थिति पैदा होगी। यह सबसे अधिक प्रभावशाली कदम होगा।

च सेवा-सेना के प्रशिक्षण के लिये समय-समय पर थर्म-शिविर को व्यवस्था करना होगा, जिसमें २५५ पूर्ण थर्म, विनय, अनुशासन तथा विचार का अभ्यास हो।

७ गाव की सुसंगठित सेवा-सेना में चार टोलियाँ होगी। बाल-टोली, बुद्ध टोली, युवक टोली, नारी टोली। हर टोली का अपना नायक होगा और गाव की पूरी सेवा-सेना का नायक अलग होगा। गाव की ग्राम स्वराज्य समिति का अध्यक्ष सेवा-सेना का भी अध्यक्ष होगा।

८ सेवा-सेना की हर टोली के काम बटे होंगे। काम कुछ इस प्रकार हो सकते हैं :

युवक टोली क १६ से ४५ साल-रवपण-फसली की रक्पा, गाव का पहरा, आकस्मिक सकट में सेवा-कार्य।

ब पोषण-अच्छी खेती, सहकारी खेती का प्रयोग, खाद, खादो तथा अन्य बुद्धिग शक्ति और सुविधा के अनुसार सफाजी, खेल और मनोरंजन, थर्मदान से निर्माणकार्य, घर्म गोला, काआपरेटिव दूकान आदि।

ग शिक्पण—प्रातः काल या शाम की प्रार्थना और घटे भर का महाविद्यालय, रोगी-सेवा पुस्तकालय।

नारी टोली-सूतदान सग्रह, सर्वोद्योग पात्र, खादी शिक्षण, स्त्रियो में रोगीसेवा, सफाजी, थर्मदान, शिशु-विहार, बाल-मन्दिर, स्त्रियो में साक्षरता, साप्ताहिक गान्ठी।

बुद्ध टोली-४५ से ऊपर आतर्िक शक्ति, न्याय, तथा गाव की योजना।

बाल टोली-५ से १५ वर्ष- अेक दूसरे के खेत में खेती की मुख्य प्रक्रिया में थर्म, कुछ टुकडो में सन्जी खेती, निर्माण कार्यों में थर्म-दान, अुत्सव सभा आदि में प्रवध। गावो में विवाह के या अन्य अवसर पर भोजन में खाना परोसना।

९ सेवा-सेना का कुछ काम गाव में फैल जाय और वह गाव में विश्वास और आदर की पात्र बन जाय तथा गाव के अधिकांश घरों में सर्वोद्योग पात्र रख लिये जाय तो गाव में सभी वयस्का की सभा में सर्व समिति के आधार पर ग्राम-स्वराज्य समिति का संगठन किया जाय। जिस समिति के अलावा सात उपसमितियाँ होंगी, जिनका गठन सेवा-समर्पण के आधार पर हो। उपसमितियाँ ये हैं १. खेती, सिंचाजी, भूमि-सुधार २ बुद्धिग, खादी, गाव की दूकान तथा व्यापार ३ शिक्षा और मनोरंजन ४ स्वास्थ्य और सफाजी ५ न्याय ६ सुरक्षा ७ बाह्य सवध।

ग्राम स्वराज्य समिति में ७ सदस्य होंगे जिनमें से प्रत्येक किसी-न-किसी उपसमिति का सदस्य होगा। संयोजक के अलावा हर उपसमिति में ग्रामसभा में से लिये गये दो और सदस्य होंगे।

१० ग्राम-स्वराज्य समिति मुख्य रूप से गाव के लिये रोजगार और चित्त-मुक्ति की चेष्टा करेगी। उसकी शिक्षा दो दिशाओं में प्रकट होनी चाहिये। अेक तो भूमिहीनता और आत्महीनता मिटे, दूसरे गाव के धनियो का ग्राम-सहकार की परिधि में आन के सबध में भय मिटे। मालिको के सामने ट्रस्टीशिप का विचार रखा जाय। अुनके कमीशन, वक्त्रो की शिक्षा, विवाह, आरु आदि की गारंटी दी जाय। ट्रस्टीशिप का प्रारंभ, मुनाफे के बटवारे।

(सेपास पृष्ठ २५४ पर)

[पिछले अंक में श्री अरविन्द के शिक्षा विषयक विचार दिये थे। पाण्डीचेरी के आश्रम में जिन विचारों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न हो रहा है। भाई कृष्णराज मेहताजी पिछले दिनों कुछ दिन पाण्डीचेरी आश्रम में, वहाँ के जीवन-दर्शन का अध्ययन करने गये थे। वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने अपने विचार मित्रों के सामने रखे और साध-साध उन्हें पाण्डीचेरी आश्रम के अधिकारियों के पास भी भेजा। उनकी शंकाओं के समाधान के लिये आश्रम से उन्हें उत्तर मिला है, जिसमें स्पष्ट दीखता है कि दोनों ओर से सवेदनापूर्ण चिंतन चल रहा है। उन्होंने श्री मेहता की जिस नोट को प्रकाशित करने की अनुमति भी दी है। श्री मेहता और आश्रम में श्री पंडित जी श्री माताजी के व्यक्तिगत सचिव हैं, दोनों ने लिखा है कि जो व्यक्ति अपने प्रश्नों का स्पष्टीकरण चाहते हैं, वे सीधे उनसे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। श्री पंडित का उत्तर स्थानाभाव के कारण यहाँ देना संभव नहीं है। जिस लेख के द्वारा हमारे पाठकों को अरविंद की शिक्षा के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। —संपादक]

मेरे वहाँ आने का निमित्त तथा अद्देश्य व साधना केन्द्र* की जानकारी देने पर करीब-करीब हर साधक ने पहली बात यही बतायी कि साधना के लिये गुरु की तलाश करनी होती है। “बिना गुरु साधना बिना पतवार की नाव की तरह समुद्र में अधिर-अधर घपड़ें खाती रहती है। इसलिये प्रथम गुरु की खोज होनी चाहिये। गुरु की प्राप्ति के बाद अपने को उसे सर्वस्व समर्पण कर देना चाहिये।” एक साधक ने कहा, “चूँकि आप ब्रह्म-विद्या जैसे ऊँचे विचार की बात करते हैं, वह बात उनके (गुरु) बिना संभव नहीं है।” उन्होंने बताया कि वे सावरमती गांधीजी के पास १९२०-२२ के करीब गये थे और कल्कि अवतार मानकर उनके साथ रहे। परन्तु जब वे पाण्डीचेरी पहुँचे तो उनके दिल को असा महसूस हुआ कि जिसकी तलाश में वे थे वह विभूति या गुरु यहाँ है। “दिल को संपूर्ण खोलकर मैंने उनके सामने रख दिया और अपने आपको समर्पित कर दिया। तब से अभी तक यहाँ सर्व सेवा सध द्वारा संचालित केन्द्र।

स्थिर और अबाध हूँ और साधना कर रहा हूँ। ब्रह्मविद्या यह पुस्तकी विद्या या शाब्दिक विद्या नहीं है बल्कि अनुभव करने की या अनुभूति लेने की विद्या है। इसलिये उसके लिये वैसे ही आत्म-साक्षात्कारी गुरु की शरण में जाना चाहिये और ऐसे व्यक्तियों के अधिष्ठान ही साधना के केन्द्र बन सकते हैं। आश्रम, संस्था, मकान या केन्द्र साधना के केन्द्र नहीं होते, वे तो स्थान मात्र होते हैं। ऐसे स्थानों में अधिष्ठान ही मुख्य चीज है। ऐसे अधिष्ठान के सर्क से जीवन साधना का विकास शुरू होता है। बिना अन्तर-आधार के साधना का बाह्य जीवन खड़ा ही नहीं हो सकता। बाह्य जीवन तो धीरे-धीरे स्वतः विकसित होता है। इसलिये बिना अन्तर-आधार के समझे या अनुभव किये बाह्य प्रवृत्तियों का अनुकरण उपयोगी नहीं होगा। व्यक्ति, स्थान और अधिष्ठान के अनुरूप बाह्य जीवन विकसित होता है, वह नरल करने की वस्तु या पद्धति नहीं है। हमें अपने-अपने स्थानों पर अपनी शक्ति, वृत्ति और परिस्थित के

अनुसार ही बाह्य ढांचा विकसित करना होता है ।”

दूसरी बात मैंने अनुसूते साधको के चुनाव और उनकी प्रारम्भिक मर्यादाओं के बारे में पूछी । जहाँ तक चुनाव का सबध है वह सारा अधिष्ठान के व्यक्ति पर निर्भर करता है । वह जिसे योग्य व अचित्त समझता है उसे स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है । फिर साधक का सीधा सबध उस अधिष्ठान से रहता है । जहाँ तक प्रारम्भिक मर्यादाओं का सवाल है उसमें मोटे तौर पर चार बातें हैं ।

१. राजनीति में भाग न लेना २. वीथी सिगरेट न पीना ३. शराब न पीना ४. ब्रह्मचर्य पालन । “जिन प्रारम्भिक मर्यादाओं का पालन होता है या नहीं, होता है तो कितनी मात्रा में होता है आदि का पता कौन रखता है और कैसे रखा जाता है ?” “यहाँ चार साल की भुज्ज से ६० साल तक के स्त्री-पुरुष करीब १४००, १५०० की तादाद में रहते हैं । ये भिन्न-भिन्न देशों, प्रांतों, घरों, भाषाओं आदि के हैं । उनका जीवन भी स्वच्छ, सुन्दर और स्वस्थ रहता है । अंक प्रकार से जो वहाँ यहाँ रहती हैं वे बिना रोक टोक व मर्यादा के सह-जीवन विताती हैं और जीवन की हर प्रवृत्ति में सहकार्य करती हैं । याने साधना में स्त्री-पुरुष का भेद ही नहीं मालूम पड़ता” यदि कहीं शिथिलता या अजायुति में साधक को उसका ध्यान न रहे तो उस पर वे लोग खास कोई ध्यान भी नहीं देते और न उसका कोई बड़ा हक्का ही बनाते हैं । क्योंकि साधना का मुख्य प्रवाह अन्तर आधार पर निर्भर करता है और उसका विकास अतिमानस, ‘डिवाइन’ व द्वारा होता है, जिसलिये यदि जितने बड़े समुदाय में कुछ शिथिलता के प्रसंग

पैदा होते होंगे तो भी वे स्वतः ही अपने आप छूट जाते हैं और असे व्यक्ति आश्रम छोड़कर चले जाते हैं । जिन बाह्य मर्यादाओं में नियंत्रण व नियमन आदि पर कोई बाह्य अकुश नहीं होता । पर साधक स्वयं अपने अनुशासन से उसका सहज पालन करते हैं या सरलता से उसका पालन होता है ।

अन्य साधको की चर्चा में धूम-फिरकर अपरोक्ष बातों का निचोड़ कही-न-कही आ ही जाता था । वे जिस आध्यात्मिक विकासक्रम को मानते हैं, वह जिस प्रकार है —

प्रकृति धीरे-धीरे पुरुष की ओर बढ़ रही है । जिस विकास क्रम में १-पदार्थ २-लाईफ-वनस्पति और पशुजीवन ३-मानस तक-चेतना (कान्शसनेस) का विकास हुआ है । यह विकास का अन्तिम मुकाम नहीं है, बल्कि ट्रांझिटरी स्टेज (क्षणिक अवस्था) है । जिसके आगे अतिमानस की ओर प्रकृति को आगे बढ़ना है । चूँकि मनुष्य ही प्रकृति में अधिक चेतनावान प्राणी है जिसलिये मनुष्य को जागरूक होकर प्रयत्न करना है । हर मनुष्य में मीटर का एक फिजिकल लेयर-शरीर-दूसरा जीव का वाइटल लेयर-प्राण-तीसरा मानस का मानसिक स्तर-मन-होता है । वह अपनी चेतना को मानसिक स्तर से ऊपर अड़ाकर सुपर लेयर में ले जाना चाहता है । जिसलिये ज्यो-ज्यो वह विकास करना चाहेगा, त्यो-त्यो उसे निचले स्तर के संस्कार व बंधनों का निराकरण करते जाना होगा । जिसलिये वह कोशिश यह करेगा कि जीवन की सारी प्रवृत्तियाँ वह ‘सुपरमेन्टल लेयर’ अर्थात् आध्यात्मिक स्तर से करने की कोशिश करे । व्यक्ति जब आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर पूरा जागरूक हो जाता है तो फिर अन्य स्तरों

से धृष्टनेवाले विचार, विकास मस्कार, वल्पनायें तथा होनेवाले कार्य को बहुत तटस्थता से देखने लगता है और-असके परिणामों को समझने लगता है। जब अंक बार अतना प्रत्यक्ष हो जाता है तब व्यक्ति अपने आपको तामसिक और राजसिक वृत्तियों से छुड़ा सक्ता है और सात्विकता का सतत अभ्यास करने की कोशिश करता है। अन्तर-चेतना अतनी जागृत हो जाती है कि उसके लिये बाह्य जीवन में किसी प्रकार का नियमन, नियंत्रण आदि की जरूरत नहीं होती और यही कारण है कि वहां पर चलनेवाले अतने बड़े सामुदायिक परिवार में कोअी बाह्य नियमन, नियंत्रण, निरीक्षण या सुपरविजन नहीं है। हर साधक अपनी अन्तर-चेतना के प्रति वफादार रहकर काम करता है। असलिये असके हर काम में विशेष भावनायें होती हैं जिसे अपासना की भावना कह सकते हैं। यही कारण है कि साधक ३०-४० साल से अंक ही कृति करते हुअे नहीं अघायें। अुनके चित्त में समाधान रहता है। कृति का परिपूर्ण करने की कोशिश करते हैं और असको अपासना का माध्यम मानते हैं।

वहां पर साधको के बाह्य जीवन या आवश्यकताओं के बारे में आकिक (गणित) समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हरेक को लगनेवाली वस्तुओं का आयोजन सामान्य तौर से करने की कोशिश की जाती है। साधक अपनी आवश्यकतायें हर महीने की २५ तारीख को लिखकर माताजी को भेज देता है। माताजी असकी जरूरतों को ध्यान में रखकर जो निर्णय करती हैं, असके अनुसार वे वस्तुयें साधको को हर महीने की पहली तारीख को जो 'प्रास्वेरिटी डे' माना जाता है, प्रसाद रूप में अुन्हे माताजी की ओर से मिल जाती है।

और असमें साधक पूर्ण समाधान मानते हैं। सामान्य तौर से साधक के चित्त को टेस न पहुँचे और सन्तुष्ट रहकर साधना कर सके, अस दृष्टि से भोजनालय तथा अन्य सहूलियतों का बड़ा आयोजन किया गया है। आश्रम की ओर से अिन आयोजनों में यह दृष्टि रहती है कि साधक को किसी प्रकार का वष्ट न हो। अुनका स्वास्थ्य सन्तुष्ट रहे और चित्त समाधानमय। साधक अपनी ओर से वम-मे-कम, या जो आवश्यक है अुतनी भर सहूलियतों का अपभोग करने की दृष्टि रखता है। संसार के करीब २६ मुल्कों के साधक वहां रहते हैं। दोनो सस्त्रुतियों के समन्वय की दृष्टि से वहां का जो जीवन स्तर है वह भारत के सामान्य जीवन-स्तर से अूँचा है और यह अंक प्रकार से विचारपूर्वक रखा गया है। सामान्य तौर से यह कहा जाता है कि शगडे आदि वस्तुओं के अभाव से पैदा होते हैं। चूँकि वहां अभाव नहीं है, असलिये जगड़ा वहां दिखायी नहीं देता। भारत की दृष्टि से यह कहा जा सकेगा कि वहां अभाव नहीं है, परंतु अन्य सपन्न मुल्कों की दृष्टि से जो जीवन का स्तर है वह कोअी सपन्न नहीं माना जायगा, बल्कि सादा ही माना जायगा। अंक ही प्रकार का भोजन तथा जीवन वषों तक चलता रहे यह भोगवृत्ति से संभव नहीं हो सक्ता। असलिये अुनके सारे जियेन में साधना का अंसर दिखायी देता है।

सारे आयमवामी माताजी को अंलाइटिड सोल (सम्बुद्ध आत्मा) मानते हैं। असलिये वहां अब अुती का प्रत्यक्ष अधिष्ठान है और सर्वत्र असका प्रभाव गजर आता है। वहां की हर प्रवृत्ति में स्वच्छता, सुन्दरता, स्वस्थता और व्यवस्थितता का पूरा ध्यान रखा जाता है। असमें किसी प्रकार की सकीर्णता या कजूसी नहीं की जाती।

आश्रम में शरीक होनेवाला साधक पहले मदर को समर्पित होता है और फिर परस्पर स्नेह-भाव व सेवा-वृत्ति से साधनामय जीवन बिताता है। जीवन को लगनेवाली छोटी-बड़ी हर प्रवृत्ति जैसे-खेती, गोपालन, भुर्गीपालन, बागवानी, भोजनालय, बुधोग-शिक्षण, कपडा-घुलाओ-सिलाओ, बरतन सफाओ, बढओगिरी, गृह-निर्माण, द्वापखाना, प्रकाशन, पुस्तकालय आदि सारे काम साधक करते हैं। प्रवृत्ति के पीछे अन्तर्की मुख्य निविध दृष्टि रहती है। १-अपनी आवश्यकता की पूर्ति, २. रोजगार पाना ३ ट्रेनिंग, शिक्षण देना। साधको की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा विकास कार्यों के लिये करीब ६०० मजदूरों का अुपयोग भी वे करते हैं। अन्हे आवश्यक मजदूरों तथा कुछ विशेष सुविधायों भी देते हैं। किसी भी काम में अूच-नीच क भाव नहीं दिखाई देता। साधका के जीवन में समर्पण के कारण आयी हुआ नञ्जता दर्शको का विशेष लक्ष्य खीचती है।

कुछ बातें जो वहा पर रहने से तथा साधको से चर्चा करने पर भी स्पष्ट नहीं हो पायीं, वे इस प्रकार हैं—

(१) साधकों का आम जनता से सीधा सपर्क नहीं के बराबर है यद्यपि वे सब आम जनता के बीच रहते हैं और साधनामय जीवन बिताते हैं। जन-सपर्क के अभाव में भीटे तौर पर अंसा लगता है कि दैनंदिन की अठनेवाली समस्याओं का साधको पर विशेष असर नहीं होता है। या दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि सवेदनाशीलता का अभाव ही दीखता है। वे प्रयत्नपूर्वक अलग रहते हैं अिसलिये वे न तो आम जनता के दु खदर्श में हिस्सा हो बढाते हैं और न अन्तर्की

समस्याओं के हल निकालने का प्रयत्न ही करते हैं। शायद अूचे स्तर के प्रयोग में लगे रहने के कारण वैसा पथ्य पालना जरूरी भी समझा हो। परन्तु प्रयोग की निष्पत्ति का लाभ आम जनता को कब और कंसा प्राप्त होगा वह चीज मुझे स्पष्ट नहीं हो सकी है।

(२) सर्व सामान्य व साधारण से साधारण व्यक्ति की सहज साधना का क्रम अूसमें दिखायी नहीं दिया। साधना के लिये विशेष पूर्व तैयारी की वहा आवश्यकता लगती है।

१-मदरको सर्वस्व समर्पण करना होता है।

२-अपना सहज सेवा क्षेत्र या कार्य क्षेत्र छोडना होता है।

३-साधना के लिये पाण्डिचेरी जाना होता है।

४-परिवार छोडना होता है।

५-फिर साधना के लिये आध्यात्मिक स्तर पर जागृतिपूर्वक प्रयत्न करना होता है।

अिसलिये अनायास जीये जानेवाले सहज जीवन में से साधना हो रही है अंसी सर्वसुलभ और सर्वत्र हो सकनेवाली साधना नहीं दिखायी दी। वैसी साधना की पद्धति खोजनी होगी।

अुपर्युक्त बातें वहा की न्यूनताओं का दिग्दर्शन कराने की भावना से नहीं, स्पष्टना से समझने के लिये व्यक्त की है, क्योंकि वह शायद अपने अल्पकालिक निवास और चंद मापकों से ही हुअी अेकानी चर्चा का ही असर हो। वहा की साधना के बुनियादी साहित्य, अन्तर्की जीवन की अन्तरधारा तथा सारे प्रयोग के समग्र स्वरूप की जानकारी के अभाव में अुपर्युक्त बातों का अस्पष्ट रहना काफी भुमकिन है। आशा है आगे सपर्क और स्वाध्याय से इन बातों का विशेष स्पष्टीकरण हो सकेगा।

आज की प्रचलित सामाजिक व्यवस्था की प्रकट अन्यायपूर्णता ने अंक-आध सदियों से कभी चिन्तनशील व्यक्तियों को अंक बेहतर व्यवस्था की खोज और प्रयत्न करने के लिये प्रेरित किया है। जिसमें से कभी विभिन्न सिद्धान्तों का भी जन्म हुआ, जैसे साम्यवाद, समाजवाद अत्यादि। कुछ भावनावाले व्यक्तियों ने, जिनका आधार ज्यादा आध्यात्मिक है, आज और अभी इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था से अलग होकर तुल्यविचारवाले दूसरे व्यक्तियों के साथ छोटे-छोटे कर्मनिष्ठ समुदायों में अंक शोषण-मुक्त और अदृश्यपूर्ण जीवन बिताने तथा उसके द्वारा दूसरों को भी मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया है। फलस्वरूप आज दुनियाभर में—विशेषतः यूरोप और अमेरिका में—अस तरह के कभी छोटे-छोटे समुदाय स्थापित हुअे हैं, जो भ्रातृभावना से अस आदर्श के लिये प्रयत्न करते हैं। क्योंकि ये समुदाय जान-बझ कर अंक विशेष अदृश्य से कुछ व्यक्तियों द्वारा बसाये गये हैं, अिनको अंग्रेजी में 'इन्टेंशनल कम्युनिटी' कहते हैं। आजकल इन समुदायों का अंक केन्द्रीय सगठन भी बना है, जिसका नाम इन्टेंशनल कम्युनिटीज फॅलोशिप रखा है।

अपने भावी कार्यक्रम के बारे में चर्चा करने के निमित्त असका वार्षिक अधिवेशन हाल में ही हुआ। अस तरह के सामुदायिक जीवन के जो प्रयोग हुअे अस आरोहण ने दुनिया भर में हर अंक विचारशील नागरिक को वर्तमान समाज के आधारों और भूल्यों के बारे में पुन-विचार करने के लिये प्रेरित किया है। यह अब अधिकाधिक समझा जा रहा है कि नैतिकता,

भ्रातृत्व, सृजनात्मकता और प्रगति की जो जरूरतें मानव को हैं वे अंक ऐसे समाज में रहते हुअे पूरी नहीं की जा सकतों, जो न नैतिक है, न सुन्दर है, जिसमें न भ्रातृत्व की भावना है, न प्रगतिशीलता है। अस फॅलोशिप में सामुदायिक जीवन की विभिन्न पद्धतिया अंकत्र हुअी हैं, जो कि आपस में भिन्न होते हुअे भी पारस्परिक सवेदना और अदृश्यपूर्ण जीवन के मूलभूत तत्वों पर आधारित हैं।

सामुदायिक जीवन के अिन प्रयोगों की विभिन्नता सगठन के तरीकों पर ही ज्यादा है, और यह देश-देश में तथा समुदाय-समुदाय में विभिन्न है। असाल में जो २२६ बिबुत्ज हैं वे देश के पुनर्निर्माण व नवागन्तुकों को बसाने पर मुख्य जोर देते हैं। फ्रांस के कर्म-समुदाय, अेरिक फॉम के कथन के अनुसार कार्यनिष्ठ जीवन के ज्वलत अुदाहरण हैं। हमारे आज के पूजीवादी समाज के जीवन की दृष्टि से अुनकी सफलतायें व कृतिया आश्चर्यकारी हैं। वहा काम सामाजिक व सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का ही अंक अभिन्न अग बन गया है, जिसके द्वारा मानव की शक्ति व अुसाह का प्रस्फुरण होता है, अंकरूपता का नहीं—अंक्य का निर्माण होता है। अत्यन्त विभिन्न और कभी दफे परस्पर विरोधी विचार रखनेवाले भी वहा अंक दूसरे के प्रति सम्मान और भ्रातृभावना के साथ रहते हैं। अुन्हे समुदाय के द्वारा निर्धारित किसी 'ठीक विचार' का अनुसरण नहीं करना पडता। असका कारण यह है कि वहां आदर्श भेद पर नहीं सहजीवन पर ज्यादा महत्व दिया जाता है। राजनैतिक, धार्मिक या दार्शनिक

मान्यताओं की वजह से किसी को वहां प्रवेश का निषेध नहीं है; न वंश, लिंगभेद या राष्ट्रीयता के कारण। हर-एक सदस्य का व्यक्तिगत विकास संपूर्ण हो, जिस बुद्देश्य से शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है।

न्यूजीलैंड की 'रिवरसैंड कम्प्यूनिटी' में कुछ बीसाबी लोग एक सच्चे बीसाबी धार्मिक जीवन बिताने के प्रयास में हैं। कर्म और आराधना का अन्होने समन्वय किया है; कर्म में आराधना की ही भावना है। करीब साठ सदस्य खेत में काम करते हैं, मवेशियों और मुर्गियों का पालन करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, मकान बनाते हैं और एक परिवार के जैसे रहते हैं। अपने एक कार्यविवरण में अन्होने कहा—'कभी कभी तो हमारे पास नगदी पैसा विलकुल नहीं रहता, फिर भी हम मानते हैं कि आर्थिक कठिनाइियों में भी सामुदायिक जीवन का विकास होता है, हम कठिनाइियों में भी हिस्सेदार बनते हैं। सामूहिक हित के लिये सब का कुछ न कुछ छोड़ना, विफायत की आवश्यकता, बुद्देश्य पूर्ण काम, एक साथ काम करना, अर्पण बुद्धि, ये सब बड़ी अनुभूतियाँ हैं। और क्योंकि उसके साथ अपने समुदाय के बाहर के समाज की भी भरपूर सेवा करते हैं, उससे हमारी अनुभूति और भी समृद्ध बनती है, जीवन में तृप्ति का बोध होता है।

होविस नाम का समुदाय जैसे समुदायों में सबसे पुराना है। उनका जीवन बहुत ही सादा है, वे सब चीजों में हिस्सेदार होते हैं। और सब कामों में सहकार करते हैं। अमेरिका में नार्थ कोरोलिना का सेलो समुदाय डॉ. मारगन की प्रेरणा से आरम्भ हुआ, जो कि प्रजातन्त्र के आधार के रूप में छोटे समुदायों के प्रसिद्ध

समर्थक हैं। यह अत्यंत सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों के बीच बसा है। एक मित्र जो वहां दर्शक के तौर पर गये थे, कहते हैं, "वहां की एक चीज, जिसका हमारे ऊपर सबसे गहरा असर पड़ा, लेकिन जिसके बारे में उस समुदाय के सदस्य सचेत नहीं मालूम देते थे, वहां के बच्चों का समुदाय के साथ का असाधारण संबंध था। जिस सरलता और विश्वास के साथ वे एक दूसरे के घर जाते थे, और जिस स्वाभाविक प्रेम के साथ बड़े किसी भी बच्चे के लिये जिम्मेदारी महसूस करते थे, यह मेरे अनुभव में अपूर्व था। जिस सामाजिक व्यवस्था का स्वास्थ्यकर प्रभाव वहां के बच्चों की प्रसन्नता और भावनापर सुरक्षाबोध से साफ प्रकट होता था।"

अमेरिका में जब गोरो और नीग्रों के बीच संघर्ष और हिंसा हुआ तो कोअिनोनिया समुदाय को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कोअिनोनिया समुदाय की यह परंपरा है कि वह सारी मानवजाति को एक पिता की सन्तान मानते हैं और जो भी जिस प्रेममार्ग को मानने के लिये तैयार है, अतः सब के लिये वहां बिना किसी भेदभाव के प्रवेश है। चारों तरफ के तनाव के वातावरण में उनके जिस सिद्धांत ने एक दुर्घट सन्धि पैदा कर दी। फिर भी समुदाय ने जिन आपातों को धीरतापूर्वक सहन किया और अपने दृष्टिकोण और बुद्देश्य में अटल रहा।

अड्वेन्टिस्ट स्वावलम्बी समुदाय की आधारभूत प्रवृत्तियाँ शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य-कार्य हैं। जिनकी अनेक शाखायें हैं और वे उनका हर एक का एक शिक्षण क्षेत्र के रूप में विकास

करने का प्रयत्न करते हैं जहाँ से शिवपा प्राप्त व्यक्ति अपने आसपास के क्षेत्र की सेवा करेंगे, सासकर स्वास्थ्य और पोषण के विषय में।

“नई तालीम” के पाठक जिंग्लेड और अमेरिका के ब्रूडरहोफ समुदायों से पहले से परिचित हैं ही। गोल्ड फार्म वेल कोआपरेटिव्ज् जित्यादि अंसी ही सामुदायिक भावना के साक्षात्कार प्रयत्न के परिणाम हैं।

अपने अलुच ध्येय और सयुक्त प्रयत्न से अिन समुदायोंने बहुत कुछ सफलतायें प्राप्त की हैं। लेकिन अुनके समन्वित संगठन के सामने अब अिन प्रयत्नों को अधिक वारगर और तीव्र बनाने का सवाल है। रोज की जिन्दगी में कअी सारे प्रश्न अुठते हैं, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संघर्ष और मनमुटाव के मोके आते हैं। वे महसूस करते हैं कि अिनके समाधान या निराकरण के लिये अिस ओर विशेष प्रयत्न की जरूरत है कि सामूहिक प्रार्थना और दैनिक जीवन में सामूहिक निणंयो की जिम्मेदारी में अेक साथ भाग ले, व्यक्तिगत अभिमान, महत्वाकांक्षा, स्वार्थपूर्ण अुद्देश्य और पूर्वग्रहों से अुपर अुठें, और सब के हित के लिये सोचने व काम करने का प्रयत्न करे। यह कोअी छोटा या आसान काम नहीं है। वह अेक सतत और क्रियाशील साथीपन का प्रयत्न है। अिन समुदायो ने अिस तथ्य की भी पहचाना है कि अिस तरह के सहजीवन में हिस्सेदार होने के लिये जो लोग अिकट्ठे होते हैं वे अपने ही समुदाय के कार्यो में, अुसके सदस्यो के कल्याण में और समस्याओं में अितने मग्न होते हैं कि आसपास के क्षेत्रों की आवश्यकताओं की अुनके द्वारा अुपेक्षा हो जानेका खतरा

है। अिनमें से कअी समुदाय आसपास की जनता के दुःख निवारण के प्रयत्न में लगे रहते हैं। अुनके मुखदुःख में व्यक्तिगत रूप से शामिल होते हैं और स्थानीय सहकारी समितियों के सदस्य बनते हैं, विनास के कामों में सक्रिय भाग लेते हैं। जो अनी फॅलोशिप-केंद्रीय संगठन-के सदस्य बने हैं, अुन समुदायों की भावनाओं व अुद्देश्यों की अुनके ये साधारण मूलभूत आदर्श तथा सिद्धांत व्यक्त करते हैं। वे महसूस करते हैं कि हालांकि जीवन के सभी क्षेत्रों में पारिवारिक भावना से काम लेना चाहिये, जमाने की जरूरतों को ध्यान में रखकर फिलहाल अेक तरफ आर्थिक तथा दूसरी तरफ आध्यात्मिक पहलुओं पर विशेष ध्यान देना होगा, अुत्पादन व अुपयोग दोनों बाजुओं को महत्व देना होगा।

मूलभूत विचार :

१. समुदाय का मतलब है कि जीवन के सारे तरीके में, अुसके मूल्यों में और जिम्मेदारियों में पारस्परिक सहकार।

२. समुदाय का सारभूत आधार आध्यात्मिक होता है, याने पारस्परिक सम्मान, प्रेम और समक्ष-चाहे अुसका कोअी स्थूल प्रकटन न हो।

३. व्यक्तित्व का मूल्य, आदरपूर्वक समक्ष का महत्व, करुणापूर्ण संबंध, भावनात्मक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक मूल्यों की स्पेष्ठता, सकल मानव का अंत्य, ये अिन समुदायो के आदर्शों तथा सिद्धांतों की बुनियाद हैं।

४. व्यक्ति के विकास के लिये सामुदायिक जीवन जरूरी है, और अैसे छोटे समुदाय मानव समाज की परिपक्वता के लिये आवश्यक

हैं । “इन्टेन्शनल कम्युनिटी” जिन दोनों बुद्देश्यों की पुष्टि करती है ।

५. “इन्टेन्शनल कम्युनिटी” अंसी अंक समाजरचना के निर्माण का प्रयास करती है, जो धीरे-धीरे समय के अनुसार सारी दुनिया में मान्य होगी और अंक सकल मानव-समुदाय की स्थापना में सहायक होगी, जहाँ परस्पर आदर और प्रेम सर्व साधारण होगा और पूरी समानता के साथ समाज की सब जिम्मेदारियों में और जीवन के मूल्यों में सभी सहकार करेगे ।

६ परस्पर प्रेम और सहयोग, अंक समग्र जीवन के लिये प्रयत्न, जीवन के आधारभूत मूल्य और सुविधायें सब को समान रूप से प्राप्त हो—यह निश्चय, दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों और आकस्मिक परिस्थितियों में सब का सहकार, जिन बुद्देश्यों की साधना के लिये जिन्होंने आत्मार्पण किया हो अंसे व्यक्तियों के छोटे-छोटे दल जिन समुदायों में काम करते हैं ।

७ ये सब समुदाय आरम्भकाल में विचार आधार और अनुभव में अपरिपक्व ही होते हैं । धीरे-धीरे उनका विकास होता है । श्रद्धा, नम्रता और अनुभव से परिपक्वता आती है ।

सिद्धांत

फॅलोशिप के सदस्य-समुदायों में नीचे लिखे सिद्धांत सर्वमान्य विषये गये हैं और अधिकतर उनका अमल भी होता है

१ प्रजातन्त्रात्मक पद्धतियाँ—सामुदायिक कार्य निर्वहण में और अन्य कार्यों में मित्रमंडल की कार्य-पद्धति काम में लायी जाती है ।

२ अहिंसात्मक तरीके—सर्वधर्मों या समुदाय के किसी बुद्देश्य की पूर्ति के लिये हिंसा का उपयोग पूरा-पूरा निषिद्ध है । हिंसा सामुदायिक जीवन के बुद्देश्यों व सिद्धांतों के सर्वथा प्रतिकूल है ।

३ भौतिक संपत्तियों और आध्यात्मिक साधनाओं में सब के साथ हिस्सा लेना—यह महसूस किया जा रहा है कि सामुदायिक जीवन की असली परीक्षा आर्थिक क्षेत्र में है । समुदायों के बुद्देश्यों, परस्पर संबंधों और लक्ष्यों का जन्म आध्यात्मिक क्षेत्र में ही होता है, अतिलिखे अिसमें साधीपन जरूरी है ।

४ जीवन के किसी भी विशेष तरीके का विकास करने की स्वतन्त्रता, समुदाय की अंक पूर्व निर्धारित ढाँचे के बंधन में नहीं डालता—समुदाय किसी अंक विशेष वर्ग का आश्रयस्थान या किसी विशिष्ट आदर्श के विकास का क्षेत्र न बने । अतिलिखे जिनमें अपने विश्वासों की बड़े ढाँचों में घोषणा करने के बदले आंतरिक भावना से काम करने का प्रयत्न होता है ।

५ वैयक्तिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं और मूल्यों में समतोल ।

६ वस्त्र, वर्ण या धर्म के भेदभाव के बिना अपने समुदाय के बाहर भी सब के साथ साधीपन की भावना और उसके लिये प्रयत्न ।

विद्यार्थियों के समग्र-जीवन-संस्कार की दृष्टि से छात्रावासीय जीवन का अपना विशेष महत्व है। पुरानी शिक्षा के छात्रावासों में विद्यार्थियों को केवल रहने तथा खाने-पीने और पढ़ाई की सुविधा की दृष्टि से ही भेजा जाता था, किन्तु नई तालीम के छात्रावासों से समग्र-जीवन के संस्कारों की अपेक्षा अभिप्रेत है। सेवाश्रम छात्रावास में, जिसको आनन्द-निकेतन-आनन्द का घर—गृह—कहा जाता है, बालकों के भेजे जाने के कभी कारण हैं। जिनको पूरा वापू के ऊपर पूर्ण श्रद्धा है, नई तालीम से राष्ट्र का भूतप्राण होगा, ऐसा जो मा-बाप मानते हैं, वे अपने बच्चों को बुनियादी शिक्षा पाने के बुद्ध्यर्थ से भेजते हैं। दूसरे भी ऐसे कुछ पालक हैं जो नई तालीम के शैक्षणिक आदर्शों को पूरी तरह समझकर अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं।

अपना बच्चा पुरानी पढ़ाई करने में असमर्थ है, बौद्धिक क्षमता कम है, अथवा विकास तो किसी अशुभोग द्वारा ही हो सकता है, ऐसा मानकर अपने बच्चों को भेजनेवाले भी कुछ लोग हैं। उनका विश्वास है कि यहाँ के वातावरण में विद्यार्थी जीवन का अच्छा रास्ता पकड़ लेगा।

जो बालक उनके पालकों के लिये समस्या बने हैं उनके लिये वापू की आश्रम-शाला एक अच्छा स्थान होगा, ऐसा कुछ पालक सोचते हैं। जिस वातावरण में अपने बच्चे सुखर जायेंगे, यह उनकी भावना रहती है। सेवाश्रम नजदीक होने के कारण भी कुछ पालक विद्यार्थी को यहाँ रखना चाहते हैं। गरीबी के कारण बाहर के शिक्षण तथा छात्रावास का खर्च

वर्द्धित करने की शक्ति नहीं रहती; जिसलिये भी कभी मा-बाप स्वावलम्बी शिक्षा में अपने बच्चों को रखना चाहते हैं।

संक्षेप में मैंने सेवाश्रम छात्रावास में आने वाले बालकों के माता-पिताओं की भावना का चित्र यहाँ रखा। छात्रावास में प्रवेश के लिये आयु भर्षादा ८ साल से १२ साल तक रखी है। जिसका यह कारण है कि ८ साल की आयु के पहले तो बच्चा अपने आपको स्वतन्त्ररूप से समालने में असमर्थ ही रहता है और भिन्न भिन्न माता-पिताओं से भी अलग कैसे हो सकता है? कुछ विशिष्ट परिस्थिति में हमें छोटे बालकों को भी प्रवेश देना पड़ा, किन्तु उनको समालने में अतनी सफलता नहीं मिल पायी। वे थे शरणार्थी बालक। उनके पालन-पोषण के साथ-साथ और भी बहुत-सी समस्याएँ थी। अन्य बुनियादी शाला में शिक्षा पाया हुआ यदि १२ साल से बड़ा विद्यार्थी आता है तो उसे प्रवेश देने में कौमी कठिनाई नहीं होती।

समय का बोध-बाहर के वातावरण में पले हुये बालकों को सर्व प्रथम यहाँ के कार्यक्रम के सबंध में कुछ कठिनायियाँ होती हैं, जैसे सुबह साढ़े-चार या पाँच बजे अठना। बाहरी स्थानों में तो सूर्योदय के पहले अठने वाले बिरले ही बालक होंगे। किन्तु आश्रम छात्रावास में प्रतिदिन सुबह ५ बजे अठना पड़ता है। छात्रावास व्यवस्थापक के लिये यह अब काफी कठिन कर्म है। सोते हुये बच्चों को जगाना, घटी दिलवाना, प्यार से समझाना, मुह पर से अड़ान खोलकर बैठाना, यह सब करने के पश्चात् भी थोड़ी दूर जाते ही बालक फिर से सो जाते हैं।

असके लिये क्या किया जाय ? सुबह शाम की सामूहिक प्रार्थना में अग्रस्थिति का भी यही प्रश्न है । कोओ धूमने चला जाता है तो कोओ शौचादि के लिये चला जाता है । बुनियादी शिक्षा में कोओ दक्ष तो है नहीं, जिससे डरकर बच्चे सारे काम ठीक कर डाले । बालको के समग्र-जीवन की सारी व्यवस्था भुन्ही के द्वारा सगठित करने से क्या इसमें कामयाबी मिल सकेगी ? छोटी छोटी बातों में बालको की दृष्टि पैनी बनाना तथा जागरूकता पैदा करना और समझदार बालको में नेतृत्व के गुण का विकास करने का मौका देना, यह भी इसी से साध्य होगा । देखा गया कि बड़े बालक तो जिस तरह की सधि मिलन से स्वयं ठीक हो जाते हैं, साथ साथ टोली के और बालक भी ठीक रहें, जिसका पूरा पूरा ख्याल रखते हैं । हर सप्ताह के अंत में शनिवार को सुबह बाल-सभाओं में बच्चों की खुली चर्चा होती है । नामक अपनी टोली की प्रगति का विवरण सभा के सामने रखते हैं । विद्यार्थी दिल खोलकर चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं । इससे बालको को सामाजिक बोध, समय का बोध तथा कर्तव्यपालन की चेतना होती है और समाज का वातावरण ठीक रखने में मदद भी होती है ।

विस्तार में पेशाब—८-९ साल के छोटे छोटे बालक अपने माता पिता को छोड़कर जब छात्रावास में नये-नये प्रवेश पाते हैं तब कभी-कभी रात के समय विस्तरे में पेशाब कर देते हैं । और कुछ तो ऐसे भी बालक होते हैं जिनकी विस्तरे गोला करने की आदत ही पड़ जाती है । यह कभी कभी एक कठिन समस्या बन जाती है । रात को सोने के पहले विद्यार्थी पेशाब कर ले जिस पर ध्यान दिया तथा जाम

के भोजन में चावल और अन्य जलपूर्ण पदार्थों की मात्रा कम की गयी । जिस पर भी कामयाबी प्राप्त नहीं हुयी । फिर क्या करे ? नायको के साथ जिस सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुआ । नायको ने अपनी टोली के ऐसे बालको को रात में दो तीन बार जगाकर अपने साथ पेशाब कराने के लिये ले जाने की जिम्मेवारी ली । जिससे काफी मदद हुयी । नायको के प्रेममय व्यवहार और नियमित रूप से जगाने से ही इस समस्या का हल मिला ।

चीजें भुटा लेना—दूसरो की चीजों को भुटा लेने की आदत अंक खास समस्या है । पुराने संस्कारों के साथ ही साथ घर की परिस्थिति तथा बच्चों के पास वस्तुओं का अभाव जिसके मुख्य कारण हैं । बच्चों की बाल-सभा में खुली चर्चा तथा भुनके मत्रि मडल द्वारा सामानादि की अर्पित समय, पर देख भाल और अभावपूर्ति ही इससे लिये अपाय है ।

झगडा और मारपीट : बच्चे आपस में कभी-कभी झगड पड़ते हैं । ऐसे समय अंक रोते हुअे आता है । ऐसे समय क्या किया जाय ? शिकायत करने की वृत्ति तो बच्चों में नहीं आनी चाहिये । बड़े बच्चे या टोली नायक अंतःस्थान पर होने से वे ही जिसका ठीक फैसला कर देते हैं । दोषा को समझाने का प्रयत्न करते हैं । हमारे पास यदि बालक रोते हुअे आता है तो मारनेवाले बच्चे को भी बुलाकर कारण समझ लिया जाता है और समझाने से काम बनता हो तो समझाकर नहीं तो नायको की मदद से मत्रिमडल में अंतःस्थान निर्णय होता है । बच्चों के झगडे बच्चे ही निपटा ले, यह मुख्य बात है ।

स्वाध्याय : मुनिवासी तालीम में बोझी पाठ्य पुस्तक नहीं है और न बोझी परीक्षा। साधना भी न रंगें तो यह भी नतीजा होता है कि बच्चा में स्वाध्याय प्रवृत्ति ही कम हो जाती है। बच्चा में स्वाध्याय-प्रवृत्ति कैसे निर्माण करे, यह श्रेष्ठ प्रदा छात्रावास-जीवन के सम्बन्ध में विचार करते समय सामने आता है। त्रिमूर्ति श्रेष्ठ साहित्य सभाओं का आयोजन करने से पापी लाभ मिला है। सप्ताह में अर्धवार बच्चे याद किये हुए तथा स्वरचित दस्तावेज, कवितायें, प्रहसन, कहानियाँ तथा नृत्य-गीत आदि अपने घाल समाज के सामने पढ़ते या प्रदर्शित करते हैं। बर्गवार तथा अष्टवार बच्चों के पार्यन्तम प्रति सप्ताह हान से बसके लिखे अर्द्ध पाठ्य और अभ्ययन करने की आवश्यकता महसूस होती है। गुला वाचनालय भी बनाया गया जिसमें बच्चे जाकर पढ़ते हैं। दैनिक तथा मासिक पत्रिकाओं का भी वे स्वेच्छा से वाचन करते हैं। बच्चा ने अपनी दैनिक पत्रिका भी धरू की है। बच्चे आपस में अपने संपादन चुन लेते हैं और मित्र-मित्र विषयों के वास्तविक प्रकरणों की जिम्मेदारियों का बंटवारा कर लेते हैं। दैनिक "अकुरु" पत्रिका का प्रकाशन भी होने लगा है। जिससे

बच्चा की अभ्ययन प्रवृत्ति तो बढ़ी ही, साधना-साधना समाज के बड़े युजुगों के साथ अनुभव प्रेम संपर्क भी बढ़ा है।

साप्ताहिक घाल-सभा में साहित्य सभा के लिखे साथ बच्चों की सम्मति से श्रेष्ठ विषय चुना जाता है। अगले सप्ताह में श्रेष्ठ विषय पर बच्चे बोलते हैं। सप्ताह भर विचारों में, विचारों में, साथी-मित्रों में वाच्य अपन विषय की जानकारी हासिल कर लेते हैं और साहित्य सभा में संप्रति की हुई जानकारी अपने तग से पढ़ी जाती है। बच्चे के लिखे विवाद र विषय रसता ज्यादा श्रेष्ठस्वर नहीं पाया गया क्योंकि बाद विवाद करने के लिखे श्रेष्ठ मान-सिद्ध गुण की आवश्यकता होती है यह १२ साल की बच्चे तक विरहित नहीं हो पाता है। जिसलिखे बाद-विवाद अगले का स्वल्प से सपता है।

छात्रावास-जीवन में आनेवाली समस्याओं में से कुछ का निश्चय यहाँ किया। छात्रालय का संगठन करने में जिन धान की आवश्यकता होती है अनुभव हमें सहसा अभ्ययन करना चाहिये। साथी विचार करने-अपने अनुभवों का आदान प्रदान करण तो बसके बाकी मदद मिलेगी।

मनुष्य पूर्ण नहीं है, पूर्ण होना है। जिस "है" के छोटे से रिजरे में ही यदि हम उसे कंध कर देंगे तो यह बसके लिखे नरक हो जाएगा। बसकी भविष्यता ही बसका स्वयं और बसकी मुक्ति है। अपनी सभासभाओं से बसका मन सदा अक्षय-मुख रहता है। बसका भविष्य अपनी सभासभा महानताओं के स्वयं लिया करता है, यह वहाँ तक पहुँचने के लिखे भूखा है, बस बस की वह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी नवित सम्भावनाओं तक वह बस नहीं पहुँच सकता।

तरह लपेटकर लटकाया हुआ है, अतः वह अपने अंगों को हिला डुला नहीं सकता। शिशु स्वाभाविक ही कभी प्रहार की चेष्टायें करता है। वह यह सब क्यों करता है? और अिन चेष्टाओं का उसके व्यक्तित्व के ऊपर क्या असर होता है?

शिशु की चेष्टाओं को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है।

आयेगारमक चेष्टायें (अिम्पल्सिव):—बालक हाथ-पैर अिधर-अुधर हिलाता है, पटकता है। ये चेष्टायें अुसकी स्वाभाविक शक्ति और स्फूर्ति के यहि-प्रवाह के रूप में होती हैं। ये दबी, नहीं रखी जा सकती, अुनका कुछ-न-कुछ निकास होना पड़ता है। गर्भवती माता अच्छी तरह जानती है कि गर्भावस्था में भी शिशु अपना शरीर, हाथ-पैर खूब हिलाता-डुलाता रहता है। प्रकृति ने अुसके लिये सुन्दर व्यवस्था की है। गर्भ के पाचवे महीने से ही अुसकी ये चेष्टायें शुरू होती हैं। ये अुसके जीवन-शक्ति का लक्षण हैं। जन्म के बाद भी अुसे अिन चेष्टाओं को स्वतन्त्रतापूर्वक करने का मौका रहना चाहिये। शिशु को अिस प्रकार लिटाना चाहिये कि अुसके हर अवयव बिना रुकावट हिच-डुल सके। अुसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों पर बाधा या बधन डालकर कतभी अच्छा नहीं हो सकता है।

प्रतिवर्त चेष्टायें (रिफ्लेक्स):—शिशु की कभी चेष्टायें अुसकी प्रतिवर्त क्रिया के तौर पर होती हैं। अुनके लिये किसी बाह्य अुद्दीपन की आवश्यकता होती है। अिन चेष्टाओं में भी दिमाग का हिस्सा नहीं होता। यह स्वयं ही “आटोमेटिकली” हो जाती हैं। शिशु को बुढाते समय अगर थोड़ा झटका लगे या कुछ

अगावधानी करते तो अुसका शरीर तन जाता है। यह अुसके समतोल खोजने के कारण, भय आदि के कारण होता है। शिशु की मुट्ठी कुछ पकड़ने लायक जब हो जाती है तो जब कभी मुट्ठी का स्पर्श किसी चीज से हो जाता है तो वह अुसे पकड़ने की कोशिश करता है। ये सब अुसकी प्रतिवर्त चेष्टायें होती हैं। बाह्य अुद्दीपन का संवेदाग ग्रहण करते हैं और चेता-संहति द्वारा ग्रथिया और पेशिया अिन चेष्टाओं को प्रवृत्त करती हैं।

वातावरण के साथ धीरे-धीरे परिचय होने पर शरीर अिनका आदी हो जाता है। अिन्हें न तो डाला जा सकता है और नहीं ही ये बदलती हैं। अिनके तो आदी होना ही पड़ता है। काफी परिपक्वता पाने के बाद ही व्यक्ति अिनमें से कुछ का सचित प्रयत्न के द्वारा नियंत्रण कर सकता है।

नैसर्गिक प्रवृत्तियां (इन्स्टिन्क्टिव):—अिन चेष्टाओं में दिमाग को अधिक काम करना पड़ता है और मनुष्य की ये ही चेष्टायें अैसी हैं जिनका स्थान व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अिन्ही के द्वारा वह बाह्य जगत को जानता है, पहचानता है। बाह्य जगत के साथ संबंध भी अिन्ही की बुनियाद पर बनते हैं।

शिशु जन्म से ही बाह्य जगत से परिचय पाने लगता है और तभी से अुसकी यह अिन्स-टिन्क्टिव चेष्टायें प्रारंभ हो जाती हैं। और शिशु की देखभाल में अिन चेष्टाओं का महत्व नहीं समझा गया तो अुसके मानसिक व्यक्तित्व का विकास समुचित नहीं होता।

शिशु की यह सब चेष्टायें अुसके सीखने और विकास करने के माध्यम हैं, अिसलिये अिन्हें

अपनी प्राकृतिक माग के अनुसार आगे बढ़ने देना चाहिये। जिनमें दिमाग, संवेदाग, चैता-संहति, ग्रथिया अत्यादि सभी अंग काम करते हैं। जैसे-जैसे ये चेष्टायें विकसित होती जाती हैं वैसे-वैसे शिशु अधिक अनुभव प्राप्त करता जाता है, और जैसे-जैसे शिशु का विकास होता जाता है वैसे-वैसे वातावरण का असर भी उसके ऊपर अधिकाधिक होता जाता है। साथ-साथ उसकी अनुक्रियाओं का दायरा भी बढ़ता जाता है।

शिशु के प्राथमिक हफ्तों और महीनों में विशेष तौर पर उसके सबसे अधिक आवश्यकता जैसे माता-पिता की होती है जो उसे अपनी शरीर की गरमी के द्वारा स्नेह, सुरक्षा और आराम का अनुभव दे सकते हैं। गर्भ में शिशु अंक खास वातावरण में रहता है। उसमें गर्मी, सुरक्षा और आराम सभी होते हैं। हालांकि अभी तक उसके कोशरी स्पष्ट सबूत नहीं दिये गये हैं, किन्तु कुछ वैज्ञानिक तो मानते हैं कि जन्म का अनुभव ही बालक के अन्दर अंक तनाव और चिन्ता का भाव पैदा कर देता है। अंक आरामदेह सुरक्षित जगह को छोड़कर उसे ठंड, सख्त और अजीब नयी जगह में आना पड़ता है और वह भी अंक कठिन अनुभव के बाद। बाहर आने के क्षण से ही उसे नये-नये प्रतिबोधन होने लगते हैं। इसमें से कभी तो उसे तकलीफ ही देते हैं। यह भी अंक अच्छी ही बात है कि उस समय तक बेचारे शिशु की दर्द महसूस करने की क्षमता अतनी विकसित नहीं होती होती है, नहीं तो जन्म का अनुभव उसके लिये ऐसा घबका होता जिसे वह सहन

ही नहीं कर पाता। फिर भी अगर उसे थोड़ी भी चिन्ता और तकलीफ होती होगी तो उसके भावी जीवन में उसका असर रहेगा ही। यह तभी सुधारा जा सकता है जब कि जन्म के ठीक बाद के महीनों में उसे स्नेहमय गर्मी का भान हो। यह उसे मा से मिलेगा और जिस-लिये शिशु को मा से अलग कभी भी सोचा नहीं जा सकता। हम यहाँ तक कहना चाहते हैं कि शिशु और मा को अंक ईकाई मानकर ही उसकी प्रारम्भिक देख-रेख और शिक्षा के बारे में सोचना चाहिये।

किन्तु अंक दूसरा भी पहलू है जिसका अतना ही महत्व है। वह है शिशु का अंक स्वतन्त्र जगत में प्रवेश करना। ज्यों ही वह मा के शरीर से अलग होकर अपना अस्तित्व कायम कर लेता है, उसका अपना जीवन प्रारम्भ हो जाता है, उसके अपने आचरण और चेष्टायें करने के लिये पूरा मौका मिले, अंसा वातावरण तैयार हो जाना चाहिये। उसे लिटाने के लिये खुली जगह हो, क्योंकि उसकी आँखें देखना चाहती हैं तो अंग्रे देखने का मौका मिलना चाहिये। इसी तरह उसकी कभी ऐसी आवश्यकताएँ होती हैं जिनका मा-बाप को सोच समझकर अन्तर्जाम करना चाहिये। उसका भोजन, उसकी नींद, उसकी शौचादि की जरूरतें, आपसी सम्बन्ध-अन सबका खास अन्तर्जाम करना होता है। इसके लिये आवश्यक है-मा और शिशु का अंसा प्रेम बन्धन जो अन्धविश्वासों से मुक्त होकर वैज्ञानिक तथ्यों को ठीक-ठीक समझ ले और ऐसी समझदारी के आधार पर शिशु का पालन पोषण प्रारम्भ हो।

कितना सामान्य प्रश्न है। कितना जिज्ञासापूर्ण, पर कितना कठिन।

मुन्ना चार बरस का था। अंक दिन बेचारे ने मां से पूछ लिया, “मां, मैं कहां से आया ?” मां कुछ काम कर रही थी। उसने झटक कर मुन्ना को डांट दिया, “अतने छोटे बच्चे को इससे क्या मतलब ?” इसी तरह अंक दिन बगल के मकानवाली मां को, सुना, अपनी बच्ची से कहते हुये, “अभी तू नहीं समझेगी, जब बड़ी हो जायगी तो खुद समझ जायगी।” भला क्या लगा होगा, अिन बालको को ? अुनकी जिज्ञासा का जबाब तो मिला ही नहीं, बल्कि अुसके पीछे, अंक अजीब भाव आ गया। मन में बेचारे बालक ने सोचा होगा, “शायद इसके पीछे कुछ रहस्य होगा,” और वह अजीब तरह से अुसके बारे में सोचने लगता है।

अंक अवस्था तक तो बालक यही सोचता है कि मां अुसे कहीं से अुठाकर ले आयी या शायद बाजार से लायी। किन्तु जब पड़ोसी के घर में बच्चा आया तो यह प्रश्न फिर अुठता है कि वह कहाँ से आया ? फिर जब बालक की अपनी छोटी बहन या भाई होने वाला होता है तो सवाल और भी अुत्कट हो जाता है। “मां के पेट में छोटी बहन या भाभी है। मैं भी मां के पेट में था।” इस अवस्था में जिज्ञासा और भी अुत्कट हो जाती है। “मां, मैं पेट में कहाँ से आया ?”

अिधर “आधुनिक शिक्षण शास्त्र” यह कहने लगा था कि बालक की जिज्ञासा को पूरा-पूरा तृप्त कर देना चाहिये, बल्कि बालक की जिज्ञासा वृत्ति का लाभ अुठाकर अुसे वैज्ञानिक

जानकारी देनी चाहिये। इस “सद्भावना” के कारण अनेक पढ़े-लिखे माता-पिता और शिक्षक भयानक गलतियाँ कर बैठते हैं। जब “वैज्ञानिक” वारीकियों में जाकर बालक को शिशु-जन्म की बात बताने बैठते हैं तो बहुत आदर्शवाद के बावजूद भी बालक को वही कुछ बता डालते हैं जो बालक को अुसके वे साथी बतायेंगे जो “बदमाश-शैतान, विगड़े हुये लड़के लड़कियाँ” कहलाते हैं।

श्री. मैकेरेको अपनी पुस्तक “अे बुक फार पेरेन्ट्स” में अंक विस्से का वर्णन करते हैं। अंक पिता को अपने पांच वर्ष के पुत्र को यह ज्ञान देने का प्रसंग पड़ा, तो अुसने अुसकी माता को शिशु-जन्म देते हुये निरीक्षण करवाया। कितना भयानक अनुभव हुआ होगा अुस पांच साल के कोमल हृदय को। मैकेरेको कहते हैं कि इस पिता के बारे में अुनका ख्याल है कि अुसे किसी मनोवैज्ञानिक बीमारी ने घेरा होगा, नहीं तो वह अँसा दृश्य अपने पुत्र को क्यों दिखाता ?

यह हुआ अंक हृद। और दूसरी हृद है जिसका पहले ही जिक्र किया गया—बालक को जवाब देने के बदले डाट-फटकार कर चुप कर देना।

आजकल के ज्ञानी शिष्या-शास्त्री कहते हैं कि बच्चे के इस प्रश्न का अुतना ही अुत्तर दो जितना कि अुसने पूछा है, यानी अुसे खँचतान कर अुससे अधिक बताने का प्रयत्न मत करो। यह भी कठिन चीज है, क्योंकि कितना बताना, यह तय करना क्या आसान है ? चार वर्ष का

चुन्नु, जो प्रश्न पूछ रहा है, वह क्या छोटा प्रश्न है। “माँ; मैं कहाँ से आया”—कितना प्रकाण्ड प्रश्न है। बड़े-बड़े दार्शनिक भी उसका उत्तर नहीं दे पाये। बेचारी अहिल्या या रामदुलारी उसका क्या उत्तर देगी ? या, बेचारा पूर्व चुनियादी का शिक्षक विट्ठल महाजन क्या कहेगा जिसके उत्तर में।

हम जिस प्रश्न के दो उत्तर आपके सामने रखना चाहते हैं। ये दोनों उत्तर कल्पना से तैयार नहीं किये, बल्कि जिन्हें हमने अपने आप गुना और बेला। जिसका यह मतलब नहीं कि हर माता-पिता और शिक्षक जिन प्रश्नों को अपना नमूना समझे और हमें जिन तरह के मौके पर उनका उपयोग कर ले। उन्हें ता समझना है उनको भावना से। उनके पोछे जा चीजें हैं वह “वैज्ञानिक जानकारी” नहीं है। उनमें पोछे उस प्रेम और मानवीय संबंध का चित्र है जो शिक्षा का आदर्श है, शिक्षा का अद्भुत है।

अब माता-दोपहर में बड़ी शाम के भोजन के लिये भाजी काट रही थी। साढ़े चार साल का मन्दु जहाँ बाला छूटने के बाद अभी तक अन्य बालकों के साथ खेल रहा था, आया। गंभीर आवाज में उसने अपनी माँ से पूछा, “माँ, रामलाल है न? वह कहता है कि

मैं तुम्हारे पेट में था। माँ मैं तुम्हारे पेट में कहाँ से आया।” माँ का हृदय स्नेह से लवालव भर गया, और उसने बड़ी गंभीर, पर प्रेम भरी आवाज से मन्दु को कहा “बेटा, तुझे मैंने बहुत तपस्या करने के बाद पाया।”

मन्दु को प्रश्न का उत्तर ही केवल नहीं मिला। अपने माँ के हृदय में अंक बार और गोटा लगाने का मौका मिल गया। वह माँ के कंधे पर चढ़ गया और उसने अम अपने कोमल शरीर और मन से माँ को प्यार से छा दिया। “माँ तू मुझे प्रिसीलिअ तो अतना प्यार करती है न?” अंक सामान्य स्त्री, न तो बाल-मनो-विज्ञान की शब्दावली से परिचित और शायद पढ़ी-लिखी भी अलग ही। कितना ममपयुक्त उत्तर। विज्ञान के कहो भूपर।

दूसरा उत्तर अंक महापुरुष द्वारा दिया गया है। उसे पढ़कर पता चलेगा कि प्रश्न के उत्तर में वह बालक को किस मानवीय जगत में ले जाता है। वह, वह जगत है जिसमें निवास करना सिखाना शिक्षा का अकेला अद्भुत हीना चाहिये। प्रेम का जगत, मानवीय संबंधों का जगत। “शिशु” नाम कविता संग्रह की यह प्रथम कविता है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ भा बनकर बालक के जिस प्रश्न का उत्तर देते हैं—

खोका माँके मुँहाय डेके—

“अलेम आमि कोषा थेके,

कोन्याने तुजि कुडिये पेलि आधारे।”

माँ शुने कय हेसे केन्दे

खोकारे तार वुके वेधे—

‘अच्छा हयें छिलि मनेर माझारे।

छिलि आमार पुतुल-खेलाय,

प्रभात शिवपूजार वेलाय

शिशु माँ को पुकार कर पूछता है—

“मे कहाँ से आया,

तू मुझे कहाँ से अठा लायी।”

सुन यह माँ, हसकर और रोकर और

शिशु को छाती से लगाकर कहती—

“तू अच्छा बनकर मेरे मन में था।

तू था मेरे मुँहिया के खेल में,

प्रभात में शिव पूजा के समय

तोरे आमि भेगेछि आर गडेछि ।
तुअि आमार ठाकुरेर सने
छिलि पूजार सिहासने,
तारि पूजाय तोमार पूजा करेछि ।

आमार चिरकालेर आशाय,
आमार सकल भालोबासाय,
आमार मायैर दिदिमायैर पराने—
पुरानो अँअि मोदेर घरे
गृहदेवीर कोलेर घरे
वतकाल ये लुकिये छिलि के जाने ।

यौवनेते यखन हिया
भुठे छिल प्रस्फुटिया,
तुअि छिलि सौरभेर भतो मिलाये,
आमार तरुण अगे अगे
जडिये छिलि सगे सगे
तोर लावण्य कोमलता बिलाये ।

सब देवतार आदरेर घन
नित्यकालेर तूअि पुरासन,
तुअि प्रभातेर आलीर समवयसी—
तुअी जगतेर स्वप्न हते
अँमेछिस आनन्द सोते
नूतन हये आमार बुके विलसि ।

निनिमेये तोमाय हेरे
तोर रहस्य चुझि ने रे,
सबार छिलि आमार हलि केमने ।
ओभी देहे अँअि अँह चुमि
मायैर खोका हये तुमि
मधुर हेसे देखा दिले भुवने ।

तुझे मने गढा और तोडा ।
तू मेरे ठाकुर के अन्दर
था तू पूजा सिहासनपर,
अनकी पूजा मे मने तेरी पूजा की ।

मेरी चिरकाल की आत्मा मे,
मेरे सारे प्यार में,
मेरी मा और दादी के प्राण मे—
हमारे अिस पुराने घर मे
गृहदेवी की गोद मे
कौन जाने कितने काल तू छिपा हुआ था ।

यौवन मे जब हृदय
प्रस्फुटित हो झूठा था,
तू सौरभ की भाति अिसमे मिला हुआ था,
मेरे तरुण अग-अग मे
साथ-साथ जुड़ा हुआ था
तेरी लावण्य-कोमलता मिलाकर

सब देवताओं के प्यार का तू धन
चिरकाल का तू पुरातन
तू है प्रभात प्रकाश का समवयसी—
तू सतार के स्वप्न मे से
आनन्द स्रोत मे आया है
भूतन होकर मेरे हृदय मे

पलभर तुम्हे खोकर
तेरा रहस्य नहीं समझ पाती,
तू सबका था मेरा हुआ कंसे ।
अस देह मे अिस देह को जूम कर
तू माँ का बेटा होकर
मधुर हसी हसकर भुवन मे दिखानी दिया

समाचार और टिप्पणियाँ

न्यू ओरियन्टेशनल फॉलोशिप-नई शिक्षा सम्मेलन-का दमवा अधिवेशन गत दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भारत में हुआ। एक पौरस्त्य देश में जिस फॉलोशिप के अधिवेशन का यह पहला मौका था। जिससे भारत में शिक्षा का काम करनेवाले और शिक्षा में अभिरुचि रखनेवाले लोगों को एक काफ़ी बड़ी संख्या में विभिन्न देशों से आये हुए सज्जनों से संपर्क पाने का मुअवसर प्राप्त हुआ जिनका भी यही कार्यक्षेत्र है। जिस साल के अधिवेशन के विचार के लिये विषय रखा था-शिक्षक और उसका काम-पूरा और पश्चिम में। आधुनिक समाज में शिक्षक के कार्य तथा अच्छा और नौजवानों में अध्ययन और सामाजिक संबंधों व व्यवहारों के प्रति विधायक कृतियाँ के निर्माण के बारे में गहरा विचारविमर्श और स्पष्टीकरण का प्रयत्न हुआ। सम्मेलन ने जिस विषय के विभिन्न पहलुओं पर विचार व अध्ययन करने के लिये छ टालियों को चुना था। टालियाँ की चर्चा के विषय जिस प्रकार थे -

१ शिक्षा में गांधीजी की देन।

२ शिक्षक-शिक्षा के सिद्धान्त और अनुभव व उसका अन्वय।

३ शिक्षा विभाग की शासकीय व्यवस्था, स्कूलों का निरीक्षण तथा कमियों की शिक्षा।

४ घर में तथा स्कूल में जिम्मेदारी के साथ जीने की शिक्षा।

५ आधुनिक शिक्षा में कलाओं की देन।

६ आधुनिक शिक्षा में विज्ञान का स्थान।

जिन चर्चाओं के अलावा प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा कुछ व्याख्यान भी हुये। अब साथ रहने और खाने पीने का जो प्रबंध था उससे प्रतिनिधियों का व्यक्तिगत संपर्क तथा एक दूसरे से ज्यादा नज़दीक आने का अच्छा मौका मिला।

प्रथम विश्व महायुद्ध के दुरत अनुभवों ने कुछ चिंतकों को महसूस कराया कि युद्ध और उसकी विपत्तियों का निराकरण में शिक्षा की एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसी विचार से न्यू ओरियन्टेशन फॉलोशिप की स्थापना हुई। यह समझा गया कि अब यह किसी और राष्ट्र या कुछ लोगों का काम नहीं रहा। ससार के नागरिकों को राष्ट्रीय सीमाओं और विभागीय तथा आर्थिक रुकावटों को तोड़कर एक साथ आना होगा। भाषाओं, शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों, डाक्टरों तथा शासकों का एक साथ शिक्षा के अपूर्व समग्र रूप से सोचना होगा। फॉलोशिप अंतर्राष्ट्रीय समझ और शांति के लिये अप्रयुक्त शिक्षा पद्धतियों व विषयों के अपूर्व विशेष ध्यान देता है।

जिस सम्मेलन का एक विशेष पहलू यह था कि उससे पहले माठ टोली नायकों के एक परिसंवाद का आयोजन था जिसमें अनेक विभिन्न टोलियों में एक विशेष विषय का प्रशिक्षण मिला। सम्मेलन में करीब ७०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जिनको छ विभागों में बांटा गया और फिर उन छहों का दस दस टोलियों में बंटवारा हुआ। अपरोक्त परिसंवाद में प्रशिक्षण पाये हुये शिक्षकों ने एक एक टोली में चर्चा का नेतृत्व किया। जिससे सुयोजित ढंगसे विषय की पूरी पूरी चर्चा करने

और प्रत्येक टोली की चर्चा का निष्कर्ष त्रम-
बद्ध रूपसे सब को पहुँचाने में बहुत सुविधा
मिली।^१ सम्मेलन की सफलता में जिस व्यवस्था
की बड़ा भाग रहा।

× × ×

भारत की शिक्षा जगत् के सामने आज
अर्ध-गंभीर परिस्थिति-अपस्थित है।^१ पिछले
दिना में तीन विश्व विद्यालयों में—अलाहाबाद
लखनऊ और बंगलोर—जो घटनाएँ हुआँ हैं वे
तो आँखें खोल देनेवाली ही हैं। व्यवस्थापक
और विद्याधियों में अतना तनाव पैदा हो गया
है कि कुछ अधिकारी असी बातें भी प्रस्तुत करते
हैं— 'जिसका तो एक ही अन्तर्ज है कि विद्याधियों
की सब मूनीयन की ओर सब अत्यादि की गैर-
मान्यता करार कर दिया जाय'। यह सब सुनकर
और भी चिंता लगती है। आशा है कि शिक्षा
जगत् जिस परिस्थिति का सामना समझ के
साथ और शांतिपूर्वक करेगा। हमें भी अपना
ध्यान जिस ओर लगाना चाहिये।

× × ×

भाभी गाराजी के मुपुन लखनऊ के
शुभविवाह की खबर देने हुआ हमें बहुत हर्ष
हो रहा है। वधू तेजगू के प्रसिद्ध कवि श्री
जोशभा की मुपुगी हेमलता है। १२ जनवरी
को वधूगौ, छोट बड भाभी बहनो, और मित्रा
की उपस्थिति में यह शुभ कार्य बापू के आश्रम में
बा कुटी के सामने बड प्रेमपूर्वक संपन्न हुआ।

× × ×

अखिल भारत सर्व सेवा सघ की प्रबध
समिति की एक बैठक जिस महीने में वाराणसी
में हुआ। उसमें सेवाग्राम के नई तालीम
परिषद्वाद का एक विवरण प्रेष किया गया। सर्व
सेवा सघ और हिन्दुस्तानी तालीम सघ के सगम
के प्रस्ताव में नई तालीम के भावी कार्यक्रम का

जो अल्लेख किया था उसे कार्यान्वित करने के
लिखे एक समिति बनाने का निर्णय हुआ।
जिस समिति की बैठक फरवरी में
होगी।

सर्वोदय सम्मेलन की तारीख भी निश्चित
कर दी गयी है। सम्मेलन सेवाग्राम में मार्च
की २५, २६ और २७ तारीखों को होगा।
सभी को याद होगा कि पहला सर्वोदय सम्मेलन
सेवाग्राम में ही ठीक १२ वर्ष पहले हुआ था।
अतिलिखे अंश पर्व के बाद यहाँ होनेवाले जिस
सम्मेलन का खीम महत्व है।

× × ×

हिन्दुस्तानी तालीमी सघ में प्रारम्भ से ही
शिक्षका के प्रशिक्षण का काम चला है। अज
शिक्षकों में से कुछ व्यक्तिगत रूप से, कुछ
संस्थाभा की तरफ से और बाँकी राज्य सरकारों
की तरफ से आये थे। अन्होंने जो प्रशिक्षण
यहाँ पाया, उसको सरकारी मान्यता मिलने का
प्रश्न था। भारत की केन्द्रीय सरकार ने २१
जनवरी १९६० को अर्ध विज्ञप्ति में कहा है—

भारत सरकार ने कन्द्रीय लोक सेवा
आयोग की सलाह से वर्षा, सेवाग्राम के
हिन्दुस्तानी तालीम सघ के टीचर्स ट्रेनिंग
डिप्लोमा को मान्यता देना स्वीकार कर लिया
है। यह डिप्लोमा सरकारी नौकरिया के लिखे
विश्वविद्यालयों या राज्य सरकारों के बी०
टी०, बी० अंड०, अल० टी० या बुनियादी
शिक्षा के पोस्ट ग्रेजुअेट डिप्लोमा के बराबर
माना जायेगा।

नजी दिल्ली—२१ जनवरी १९६०

× × ×

बम्बई राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने
भी १३ जनवरी १९६० को यह प्रस्ताव स्वीकृत

(पृष्ठ २३३ का शेषार्थ)

पाच-सात वर्षों में धीरे-धीरे जिस क्रम से आगे बढ़ा जाय कि मालिक तय किया हुआ कमीशन लेकर गाव को अपनी सेवा समर्पित करने को प्रोत्साहित हो।

११. शिक्षण, सुरक्षा और सहकार के व्यवस्थित कार्यक्रम के कुछ वर्षों में गाव में ग्राम-चेतना, ग्राम-भावना, ग्राम-शक्ति और ग्राम-संगठन के क्रम से ग्राम-स्वराज्य ग्राम-भारती की दिशा में काफी आगे बढ़ेगा। विकास क्रम में एक स्थिति ऐसी आ जायगी, जब गाव के लोग बैठकर अपने निर्णय से ग्राम परिवार की स्थापना करेंगे।

१२. जिस प्रकार नई तालीम का अभ्यास वास्तव में वर्ग संघर्ष के स्थान पर ग्राम-परिवार

की स्थापना का प्रयोग है।

१३ अगर ऐसा नहीं होगा तो अन्याय-ग्रस्त मानव अपने साथ होनेवाली हिंसा और अन्याय के प्रति "नहीं" नहीं कह सकेगा। मनुष्य में "नहीं" कहने की शक्ति कैसे आये, यह नई तालीम के चिंतन और अभ्यास का मुख्य विषय है। यही उसके क्रांतिकारी स्वरूप की कसौटी है। "नहीं" में वह शक्ति है जिसमें विकृति की अस्वीकृति के साथ-साथ सस्कृति की स्वीकृति भी है। ग्राम-स्तर पर विकृति की अस्वीकृति में ग्राम स्वराज्य तथा सस्कृति की स्वीकृति में ग्राम-भारती का मंत्र छिपा हुआ है। अक्षे प्रकट करने का अभ्यास क्रम बढा होगा ?

(पृष्ठ २५० का शेषार्थ)

हारिअि हागअि भये गो ताअि
वके चेपे राखने ये चाअि,
"दे मरि अकटु सरे बाँडनि।
जानिना कोनू मायार फंदे
विश्वेर धन राखब वेधे
आमार क्षीण बाहु दुटिर आडाते।"

* कविता का शाब्दिक अनुवाद—

जो बंदूबी यही डर होता है
जिसजिसे चारुती हूँ छाती से लगा रखता
रो-रो मर जाती हूँ जब आँसो से हट जाते हो
न भालूम किस माया जाल में
विश्व के धन को बांध रखूँगी,
मेरे भिन दो क्षीण बाहुओं की आद में।"

(पृष्ठ २५२ का शेषार्थ)

किया है—आठ दर्जे की शिक्षा के बाद जिन्होंने दो साल शिक्षा के कार्य में प्रशिक्षण पाया हो अथवा प्राथमरी अध्यापको को हिन्दुस्तानी तालीमी सघ, सेवाग्राम, वर्षा-के द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, तालीमी सघ के अध्यक्ष के निर्देशानुसार, उसको मान्यता देने का प्रश्न भिन दिनों सरकार के विचाराधीन

था। अब सरकार यह आदेश जारी कर रही है कि आठ दर्जा प्राप्त करने के बाद दो साल शिक्षा के काम में प्रशिक्षण पाये हुए प्राथमरी अध्यापको को हिन्दुस्तानी तालीमी सघ जो सर्टिफिकेट देता है, वह जिस राज्य के जूनियर प्राथमरी ट्रेनिंग-सर्टिफिकेट के बराबर माना जाय।

श्रद्धाञ्जली

असित सर्वादयः दिवस पर भी जे नि कुमारप्पा
का बेहान्त हो गया ।

वेज ने ४ जनवरी को अुनका ६९ वाँ जन्म दिवस
मनाया था । हृदयरोग से पीड़ित होकर रात डाभी
साल से वे मद्रास के जनरल हास्पिटल में थे । कुछ
दिन पहले अुनके शरीर का बायाँ भाग पक्षाघात से
अवश हो गया और ३० जनवरी रात को नी बिन कर
पच्चीस मिनट पर अुनकी मृत्यु हुई ।

भी कुमारप्पाजी नई तालीम परिवार के साथ से
पुराने दुश्मनों से से थे । 'वे जालिद हुसैन कर्मिन्हे'
के सदस्य भी थे ।

हम अत्यंत आश्चर्यपूर्वक अुनके प्रति अपनी भ्रष्टा-
ञ्जली अर्पित करते हैं ।

—नजी तालीम परिवार

“नई तालीम” के नियम

१ “नई तालीम” अंग्रेजा माह ११ बहान सन्नाह म सेवाश्रम मे प्रकाशित होती है । जिसका वार्षिक चन्दा चार रुपय और जेक प्रति वॉ कोषत ३० पैसे है । वार्षिक चन्दा वेचपी किया जाता है । श्री पी ए मगान पर ६० न पैसे प्रोहण को अधिक सर्वे होगा ।

२ पत्रिका प्रकाशित हात हा सारमासी के साथ पाहों का मेर से जाती है । माह की १५ तारीख तक अगर पत्रिका न मिले तो कृपया अपने टावरमाने से कुछ-नाछ करने क हाव गुरत हम लिखें ।

३ चन्दा मेजत समस्त ब्राह्मण ब्रह्म समाज के लोग (राज का नाम, बालकाने का नाम, सहस्रक, जिला और राज्य सहित) स्पष्ट अक्षरों में लिखें । जस्पष्ट और अक्षरों पर पत्रिका नियमित पहुँचने के विषय बलिनामी होती है ।

४ “नई तालीम” मचपी सारा पत्र-व्यवहार, प्रबन्धक, “नई तालीम” सेवाश्रम (वर्ग) के पत्र पर ही किया जाय, अन्यथा ब्राह्मण के पत्र या सिफायत पर मुद्रित कारबाया करने में विशेष विचार की स मानगा है ।

५ पत्र व्यवहार में समस्त ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणत्व का दृष्टिकरण कर मुझे तो विचार करना होगी ।

प्रबन्धक,

“नई तालीम”

मन्तर, (वर्ग) संवत् १९०५.

सब के विचारों को परखने के लिए
 धृति की तटस्थता, ज्ञानी की निर्विकारता
 और अपने बारे में निरहंकारिता जरूरी हैं।
 जहाँ सूक्ष्म धृति से मनन करके वाणी का
 उपयोग किया जाता है, वहाँ सब तरह की
 प्रोभा, अश्चर्य, वैभव, सौंदर्य और आनन्द
 की वृद्धि होती है।

—विनोबा

आखिल भारत सर्व सेवा संध-सेवाग्राम

नई तारीफ

सम्पादक
देवीप्रसाद
मनमोहन

मार्च १९६०
वर्ष : ८ अंक : ९

नई तालीम

“नई तालीम” मार्च १९६० : अनुक्रमणिका

क्रम	शीर्षक	लेखक	पृष्ठ
१.	जीवन के लिये शिक्षा	जं. मो. कुमारप्पा	... २५५
२.	नई तालीम का चित्र	"	... २५६
३.	कुमारप्पा भी चले गये	बाबा कालेलकर	... २६१
४.	शिक्षा के मूलतत्त्व	मार्टिन व्हाइजर	... २६३
५.	प्रशिक्षण केन्द्र में बढई कार्य	के. अस्. आचार्य	... २६८
६.	माप ताल में परिवर्तन	देवलाल अबूलकर	... २७१
७.	भाषा का खवाल	रवीन्द्रनाथ ठाकुर	... २७४
	"	माधवीजी	... २७५
	"	विनोबा	... २७६
८.	बच्चों की देखभाल और शिक्षा (३)	जानकीदेवी देवीप्रसाद	... २७८
९.	नई तालीम का भावी कार्यक्रम	देवीप्रसाद	... २८४
१०.	त्रिदार्थी समस्या और राष्ट्रीय सेवाकार्य समिति की रिपोर्ट	सपादकीय	... २८५

सूचना - 'नई तालीम' का अगला अंक अप्रैल के पहले सप्ताह में प्रकाशित न होकर अप्रैल ता० १५ को प्रकाशित होगा।

वर्ष ८ मक ९ ★ मार्च १९६०

जीवन के लिये शिक्षा

सारी समस्याओं का हल शिक्षा से ही आरम्भ होता है। हम अपनी कठिनायियों को तभी दूर कर सकते हैं, जबकि लोगों की शिक्षा जिस प्रकार की हो कि उनके जीवन का दृष्टिकोण सब के भले पर आधृत हो। शिक्षण ही वह कुञ्जी है, जिससे जीवन के सब प्रवेशद्वारों के ताले खुल जाते हैं।

हमारा शिक्षा से मतलब क्या है? क्या इसका अर्थ बस शिक्षा से है, जो बच्चे को पांच बरस की आयु के बाद स्कूल में तब तक दी जाती है, जब तक मा-बाप उसे पढ़ाने का खर्चा भुटा सके और यह बड़ा होकर कमाने-खाने योग्य न हो जाय? क्या यह शिक्षा किताबी होगी या किसी धर्म की या कि उपयोगी? क्या सब साधनों का यही साध्य है? क्या इसका आरम्भ और अन्त होता है? जो कुछ हमें विचार करना है, उसका आधार हमारा शिक्षा सबन्धी दृष्टिकोण है।

अगर शिक्षा का ध्येय हमें अच्छा जीवन बितानेवाला बनाना है—कि हम अच्छे नागरिक बन सकें—तो इसका आरम्भ पालने से और अन्त पिता पर होता चाहिये। जीवन के सब परिवर्तनों से हम कम-से-कम घबराहट से गुजर सकें। लेकिन अगर कहीं शिक्षा से हमें कुछ भ्रंश चालाकिया मिलती है, जिनका अस्तेमाल हम विशेष परिस्थिति में कर सकते हों, तो उस परिस्थिति में हम बिलकुल असफल प्रमाणित होंगे। शिक्षा का काम हमारे दिमाग में कुछ बातें या आकड़े भर देना नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण देना है।

शिक्षण प्रणाली के पीछे कोशिश होना आवश्यक है और इसका ध्येय व्यक्ति में महान् भावनाओं को जाग्रत करना होता है। इसलिये शिक्षा का कार्य एक गंभीर और खतरे से भरी जिम्मेदारी है और जिस प्रकार के किसी भी काम को बिना पूरी तैयारी के, बिना समझ-बूझ चालू नहीं कर सकते।

दुर्भाग्यवश पढाई-लिखाई को ही लोगोंने शिक्षा समझ रखा है। जिससे ज्यादा भ्रम कोई नहीं हो सकता। पढाई-लिखाई नो संस्कृति प्राप्त करने के साधन मात्र है, लेकिन न तो वे अकाम्य साधन ही हैं, और न सब से अधिक आवश्यक ही।

—डॉ. सी. कुमारप्पा

शिक्षा कौन-सा पथ ग्रहण करे ? गांधीजी का कहना था कि शिक्षा को स्वावलंबी बनाना होगा। वे लिखते हैं, "शिक्षा से मेरा मतलब है युवा या बालक में अच्च-से-अच्च गुणों का, शरीर के, मस्तिष्क के और आत्मा के गुणों का विकास करना। साक्षरता शिक्षण का ध्येय नहीं है, न अक्षरता आरम्भ ही है। यह तो केवल एक साधन है, जिससे स्त्री और पुरुष शिक्षित किये जा सकते हैं। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। जिसलिसे मेरी शिक्षा बालक से ही आरम्भ होगी और मैं उसे कोई ऐसी दस्तकारी सिखाऊंगा, जिससे आरम्भ से ही वह उत्पादन करना शुरू कर दे। जिस तरह सब स्कूल स्वावलंबी बनाये जा सकते हैं, पर शर्तें जिनकी है कि अन्नका बना सामान खरीद ले।

"मेरा विश्वास है कि आत्मा और मस्तिष्क का अुन्नततम विकास शिक्षा की ऐसी ही प्रणाली में संभव है। सिर्फ़ जिस बात का विचार रखा जाय कि दस्तकारी की शिक्षा आजकल की तरह यन्त्रवत् न देकर वैज्ञानिक ढंग से दी जाय, यानी बालक को हरभेक विधि के "बपा और बयो" का ज्ञान होना चाहिये। मैं यह बात बिना आत्मविश्वास के नहीं कर रहा हूँ, अुसके पिछे मेरा अनुभव है। यह पद्धति करीब पूरे तौर पर वहा अपनायी है जहा कायवत्ताओं को कनाई सिखलाई जात है। मैंने स्वयं चप्पल बनाना और कातना भी इसी तरीके पर सफलतापूर्वक पढाया है। जिस विधि में इतिहास-भूगोल को निकाल नहीं दिया है। लेकिन मेरा अनुभव है कि सामान्य जानकारी की ये बाते जवानी सब से

अच्छी तरह सिखायी जा सकती हैं। पढाई-लिखाई के द्वारा जितना सिखाया जा सकता है, अुससे दस गुना इस तरह सिगाया जा सकता है। वर्णमाला तभी सिखायी जाय, जब विद्यार्थी की रुची थोड़ी विकसित हो जाय। यह अेक क्रान्तिकारी प्रस्ताव है, परन्तु इससे बहुत-सी परेशानी और मेहनत बच जाती है और इसके द्वारा विद्यार्थी को जो बात साल भर में आ जाती हैं, वह दूसरी तरह सीखने में और अधिक समय लग जाता। भ्रमका अर्थ होता है सर्वांगीण व्यवस्था। यह तो है ही कि विद्यार्थी दस्तकारी की शिक्षा के साथ साथ हिसाब भी सीख लेता है।

"मैं प्राथमिक शिक्षण को सब से अधिक महत्व देता हूँ जो मेरे विचार से आजकल के मेट्रिक (अंग्रेजी छोड़ कर) के बराबर होना चाहिये। अगर सारे बालेजवाले अपनी सारी पढाई अेकाअेक अेकदम भूरा जायें, तो इन थोडे-से लाख कॉलेजवाला की स्मरण शक्ति समाप्त होने से जो नुकसान होगा, वह अुस नुकसान की अपेक्षा कहीं कम है, जो तीस कराड लोगो के अज्ञान के अन्धकार से हो रहा है। असाक्षरता के नाम से देश के करोडों की अज्ञता का अन्दाज करना बिलकुल गलत है।"

बालको की शिक्षा शुरू-शुरू में कभी भी स्वावलंबी नहीं हो सकती। जो चीजें बँ बनायेंगे, अन्नका विनिमय-मूल्य कुछ भी नहीं होगा। यदि राज्य अन्नको खरीद लेगा, तो इस हानि को पूरा करने का वह दूसरा ढंग होगा और हम अपने-आपको धोखा देते रहेंगे कि शिक्षा स्वावलंबी है। स्वावलंबी से गांधीजी

का यह मतलब नहीं है कि विद्यार्थी का साल भर का खर्च उसके असी साल के उत्पादन के मूल्य से चल जाय। यह तो बड़ा सकुचित दृष्टिकोण होगा और कभी पूरा नहीं हो सकता। इसका अर्थ अधिक व्यापक है, केवल रूपों में नहीं, बल्कि आगे चलकर बालक मुशिक्षित नागरिक के रूप में जो सेवा करेगा, उसके अनुसार यह नापा जाना चाहिये। जैसा अब है, बच्चे को छुटपन में जितना पढ़ाया लिखाया जाता है, उसका अम्पास अतना कम कराया जाता है कि बड़ा होने पर वह फिर निरक्षर ही रह जाता है। इस तरह उसकी शिक्षा में जो कुछ खर्च होता है, वह बेकार जाता है। लेकिन अगर व्यवस्था ठीक रखी जाय, तो सात साल की शिक्षा में जो खर्च शिक्षकों के वेतन आदि पर होता है, वह उनके सातों वर्ष के उत्पादन से पूरा किया जा सकता है। हर वर्ष का खर्च उसी वर्ष के उत्पादन से, संभव है, पूरा न हो पाये। पहले दो वर्षों में हानि आयेगी, बीच के तीन वर्षों में आय-व्यय बराबर पड़ेगा और यदि शिक्षा ठीक से दी गयी है, तो कक्षा को अपने पहले दो वर्षों का घाटा आखिरी दो वर्षों में लाभ दिललाकर पूरा कर देना चाहिये। इसके अतिरिक्त जैसा कि पहले ही सुझाया गया है, शिक्षा में जो खर्च लगता है, उससे यदि अच्छा नागरिक बना सके, तो राज्य की लागत से बही अधिक के बराबर लाभदायक सिद्ध होगा। अगर विद्यार्थी को अंसी दस्तकारी सिखायी जाती है, जिसकी बनी चीजों की स्थानीय सपट है, तो उनको बिक्री में कोई कठिनाई न हो पायेगी। कुछ अंसी दस्तकारियों के नाम ये हैं—कताजी, बुनाई, रगाई, दर्जीगिरी, चटाई और टोकरी बनाना, कुम्हारों, मोचीगिरी, बढईगिरी, पीतल और चातुओं का काम, कागज

बनाना, गुड उत्पादन, तेल पेरना, मधुमक्खी पालन अत्यादि। घन्घा सीलनेवाला मजदूर भी शुरू में अपना खर्च नहीं निकाल पाता। थोड़े समय तक उसका सिखाना घाटे में ही होता रहेगा। प्रारम्भिक अवस्थाओं के बाद कुछ काम की चीजें बना सकेगा फिर बाद में वह अपनी शिक्षा का खर्च पूरा कर सकेगा। अंसी प्रारम्भिक शिक्षा का खर्च चलाने के लिये सरकार को पूँजी जुटानी होगी या जनता को प्रबन्ध करने के वास्ते उसके नाम कुछ जमीन वर्ग रह करनी पड़ेगी। ब्रिटिश राज्य के पहले स्कूलों को चलाने का यह तरीका प्रचलित था। लेकिन फिर भी बच्चों की शिक्षा का जिम्मा तो राज्य का ही है। हमारी जैसी अवस्था आज है, उसमें तो हमारी समस्या स्वाभाविक न होकर राजनीति द्वारा आर्थिक प्रश्न बना दी गयी है, जिसका हल भी राजनैतिक होगा। जिस अवस्था को बेंबसी से स्वीकार नहीं किया जा सकता। शिक्षक अच्छी तरह से ट्रेन्ड किया हुआ होना चाहिये और उसको वेतन भी अच्छा मिलना चाहिये। स्कूल का समय और अवधि ग्राम-अवस्था के अनुकूल रखी जानी चाहिये। जिन दिनों फसल की कटाई होती हो या खेत में काम अधिक हो, उन दिनों पढ़ाई बन्द रखी जानी चाहिये।

नई योजना में जिसे दुनियादी योजना के नाम से पुकारा जाता है, सात से चौदह वरस के लड़के लड़कियों को सात वरस का प्राथमिक शिक्षण अनिवार्य माना गया है। शिक्षा का जरिया कताई की तरह का कोई घन्घा माना गया है, जिसे केन्द्र मानकर सब पढाई चला करेगी। बालक की दिनचर्या के साथ दस्तकारी का संबंध और बच्चे का भौतिक और सामा-

जिसे धातावरण अंते विषय हैं, जिनका तालमेल ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में मिलाना आवश्यक होगा। शिक्षा की समाप्ति पर उसका ज्ञान आज के मैट्रिक या दसवीं श्रेणी के ज्ञान के बराबर हो, यह ध्येय रखा गया है। जब तक बालक को चित्राकन का ज्ञान न हो जाय, उसे लिखना सिखाने का प्रयत्न न किया जाय। पढ़ना पहले सिखाया जायगा। बारह बरस की आयु के बाद बालक को किसी दस्तकारी को धंधे के रूप में चुनने का अवसर दिया जाय। ध्येय यह नहीं है कि बालक चौदह बरस का होकर उस धंधे में प्रवीण होकर निकलेगा, बल्कि यह है कि उस धंधे में घुसने लायक ज्ञान उसको होगा, और उसके गुण विकसित किये जा चुके होंगे, जिनसे किसी भी धंधे में वह सफल हो सके।

अस योजना का आधार यह है कि दस्तकारी द्वारा विद्यार्थी को बुद्धि विकसित की जाय। आधुनिक प्रणाली में साधारण शिक्षण के आधार पर दस्तकारी की शिक्षा रखी गयी है। जिसलिअे जहा बौद्धिक शिक्षण को प्रथम स्थान दिया गया है, हम अक तरह से बालक के हाथ-पैर बाध कर उसे अव्यावहारिक बना देते हैं। बचपन में जो हाथ-पाव शक्ति हीन हो जाते हैं, अउनका असर बड़ा होने पर कोशिश करने से भी नहीं जाता। जिस शिक्षण में अनुभव का आधार न हो वह सर्वथा स्मरण-शक्ति का व्वाघास बन जाती है। जिससे सामान्य सूक्ष्म-बूझ या व्यक्तिगत विकास में कोई सहायता नहीं मिलती।

इमें बालक के स्वाभाविक शारीरिक विकास का मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक ढग से अनुसरण करना होगा। बच्चा पहले चल, रग और हसबल पर नजर डालता है

और फिर सोचता है कि अंसा क्यों होता है। फिर वह प्रयोग करके देखता है कि अिन चीजों को अपने मन के अनुकूल कैसे बदल सकता है। अिस तरह से वह खेल से खोज और खोज से नय-अुत्पादन की ओर जाता और बढ़ता है। यदि हम बालक का सही और पूर्ण विकास करना चाहते हैं, तो हमारी शिक्षा-पद्धति को विकास की अिन अवस्थाओं की अवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। अंसा करने के लिअे शिक्षक को पूरी जानकारी होनी चाहिये, जिससे वह बालक की भावनाओं में प्रवेश करके उसमें हिस्सा बटा सके। स्वभाव और प्रकृति-दत्त भावना से ही आम तौर पर स्त्रिया बालक की जिस पहली अवस्था को सभालने के अधिक अुपयुक्त होती है। भारत की प्रणाली में बहुत बड़ी कमी स्त्रियों की अशिक्षा के कारण भी रह जाती है। माताओं की शिक्षा अंसी नहीं है कि वे शिक्षक का काम कर सकें और न अुप-युक्त स्त्रिया शिक्षा-कार्य सीखने के लिअे मिल सकती हैं। मुअे अंसा मालूम होता है कि यदि हमें स्कूलों का सुधार करना है, तो पहला कदम यह लेना पड़ेगा कि अुन बालिकाओं और नवयुवतियों की शिक्षा का प्रबध करे, जो कि आम आनेवाली पीढ़ी की स्वाभाविक सरक्षिकायें हैं। जब तक हम वहा से आरम नहीं करते, पुरुष की बनायी सारी योजनायें बेकार साबित होंगी, क्योंकि अुसके हाथ में तो बालक अपने सहज में प्रभावित होनेवाले शिशुकाल के बाद में ही आता है। हर अक गाव में आठ वर्ष से कम आयु के बालका का शिक्षण स्त्रियों द्वारा होना चाहिये। 'यहा तक कहा जा सकता है कि विशेष अपदाओं का छोड़-कर अंसे स्कूलों में पुरुष शिक्षक रखे ही न जायें।

बालक के विकास की दूसरी अवस्था में हमें ऐसे लोग चाहिये, जो बालक की सोचने की शक्ति बढ़ा सकें और दृश्यों के "क्यों और कैसे" को समझा सकें। मुझे लुवर यूनि-यनो के फंडेशन द्वारा चलाये गये न्यूयार्क के एक स्कूल को देखने का इत्तफाक हुआ है। उस स्कूल में सब लोग एक साथ रहते थे और विद्यार्थी खाद्यसामग्रियों के हिसाब-किताब और दूसरे सब प्रबन्धों में हाथ बटाते थे। उनकी अपनी गोशाला थी, जिसका प्रबन्ध शिक्षक के हाथ में था और कुछ लड़के उसे सहायता देते थे। मैंने ११ वर्ष के बालकों की एक "अभ्यविज्ञान की कक्षा" में भी भाग लिया। उस दिन पढाई का विषय था "गाय की खरीदारी"। क्लास ले रहा था दस साल का एक लड़का और शिक्षक मेरे साथ पिछली लाइन में बैठा था। पढ़ानेवाला बालक (हम उसे 'हेनरी' कहेंगे) क्लास की गाय खरीदने का अपना अनुभव बता रहा था। वह पास के एक बाजार में अपने डेयरी के प्रबन्धकर्ता शिक्षक (बिल) के साथ गाय लेने गया था। क्लास ऐसे चल रहा था, "क्योंकि जितनी गायें हैं, वे हमारे दूध के लिये पूरी नहीं पड़ती, इसलिए बिल और मैं एक गाय खरीदने नीलामघर में गये।" एक विद्यार्थी ने पूछा, "नीलाम घर क्या होता है?" दूसरे ने जवाब दिया, "नीलामघर ऐसी दुकान होती है, जहाँ किसी चीज के दाम नियत नहीं होते। दुकानदार एक चीज निकाल कर लाता था, खरीदार उसे बताते थे कि उसके लिये कितना तक मूल्य वे दे सकते थे। जो सब से अधिक दाम लगाता, उसी को चीज मिल जाती।" फिर समझाया गया कि 'दाम लगाना' क्या होता है। किसी ने पूछा कि "सब

लोग भिन्न-भिन्न कीमतें क्यों लगाते हैं? हेनरी ने जवाब दिया, "जो गाय हमने खरीदी, वह ७५ डालर से शुरू हुई और आखिरी बोली बिल की १२० डालर तक चली।" 'आखिरी बोली' का अर्थ समझाने के बाद मुझे बताया कि पहले एक आदमी ने गाय का दाम ७५ डालर लगाया। दूसरे ने उससे ज्यादा देने की राय प्रकट की। इसी तरह सब खरीदार आपस में दाम बढ़ाते गये। आखिर में बिल ने १२० डालर में गाय खरीद ली, क्योंकि १२० डालर के आगे कोई बढ़ा ही नहीं। दूसरे किसी ने प्रश्न किया १२० डालर से अधिक देने की कोशिश आदमी क्यों तैयार नहीं हुआ?" हेनरी ने विस्तार से समझाया कि "किस तरह नीलाम के पहले ही सब खरीदार उस गाय के पिछले साल का ब्योरा देखते हैं कि वह कितना चारा खाती है? कितना दूध देती है? जिस सब से हिसाब लगाकर उस गाय पर कितने तक खर्चा लगाना ठीक होगा, यह वे निश्चित कर लेते हैं और उस सीमा तक बोली बोलते जाते हैं। जब अंतनी रकम पर पहुँच जाते हैं, तब बोली रुक जाती है।" पूरे घण्टे भर जिस विषय पर जो कुछ वे मायापच्ची खुद करते रहे, उससे उनकी बौद्धिक विकास उसकी अपेक्षा कहीं अधिक हुआ, जो अंडम स्मिथ से लेकर मार्शल तक के आर्थिक सिद्धान्तों को रटने से हुआ होता। जब सिद्धान्त अनुभव पर आधारित होते हैं, तो वे अपने-आप नवीनता और उत्पादन की ओर ले जाते हैं। यह अगली अवस्था हुई।

मौजूदा शिक्षा प्रणाली के द्वारा नवीन विचारक पैदा होना सम्भव ही नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटियों के ग्रेजुअट भी विकास की जिस

सीसरो थ्रेणो तरु नही पहुच पाते । अिसी दोष के कारण हम अुसी जगह पडे सड रहे हं । जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, हमारी शिक्षा हमें बलकं बनने के लिअे दी गयो है और बलकं के लिअे अपना निजी सूझबूझ की कोअी जरूरत ही नही पडती । अिस अवस्था के लिअे आत्मविश्वास और साहस आवश्यक हैं । शिक्षक का काम अितना ही होगा कि वह सडा रहे, देखता रहे और आवश्यकता पडने पर सुझाव देता जाय ।

दस्तकारी की कोअी भी शिक्षा बिना कला के साय सम्भव रहै पूरी नही हो सकती । हमारी शिक्षा के अिस पहलू पर महाकवि टागोरने ध्यान दिया है । हर ग्राम पाठ-शाला में लोक-गीत, संगीत और कला पर पूरा जोर दिया जाना चाहिये । जिन स्कूलो का आधार दस्तकारी और साधन-कला हो, यदि वह सरल-से सरल पाठ्यक्रम भी पूरा कराते हं, तो उनसे निकले विद्यार्थी अच्छे आचरणवाले स्त्री-पुरुष बन कर निकलेगे, जिन में आत्म-विश्वास होगा । वे रेशमी गद्दे मागने के लिअे

विदेशी मालिकों के घरणो पर नाक नही रग-डेगे, बल्कि सिर अूचा करके स्वाधीन रहेगे और साधारण जनता की साधारण मुसीबतों वाली जिन्दगी में साथ देने को तैयार रहेंगे । जब तक हम जनता की स्थायी सत्कृति के आधार पर अंक अैसा बलवान राष्ट्र बनाने के लिअे कामर नही कर लेगे, अूपर की यह सारी लोपापोती बेकार सिद्ध होगी । राष्ट्रों की बतार में कर्ण-से-कर्ण मिलाकर खडा होने के लिअे हमारी जडें अपनी सत्कृति में होनी आवश्यक हैं । अधार मागे हुअे परों को लगा कर हम चमक नही सकते । हमें संसार के साहित्य, कला और सपीत में अपना भी कुछ हिस्सा बटाना आवश्यक है ।

गांधीजी के सुझाव के अनुसार कॉलेज-शिक्षण को स्वावलंबी होना आवश्यक है । जो कृषि-कॉलेज अपनी जमीन की अुत्पत्ति से अपना खर्च नही चला सकता, वह अपने ध्येय को ही गलत प्रमाणित करेगा । अिसी तरह से सब औद्योगिक और घन्वे के विद्यालयों को अपना खर्च खुद चलाने के योग्य होना चाहिये ।

अद्योग से शाला का सारा खर्च निकले या न निकले, यह मुख्य प्रश्न नहीं है । क्योंकि किसी भी हालत में शिक्षा का प्रचार तो करना ही चाहिये । शिक्षा के प्रति हमें सविध्य में आय देनेवाली पूंजी की दृष्टि से ही देखना चाहिये । केवल पुस्तकीय शिक्षा के खर्च को भी हम अच्छे पूंजी समझते आये हैं, तो फिर औद्योगिक शिक्षा की तो हमें अधिक अूंजी कीमत समझनी चाहिये ।

—किशोरलाल मशहवाला

पूज्य गांधीजी से प्रेरणा पाकर जिनके साथ बरसा तब काम किया और सत्याग्रह चलायी वे अकेले पोछे अकेले चले दिये । जिन्हें सब लोग आश्रम का प्राण कहते थे वे मगनलाल गांधी तो गांधीजी के जीते जी चले गये । इसी तरह आश्रम को तन मन धन से मदद करनेवाले श्री जमनालालजी वजाज और गांधीजी की चेतन्यमयी छाया स्वरूप श्री महादेव देसायी भी अन्तर्गत होते ही चले गये । अन्तर्गत जानेका कारण दुःख गांधीजी को सहन करना पड़ा । लेकिन वे तो गांधी-विषय के दुःख से बच गये । भाताजी करतूरबा के बारेमें भी हम आश्रमवासी यही कह सकते हैं कि वे अपने मौभाग्य तिलक के साथ चली गयी । और अन्तर्गत जानेके पदवात् दुनिया अन्तर्गत अधिकाधिक भक्ति करने लगी ।

मैं तो अपने साथियों का चिन्तन कर रहा हूँ । श्री किशोरलाल मशरुवाल ने गांधीकार्य चलाते चलाते रोग जर्जरित देह छोड़ दिया । देह की सतत पीड़ा भुगतते रहते भी आत्मा कैसे अलिप्त रह सकता है और मनुष्य अपनी प्रकृति भी कैसे संभाल सकता है इसका वे जटिलत अंशहरण थे ।

“अन्तर्गत जाने के भीतर निकटतम साथी श्री नरहरीभाई परोख । वे जैसे सेवाभूति थे वैसे नम्रता की भी भूति थे । अन्तर्गत जहाँ तक शरीर और मन चल सका पूरी पूरी सेवा दी—सत्याग्रह चलाने में और बहुत कीमती साहित्य लिखने में भी । -

जो किसी समय मेरे विद्यार्थी थे और जिन्होंने कम या अधिक मेरे कार्यों में साथ दिया

वैसे श्री चन्द्रशंकर शुक्ल और श्री गोपालराव कुठकर्णी दोनों का स्मरण जिस क्षण हो रहा है । दोनों का कार्य भिन्न था । लेकिन दोनों ने अपने ढंग से साहित्य की और समाज की अत्यन्त सेवा की और शिक्षा के क्षेत्र में कीर्ति पायी । अनिवा जब स्मरण करता हूँ तब अहमण्ड बर्क का वचन याद आता है—जो मेरे वंशज होनेवाले थे वे पूर्वज ही गये ।

और अब श्री जोसेफ कार्नेलियस कुमारप्पा भी चले गये । अन्तर्गत छोटे भाभी भारतन् कुमारप्पा मेरे ही आग्रह से दिल्ली आये थे और अन्तर्गत समग्र गांधी वाद मय के संपादन का काम सिर पर लिया था । श्री जे. सी. के प्रति असीम भक्तित्व होने के कारण ही वे गांधीकार्य में सम्मिलित हुए थे । अन्तर्गत नैष्ठिक जीवन के बारेमें बहुत कम लोग जानते होंगे ।

श्री जे. सी. (सब लोग अन्तर्गत जिन्हीं आद्याक्षरी से पहचानते थे) अपने ढंग के आदर्श दिखाते थे । अहमण्ड सेवा श्रमपरायण जीवन, असाधारण सादगी और विनोद-प्रियता जित्यादि गुणों के कारण वे अपना प्रभाव सब पर डालते थे । ब्रह्मचर्य कितना सहज और सुवासिक बनाया जा सकता है जिसका मैं भूतपूर्व ‘श्री’ जिशोरलाल जी के जैसे बरसा तक शारीरिक कष्ट सहन किये और रोग के साथ अपराजित युद्ध चलाया ।

गुजरात विद्यापीठ चलाने में वे मेरे मान्य साथी थे । आये थे साथी होकर लेकिन थोड़े ही दिनों में वे वन गये मेरे भाभी । हमारा परस्पर व्यक्तिगत आकर्षण अंक तरह से

पारिवारिक के जैसा था और दूसरी दृष्टि से देखा जाय तो बिल्कुल अल्पित । मैं जिन्दगी भर सिद्धांतों का पालन समझोते के मिलान से करता आया हूँ और कुमारप्पा सिद्धांत-निष्ठा के पालन में बिल्कुल प्रसन्न थे । लेकिन समझोते के बावजूद मेरी सिद्धांत-निष्ठा अपूर्ण है अतः ही मुझे लगे काफ़ी था । इसलिये जब कभी मैंने उनसे कुछ करने के लिये कहा, बिना सकोच के मान जाते थे ।

गांधीजी के सत्त्वज्ञान का आर्थिक पहलू तो मुझे (और भारतवर्ष भी) बड़ी योग्यता के साथ समझा था ही । लेकिन गांधीमत या गांधी-जीवननिष्ठा का धार्मिक पहलू कुमारप्पा-बन्धु को विशेष प्रभावित कर सका था ।

ग्राम-पुनर्रचना की धुन मुझे विनोबा भावे जैसी ही थी, लेकिन ग्राम पुनर्रचना के आन्दोलन के बारे में दोनों में दृष्टिभेद था । काफ़ी था । मुझे वर्षों के पास एक गाँव पसंद किया था । जमीन भी खरीद ली थी । उस स्थान की एक तमोस नाम भी दिया था, और वहाँ रहकर वे ग्रामोद्योग और ग्रामजन के पुनरुद्धार का और नवीनीकरण का प्रयोग करनेवाले थे । लेकिन शरीर चल नहीं सका । इसलिये मुझे अपनी अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सेवा की संस्था सर्व सेवा संघ की दे दी और खुद निवृत्त हुआ ।

संस्था के भार से तो वे निवृत्त हुए और स्वास्थ्यलाभ की निवृत्ति ही उन्हें चतानी पड़ी । लेकिन उनका दिमाग और उनका व्यक्तित्व अपना काम करते रहे और मुझे विश्वास है कि शरीर छूटने पर भी उनका यह धर्म चलता ही रहेगा ।

शरीर छोड़ने के लिये मुझे मुहूर्त भी अच्छा पसन्द किया । हम भूलेंगे नहीं कि उनका शरीर गांधीजी के बलिदान के दिन ३० जनवरी को ही छूटा । गांधीजी के बाद एक तप याने बारह बरस वे अहिलोक में रहे और मुझे गांधी विचार का प्रतिनिधित्व किया ।

गांधीजी से प्रेरणा पाकर जिन्होंने उनके कार्यको अपना जीवन अर्पण किया असे लोग एक के पीछे एक जा रहे हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । सृष्टि का यह क्रम ही है ।

एक दिन आयेगा जब गांधीजी का कार्य सफल बनाने का भार असे लोगो के सिर पर आयेगा जिन्होंने न गांधीजी को देखा था न उनके साथियों को भी देखा था । क्योंकि गांधीजी का कार्य अकेले जमाने का नहीं, किन्तु सदियों का है । वह कार्य सफल होकर ही रहेगा । हमारे ढंग से नहीं, किन्तु अपने ही अद्वितीय और लोकोत्तर ढंग से ।

[मार्टिन व्यूबर योरोप के आधुनिक दिचारको में से है। वे जर्मनी के हैं और उनका जन्म वियाना में १८७८ में हुआ। उनके द्वारा किया गया बापबल का अनुवाद जर्मन भाषा में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। व्यूबर उन आधुनिक चिन्तकों में से हैं जो आज के जीवन को भलीभांति समझते हैं, जिन्होंने मानव के बीते हुए और वर्तमान जीवन की भारी-से-भारी बातों का अध्ययन किया है। जीवन को समग्र दृष्टि से देखने की आवश्यकता है, मानव परिवार की सर्वश्रेष्ठ शक्तियों को समझने की आवश्यकता है। बाह्य जगत के साथ मनुष्य का असा सबंध कायम होना चाहिये जैसा चेतन का चेतन के साथ, यानी सबंध “में” और “तू” का होना चाहिये—यह विचार व्यूबर ने अपनी कृतियों में प्रकट किया है। उनकी पुस्तक “विटवीन् मैन अण्ड मैन” में उनके विचारों का गहराई से प्रतिपादन किया गया है। इस पुस्तक के दो अध्याय शिक्षा के सबंध में हैं। प्रस्तुत लेख उनमें से एक अध्याय के आधार पर तैयार किया गया है। व्यूबर कहते हैं कि सृजनात्मक प्रवृत्तियों का विकास बच्चों की शिक्षा के लिये अत्यन्त आवश्यक है, किन्तु वह तो शिक्षा का प्रारम्भ ही है। सृजनात्मकता का विकास मात्र तक शिक्षा पूर्ण नहीं होती। उसके साथ-साथ मनुष्य-समाज में सहजीवन—आन्तरिक सहजीवन और सेवेदा-पूर्ण सबंध कायम करना शिक्षा का मुख्य ध्येय है। वे कहते हैं कि शिक्षक-विद्यार्थी सबंध शिक्षा का प्राण है। सच्चा शिक्षक, विद्यार्थी को सिखाता नहीं है। उसके द्वारा बालक को जो शिक्षा मिलती है वह इस प्रकार मिलती चाहिये कि न तो शिक्षक को यह भान हो कि वह सिखा रहा है और न विद्यार्थी को पता ही चले कि उसे सिखाया जा रहा है। जिस प्रकार मनुष्य को ससार के हर तत्व से शिक्षा मिलनी है उसी प्रकार शिक्षक भी एक तत्व के समान ही अपना काम करता है।

मार्टिन व्यूबर के विचार गहराई से अध्ययन करने चाहिये। हर शिक्षक को उनसे प्रेरणा मिलेगी। —संपादक]

आजकल अधिकाधिक शिक्षाशास्त्री यह मानने लगे हैं कि शिक्षा का मुख्य अुद्देश बच्चे की स्वाभाविक सर्जनात्मक शक्तियों का विकास करना है। लेकिन शायद इस बात पर हमें और गहराई से विचार करने और समझने की जरूरत है।

अस क्षण में जब आप यह पढ़ रहे हैं पृथ्वी पर कितने ही नये मानव प्राणियों का जन्म हो रहा है, जिनका चरित्र कुछ तो बन चुका है, कुछ बनने का है। हर घड़ी नये मानववश का अुदय होता रहता है। भूतकाल के अपार समुद्र के दृश्य के सामने, जिसे हम विश्व इतिहास

कहते हैं, हम एक तथ्य को आसानी से भूल जाते हैं। हर बच्चा इतिहास की एक विशिष्ट घड़ी में जन्म लेता है, उसकी परंपरायें विचार और स्वभाव को भी अचानक पटना नहीं हैं, बल्कि उस पूर्व इतिहास के द्वारा निर्दिष्ट की गयी हैं। बच्चा मानव इतिहास के महान् पैतृक को लेकर जन्मता है। उसी समय यह भी कम महत्व की बात नहीं है कि जो ‘अभी हुआ नहीं’ उसका प्रभाव ‘जो हो रहा है’ उस पर पड़ रहा है। यह एक नवीनता का अनन्त स्रोत, जिसके अन्दर अपार सभावनाये

है, वहना चला जा रहा है। उसका अंक बढ़ा भाग मोही बरबाद हो रहा है। हर बच्चे का जन्म अंक अनोखी घटना है, अंक याथार्थ्य है, जिसके विकास और पुष्टि का काम अत्यन्त महत्व का है। जिस चित्रनवीनता के स्रोत का अब आगे अपव्यय न हो, हर अंक बच्चा, जो जिसका घटक है पूरा विकास कर पाये, जिससे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य हमारे सामने और क्या हो सकता है? जिस महान् कार्य पर हम जितना भी ध्यान और शक्ति लगायें कम ही रहेगा। भावी अतिहास कही अंगे लिखकर रखा हुआ नहीं होता, जिसे सिर्फ खोजते हो देखा जा सके। वह आगामी पीढ़ी के निर्णयों से और कर्मों से बननेवाला है, जिसकी अब हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। आज के हर अंक बच्चे का और किशोर का भाग जिस भविष्य के निर्माण में अपरिमेय महत्व का है। अगर हम सच्चे शिक्षक हैं तो हमारा भाग भी अतना ही अपरिमेय है। आनेवाली पीढ़ियों की कृतियां मानव सत्ता को या तो अज्जल कर सकती हैं या उसे अन्धकार में डुबा सकती हैं। शिक्षा की भी यही बात है। अगर अमका कीओ अस्तित्व है, अगर वह अपना कार्य करती है तो प्रकाश की तरफ से जायगी, करनेवालों के हृदय में शक्ति का संचार कर देगी। यह कहा तक कर सकेगी जिसका अन्दाज अभी नहीं लगा सकते। प्रयत्न करते-करते ही हम जिसकी संभावनाओं को समझ पायेंगे।

बच्चा अंक याथार्थ्य है, शिक्षा की भी यथार्थ बनना होगा। लेकिन जब हम “सर्जनात्मक शक्ति के विकास” की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या है? शिक्षा का याथार्थ्य क्या वही है? शिक्षा को वास्तविक बनने के लिये

क्या इसी ओर काम करना होगा? आज के शिक्षा शास्त्री यही मानते हैं। वे सोचते हैं कि शिक्षा अभी तक अपना अद्भुत पूरा नहीं कर पायी, क्योंकि बच्चे के अन्दर की नैसर्गिक शक्तियों का विकास करने की तरफ कम ध्यान दिया गया है। हमारा प्रयास दूसरी ओर ज्यादा रहा है।

सृष्टि या सर्जन का मूल अर्थ है असद् में जो सद्भाव छिपा हुआ है, अमको प्रकट होने का दिग्ग आह्वान। रूप देने की मनुष्य शक्ति के लिये जब सृजन शब्द का प्रयोग होने लगा तो उससे मानवकृति के अंक शिपरपर पहुँचने का दर्शन हुआ। सृजन की शक्ति-याने मानव के अन्दर की दैवी शक्ति का प्रकटन। अब इस शब्द का अर्थ और विशाल बना है। सब मानवों में और मानव को सन्तान में यह सृजन शक्ति छिपी हुई है। उसका ठीक विकास करना मात्र आवश्यक है। कला का जगत् ही अंक ऐसा क्षेत्र है जहाँ इस निर्माण करने का गुण, जो सब में है, पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हर अंक के अन्दर मूल रूप से यह कलात्मक वृत्ति विद्यमान है। इसके विकास के द्वारा ही संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है।

बच्चा चीजें बनाना चाहता है। वह किसी वस्तु का आकार बनते हुये देखना ही नहीं चाहता, उस निर्माण की प्रक्रिया में अपना हिस्सा भी चाहता है, अपना बर्तुत्व चाहता है। बच्चे की इस बनाने की इच्छा के बारे में ऐसा ख्याल नहीं होना चाहिये कि वह कुञ्ज कुछ काम में “व्यस्त रहना” ही चाहता है। मैं ऐसा मानता ही नहीं हूँ कि बच्चा व्यस्त रहना चाहता है। वह कुछ बनाना चाहता है, नहीं तो तोड़ना चाहता है मारना चाहता है, चीजों को हाथ में लेकर देखना चाहता है। लेकिन वह सब “व्यस्त

रहने" के लिये नहीं। महत्व की बात यह है कि अपने ही काम से, जिसके दौरान में भूते तीव्र अनुभूतियाँ होती हैं, कोई ऐसी चीज बनती है, जो पहले नहीं थी। बच्चा जब पूरे दिल से कोई चीज बनाने में लग जाता है तो वह अपनी ही शक्ति से, शरीर और हाथ के चलनों से, आश्चर्यचकित होता है। प्रागैतिहासिक काल के मानव की तरह वह भी अपनी कृति के सामने मूक और स्तब्ध खड़ा हो जाता है। जब हम समझते हैं कि बच्चा कोई चीज तोड़ रहा है, अमर के अन्दर "विध्वंस वृत्ति" काम कर रही है तभी भी आप देखेंगे कि अंश प्रवृत्ति में सर्जन की वृत्ति भी निहित है। अनाहरणार्थ—वह अंक कागज फाड़ फाड़ कर फेंक रहा है। तो अधिक देर के पहले ही उन टुकड़ों के आकारों में उसकी दिलचस्पी हो जाती है और फिर कुछ निश्चित आकार बनाने की तरफ असाधारण प्रयास रहता है।

यह समझना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि यह बनाने की अभिधा या सर्जनात्मक वृत्ति मनुष्य में सहजात ही होती है, वह बाह्य कारणों से प्रेरित नहीं है। और यह मनुष्य की सहजात वृत्तियों में अंक मुख्य वृत्ति है। इसलिये शिक्षा के कार्य में वह बहुत महत्व की है। वह अंक ऐसी वृत्ति है जो कभी लोभ या लालसा की तरफ नहीं ले जाती, क्योंकि यहाँ आकांक्षा कुछ 'रखने' की नहीं, करने की होनी है। इसलिये वह अत्यन्त शीघ्र होने पर भी साधना ही होती है, लालसा नहीं। और यह अंकमात्र ऐसी वृत्ति है जो दूसरे पर अपना प्रभाव नहीं जमाना चाहती है। दुनिया की छीनना नहीं चाहती, सिर्फ अपने आपको दुनिया के सामने प्रकट करना चाहती है।

क्या यही व्यक्ति के विकास व चरित्र निर्माण के लिये सब से सही आरम्भ स्थान नहीं

है? इसी से हमें सफलता की ज्यादा से-ज्यादा आशा है। क्योंकि जिस अमूल्य गुण की वृद्धि और विकास का काम बिना बाधाओं के हो सकता है। और वह तो पहले भी प्रयोगसिद्ध हो चुका है। कई प्रकार के अंगवैकल्यों से अवश्य कितने ही बालक बालिकाएँ अपने अन्दर निहित सर्जन शक्ति के विकास के द्वारा—संगीत और कलाओं के द्वारा—जीवन को सार्थक बना कर अस्वल्ग कर्मपथ पर अग्रसर हुयी हैं।

लेकिन जितनी अनाहरणों के गहरे अध्ययन से हमें यह भी पता चलेगा कि स्वाभाविक सर्जनशक्तियों के निर्वाह विकास के साथ अनुका ठीक दिशा में प्रवृत्त करना भी चरित्र निर्माण के लिये आवश्यक है। व्यक्ति की मुक्तशक्तियों का विकास किस ओर होता है, उससे क्या बनता है, यह शिक्षा को शक्ति और तेजस्विता, प्रेम और विवेक पर निर्भर है।

किसी काम में साथ मिलकर हिस्सा लेना और परस्पर विश्वास करना ऐसे दो गुण हैं, जो सच्चे मानव जीवन के निर्माण के लिये अपरिहार्य हैं। सर्जनात्मक वृत्ति को यों ही छोड़ देने से वह जिन गुणों का विकास नहीं करती है और नहीं कर सकती है।

व्यक्ति की अपनी कृति और समाज के लिये कुछ करना, ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। किसी वस्तु के निर्माण करने में मर्त्य चरित्रार्थता का अनुभव करता है, लेकिन सामूहिक कार्य में हिस्सेदार बनने में अंक अंग मात्र होने की नम्रता स्वाभाविक ही आती है। ऐसे सहकार में, अंक दूसरे के साथ अंकात्म्यबोध में, मर्त्य को जिस पृथ्वी पर अमरत्व प्राप्त होता है।

वैयक्तिक कृति के लिये किये जानेवाला कर्म अंकजर्फी होता है। आदमी के अन्दर अंक

घनित है जो निकास चाहती है, किसी वस्तु पर प्रकट होती है और वस्तुनिष्ठ रूप से उसकी कृति का आविर्भाव होता है। यहाँ वह क्रिया समाप्त होती है। हृदय के स्वप्न में से बाह्य जगत की तरफ उसका प्रवाह हो गया, उसकी गति बहा खतम हो गयी। कलाकार की अन्तः प्रेरणा अत्यन्त तीव्र होती है, उसके मन में अंक विचार छाया हुआ है, जिसे रूप देना ही है। जब तक वह उस काम में लगा हुआ है, उसकी आत्मा बाहर की तरफ जाती है, वह बाहर से कुछ लेता नहीं। वह दुनिया के सामने अपने आपको प्रकट करता है लेकिन दुनिया से उसे कुछ मिलता नहीं, जिसलिज्जे सर्जनकर्त्ता के तौर पर आदमी अकेला है। वह अपनी ही प्रतिष्ठा करती हुई कृतिर्पा के बीच अकेला खड़ा है। समाज से उसकी कृति का अत्साहपूर्ण स्वागत हो तो भी उसका यह अकेलापन नहीं मिटता, क्योंकि जिनके पास वह पहुँचती है, वे लोग उसके लिज्जे अनजान हो रह जाते हैं। जब तक कोभी, व्यक्ति उसका हाथ अपने हाथ-से नहीं पकड़ता—अंक “कलाकृत्” के रूप में ही नहीं, जिस विशाल विश्व में खोये हुअे अंक सहजीवी के नाते, उसका साथी, मित्र और प्रेमी के रूप में, जिसे उसकी कलाओं से कोई अपेक्षा नहीं—तब तक उसे आत्मीयता का बोध नहीं हो सकता।

शिक्षा में अगर सिर्फ सर्जनात्मक वृत्ति का विकास होता है तो उसे व्यक्ति का अकेलापन होगा, जो अत्यन्त दुःखद है। उसके साथ-साथ उसे अपने सहजीवियों के साथ काम में हिस्सेदार बनने की, आन्तरिक भावनाओं के आदान प्रदान की शिक्षा भी मिलनी चाहिये।

बच्चा जब चीजों को जोड़ कर कुछ बनाता है तो वह ऐसा बहुत कुछ सीख लेता है जो

किसी दूसरे तरीके से नहीं सीख सकता। वह नून वस्तुओं की संभावनाओं को, मूल को और चीजों की बनावट और उनके परस्पर संबंध को जान लेता है। सिर्फ निरीक्षण मात्र से उसे यह ज्ञान नहीं मिल सकता है। लेकिन जीवन की कुछ और असी बातें हैं जो इस तरीके से भी वह नहीं सीखेगा। दूसरों के साथ संवेदना का भाव सर्जनात्मक वृत्ति से नहीं, आन्तरिक संबंध से ही होता है।

दुनिया को अंक वस्तु के रूप में अपने अन्तर्बोध के द्वारा जाना जा सकता है, लेकिन उसके साथ गहरी सहानुभूति और संवेदना का भाव आन्तरिक संबंध और सक्रिय सहकार से ही बन पाता है, यानी अपना और बाह्य जगत का ऐसा संबंध जो चेतन के साथ चेतन का होगा।

मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा और व्याख्या ने जिस वृत्ति को जितना महत्व दिया है वह दर असल उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह अंक अत्कट आकांक्षा है कि दुनिया हमारे सामने अंक व्यक्ति के जैसे रूप में प्रकट हो। वंह भी हमारे नजदीक आये जैसे हम उसके नजदीक जाते हैं, हमें वैसे ही जाने पहचाने जैसे हम उसको जानते पहचानते हैं, वह भी हमारे अन्दर प्रतिष्ठित हो जैसे हम उसके अन्दर प्रतिष्ठित होते हैं। बच्चा जो अर्धनिर्मोहित नयनों से अपनी मा के बोलने की अत्कंठापूर्ण प्रतीक्षा करता हुआ लेटा है, उसकी अिच्छा के रहस्य में अपनी मां से आनन्द पाने की या उसके ऊपर काबू पाने की वृत्ति नहीं है, बल्कि सवे-दना अनुभव करने की वृत्ति है।

शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच असी सवे-दना और परस्पर भावनाओं का आदान प्रदान

ही शिक्षा का अन्तम साधन है । शिक्षक के व्यक्तित्व की गहरी छाप विद्यार्थी के ऊपर पड़ती है । आज का शिक्षा-सिद्धान्त जो स्वतन्त्रता के विचारों पर आधारित है, जिस बात को ठीक रूप से नहीं समझता । पुराना शिक्षा सिद्धान्त अधिकार की भावना पर आधारित था । वह शिक्षा के जिस हिस्से को जो दो व्यक्तियों के बीच के आदान-प्रदान के ऊपर आधारित है, अक्षित महत्त्व नहीं देता था ।

अब समय था जब शिक्षा की योजना जान-बूझकर नहीं बनायी जाती थी । शिक्षक का धन्या नामक कोई चीज नहीं थी । अब गुरु था, अब दार्शनिक था, अब लोहार था, जिसके पास जवान लड़के जाकर पढ़ा करते थे । उसके पास जो भी दिमाग का या हाथ का काम था उसने हिस्सा लेकर वे वह काम सीखते थे और गुरु के साथ रहते थे । अनजाने ही वे उस गुरु से जीवन की गहराभिया भी सीख जाते थे । भावनाओं की अनुभूति प्राप्त करते थे । आज भी शिक्षा का यह तरीका कहीं-कहीं चलता है । जहाँ मनुष्य और उसकी भावना जीवित है वहाँ वह चलेगा ही । लेकिन आज हमने उसको केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में रख छोड़ा है और वह अपवादात्मक हो गया है जो अर्थ स्तर पर ही समझ है । शिक्षा की, हमें अर्थ के साथ योजना बनानी पड़ती है । यह ठीक भी है । अब हम उस जमाने में लौट कर नहीं जा सकते हैं जब कि स्कूल नहीं होते थे, नहीं ही प्राथमिक विज्ञान के आविर्भाव के पहले के युग में वापस जा सकते हैं । मगर हमें जिस विकास को वास्तविक और पूर्ण बनाना है । उसकी मानवीय बनाना है । तब हमारे पथ में जो हानिया हुई हैं, वे ही अनजाने में हमारे लाभ बन जायेंगी ।

हमारे शिक्षक का आदर्श वह पुराना गुरु

ही है, जो कुछ सिखाता नहीं था । आज उसे हालांकि सोच समझकर शिक्षाप्रदान का काम करना पड़ता है, फिर भी उसे वह काम उसे करना चाहिये कि जैसे वह कुछ कर ही न रहा हो ।

ससार ही बच्चे का पहला गुरु है—प्रकृति के रूप में और समाज के रूप में । उसकी शिक्षा प्रकृति और मूल तत्वों से होती है । वायु, प्रकाश, पौधों की और जानवरों की जिन्दगी-अनुके साथ उसके सघन से उसे शिक्षा मिलती है । शिक्षक प्रकृति और समाज दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उसकी बच्चे के प्रति ऐसा सबब बनाना चाहिये जैसे वह भी मूलतत्वों में अब ही हो ।

आज के शिक्षक के सामने अपने विद्यार्थियों को चुनने का प्रश्न नहीं है, यही उसकी महत्ता है । वह अपने क्लास के कमरे में प्रवेश करता है । अन बालकों का दर्शन उसे पहली बार होता है । अच्छे, बुरे, बुद्धिमान, मूर्ख, तेजस्वी, और जड़, सब अब साथ बैठे हुए हैं, जैसे सृष्टि से उसे ही अछाकर लाये गये हैं । उसकी नजर अब सब को अपना लेती है और स्वीकार करती है । क्योंकि जब सृष्टि में प्रकाश और अन्धकार दोनों हैं तो आदमी को दोनों से प्रेम करना चाहिये । प्रकाश उसे अच्छा लगता है और अन्धकार से वह आशा करता है कि वह प्रकाश की तरफ ले जायगा ।

अगर यह शिक्षक सोचता है कि शिक्षा के लिए उसे अन्धे बनना पड़ेगा, वर्गीकरण करना होगा तो उसमें भी निर्णायक तत्व उसकी इच्छा नहीं होती है । अब शिक्षक के नाते जो मूल्य वह सही समझता है, अन्धों के आधार पर वह अपना निर्णय करेगा और उसमें भी उसे शिक्षक की स्वाभाविक मन्नता के साथ जाब और परख करने होंगी, क्योंकि अपने विद्यार्थियों का विकास और कल्याण ही उसके

हमारी बेसिक प्रशिक्षण संस्था का स्वरूप पारिवारिकता पर आधारित है। सभी विद्यार्थी और शिक्षक कार्यकर्त्ताओं में से अधिकतर संस्था में ही रहते हैं। संस्था में लगभग एक ही विद्यार्थी हैं। वे सभी मैट्रिक पास करके आये हैं।

अस नवयुवकों में से दो-तिहाई तो सीधे स्कूल से निकलकर ही आये हैं और बाकी अंश हैं जिन्हें कुछ वर्षों या प्राथमिक शालाओं में पढ़ाने का अनुभव हुआ है।

यह केन्द्र बिना स्पष्ट अद्देश्य या योजना के, सन् १९५९ के जुलाई माह में प्रारम्भ हुआ था। तब शिक्षा की साधन सामग्री नहीं के बराबर ही थी और यहाँ तक कि पीने का पानी भी एक समस्या ही था। स्नान और कपड़े धोने के लिये शिक्षकों और विद्यार्थियों को दूर एक गाव के तालाब पर जाना पड़ता था। इस परिस्थिति में सामाजिक जीवन का संगठन एक आवाहन ही था। नई तालीम फिर नई तालीम कैसे रहेगी अगर वह प्रतिकूल वातावरण को बदल कर अनुकूल बना देने का आह्वान स्वीकार न करे।

सरजाम तो अति अल्प मात्रा में था। हमने संस्था के प्रबंधकों को सुझाया कि एक बढ़ई को बुधो ग शिक्षक के तौर पर रख लिया जाय। सौभाग्य से हमें एक ग्रामीण बढ़ई मिल गया जो सामान्य लिखना-पढ़ना भी जानता था। किसी भी शिक्षा केन्द्र में पाठ्यक्रम का प्रश्न तो खड़ा रहता ही है। और सरकारी शिक्षा विभाग के पास तो बना-बनाया ऐसा पाठ्यक्रम तैयार रहता है जो अस् दसवारी के तत्त्वों द्वारा बनाया हुआ होता है। किन्तु नई तालीम की दृष्टि तो

कुछ अलग ही होती है। नई तालीम के अनुसार पाठ्यक्रम परिस्थिति के अनुसार बनाया जाता है। वह आम परिस्थिति के लिये नहीं, बल्कि समाज विशेष की परिस्थिति के लिये बनता है। यह अपने समाज की आवश्यकताओं की दृष्टि में रखकर बनाना पड़ता है। नई तालीम के पाठ्यक्रम को बनाते वक़्त यह ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारी कौन-सी आवश्यकता अंसी है, जिसकी पूर्ति करने के प्रयत्न में हमारे समाज का स्वस्थ विकास होगा और जो कारीगरी की दक्षता हासिल कर सकेगा और साथ-साथ समुचित शिक्षण का माध्यम भी बन सकेगा।

पहले तो हम सबने बैठकर अध्ययन किया और यह तय किया कि लकड़ी की किस-किस वस्तु की हमें आवश्यकता है। प्रशिक्षार्थियों की टोली ने लकड़ी की अनेक चीजों की सूची तैयार की जो हमारे जीवन के हर अलग अलग विभागों में प्रथम आवश्यकता की होती है। हर विभाग की वस्तुओं के बारे में एक-एक करके सोचा और यह तय किया कि उनमें से कौन-सी अत्यन्त आवश्यक है और कौन-सी अंसी है जिसके न होने से भी चल सकता है। दफ़्तर के सामानों में हमने निम्न-लिखित वस्तुओं को

एक अलमारी—दफ़्तर के वागजात रखने के लिये।

एक शोल्फ

लिखने के लिये डेस्क

टाइपरायटर के लिये एक मेज

पुस्तकों के लिये अंक शैल्फ
कागजों के लिये ट्रे
अंक खजाने की पेटी
कलमदान

कुछ विद्यार्थियों ने सुझाया कि रही कागज की टोकरी भी चाहिये। किन्तु उसको सवने नामजूर कर दिया, क्योंकि बास की टोकरियों से वह काम हो जाता है। जिस बात पर भी विद्यार्थियों के बीच काफी चर्चा हुई कि हमें आधुनिक स्टील के और पाथिप के वने फनिचर को दफ्तर में क्यों नहीं अस्तेमाल करना चाहिये। जिस सिलसिले में सर्वोदय पर आधारित स्वदेशी विचार पर भी खूब चर्चा हो गयी।

प्रशिक्षार्थियों ने अिन विभागों की आवश्यकताओं पर विचार किया :

रतौई, कक्षागृह, पुस्तकालय और वाचनालय, बुनाई गृह, कताई भुद्योग, सफाई और स्वास्थ्य विभाग, छात्रालय।

अिस सारे चिन्तन के बाद अन्हें ताग्जुब हुआ कि काण्ड-कला की, अंक भुद्योग के नाते अंक शैक्षणिक केन्द्र में कितनी सम्भावनायें हैं।

अिसके बाद सवाल आया कि बतनेवाली किन-किन चीजों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये। पेशावघर और पाखानों को दफ्तर की अलमारी के बदले स्वाभाविक ही सब से पहले हाथ में लिया। शिक्षक को बैठने के लिये जो पीछा बनाना था, अुससे भी अधिक आवश्यक पा कक्षा के लिये कालातस्ता।

काण्ड-कला की टोली में १६ विद्यार्थी थे। बर्द्ध शिक्षक के मार्गदर्शन में वे हफ्तेमें छः दिन और रोज दो घण्टे काम करते थे। पहले चार हफ्तों तक अिस टोली ने बड़ी कठिनाइयों के साथ काम किया, क्योंकि तबतक न तो औजार ही थे और न आवश्यक लकड़ी। साथ-साथ विद्यार्थी भी अिस भुद्योग में विलकुल नये थे। अन्हें किसी तेज औजार को हाथ लगाने में भी डर लगता था। छुट्टियाँ, बीमारियाँ और सामाजिक पारियाँ आदि को लेकर कुल हाजरी १० से भी कम रहती थी।

तारीख १६-२-५९ से ३०-१-६० तक जिसमें से तैयारी के चार हफ्ते निकालने चाहिये, जो सामान बना वह अिस प्रकार है :—

वस्तु	काम के घण्टे	कच्चे माल की कीमत	मजदूरी	कुल कीमत
१. स्टूल (२)	१८	२.६३	३.५०	६.१३
२. वाचनालयके शैल्फ (४)	२८	३५.२०	७.५०	४२.७०
३. भाजी काटने की छुरी	३६	१६.४५	९.५०	२५.९५
४. पीछा	३५	१४.७५	२२.००	३६.७५
५. पूनीसलाई (१२)	६२	१२.००	१०.५०	२२.५०
६. बांस के फ्रेम	४	३.२५	१.५०	४.७५
७. बुनाई घरके लिये चरखा	५	१.००	१.००	२.००
८. अटेरन (१२)	१८	६.००	३.००	९.००

वस्तु	काम के घण्टे	कच्चे माल की कीमत	मजदूरी	कुल कीमत
९. चौखटें (२)	१८½	११-८७	५.५०	१७ ३७
१०. पाखाने	१८	११-८७	४.५०	१६-३७
११. बोर्ड	६	१.००	३.००	४.००
१२. प्रार्थना भूमि का घेरा.	२१-१५	८-३७	४.००	१२ ३७
१३. कपड़े सुखाने के स्टैंड	१८	४.५०	४.००	८ ५०
१४. अधूरा काम	पाखाने २, स्टूल २, सिडकियाँ २, पीढे २—कुल ५० घण्टे.			
कुल :-	२८७	१२८ ८६	७६ ५०	२०८ ३६

अपरोक्त आकड़ों से पता चलेगा कि छह हफ्तों के अरसे में शिक्षक और विद्यार्थियों ने २८७ घण्टे काम किया। चार आना प्रति घण्टे के हिसाब से कुल मजदूरी रु. ७९ ५० हुई। पूरे सामान की कीमत अगर बाजार के हिसाब से लगायी जाय तो लगभग रुपये २६० ०० होगी—यानी हमारी कीमत बाजार से २५% कम हुई। काष्ठ बुद्योग शिक्षक का दो माह का वेतन रुपये १५० ००।

अक दिन अक इजीनियर अतिथि हमारे केन्द्र में आये थे। अन्होंने अनेक बुद्योगों की बात करते हुअे कहा कि हमें केन्द्र में बडई काम का खूब विस्तार करना चाहिये। अन्होंने कहा कि तैय्यार माल जिससे कि बिक सके, हमें अक आकर्षक प्रदर्शन कमरा बनाना

चाहिये। मैंने अुसका अुत्तर नही दिया, क्योंकि मैं अुनकी बात से असहमत था। दो महीने बीत गये हैं। अगर वे मिन फिर यहा आयें और वह प्रदर्शन कमरा देखना चाहे, तो मैं वह नही सकता कि वे क्या सोचेंगे। वे सोचेंगे कि सस्या बडी पिछडी हुई है—कोई "शो रुम" नही है—वह माल जो तैय्यार किया गया है कहा रखा। वस्तुअे जिस कार्य के लिअे बनी थी वही रखी है। वही हमारा प्रदर्शन है। दैल्प कमरो मे, दपतर में है। रसोई का सामान रसोई में है, प्रार्थना भूमि का सुन्दर घेरा, ये सब हमारी काष्ठफला कक्षा के काम का प्रदर्शन है। यहा कुछ खरीदने का नही है, किन्तु अगर आप यहा आयें तो अुन चीजों में हमारे परिवार के साथ हिस्सा बटा सकते हैं।

(पृष्ठ २६७ का खेपाव)

सर्वोच्च सिद्धान्त है। अपने सामने के बच्चों के व्यक्तित्व की विभिन्नता में सृष्टि की विभिन्नता अुसके सामने अुपस्थित है।

शिक्षा के आधारभूत तत्व है, पहला—दो व्यक्तियों का (गुरु और शिष्य के बीच का) संबंध, करने की क्षमता।

दूसरा—किसी प्रवृत्ति में साथ मिलकर हिस्सा लेने की अनुभूति, तीसरा—अुस प्रवृत्ति में अपने हिस्से की वास्तविकता को भूल या कम विधे वगैर ही दूसरे के मद्दे नजर से अुसे अनुभव करने की क्षमता।

कक्षा—शुद्ध दुनियादी दूसरा वर्ष

शैक्षणिक सरंजाप—श्यामराट, मीटर-फुट-सेल पट्टियाँ, दशमिक, सेर छटांक और तोला मासा, वजनो के वाट, तराजू, तरल पदार्थ नापने के दस्तन, ड्राइंग फागज, पेन्सिल आदि। चाटें-भिन्न-भिन्न परिमाणों की सारणो, सरकारी प्रकाशन विभाग से प्राप्त पोस्टर और पुस्तकें।

प्रसंग—रेल्वे और अन्य विभागों में होनेवाले माप-तौल में परिवर्तन।

-विद्यार्थियों का पूर्वज्ञान—दशमिक सिक्कों के परिवर्तन के बारे में वर्ण हुये थे।

योजना—निम्नलिखित योजना की अवधि—
१५ वर्ग।

योजना की रूपरेखा—(६ विभाग)

१. माप-तौल में परिवर्तन की आवश्यकता।

२. माप-तौल की रूपरेखा और दशमिक पद्धति।

३. दशमिक माप-तौल का अतिहास।

४. माप-तौल का सरकारी अधिनियम १९५६।

५. परिवर्तन सारणो (टेबल्स)—सेर से कीलोग्राम और कीलोग्राम से सेर—आदि।

६. मूल्य परिवर्तन सारणो।

वर्गों का बंटवारा—विभाग १ से ५ में कुल ५ वर्ग जिनका समय ३ घण्टा ४५ मिनट हुआ।

विभाग ६ में ७-घण्टे ३० मिनट (१० वर्ग)।

विभाग १ में दो उप-विभाग किये गये हैं। उप-विभाग “अ” में प्रत्यक्ष कार्य करना है, जिसलिअे उसके लिअे स्वतन्त्र अवधि देने की आवश्यकता नहीं पडती है। परिवर्तन सारणी बनाने के लिअे भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में माप-तौल का प्रत्यक्ष उपयोग करके बताना पडता है, यह काम अधोग के समय होता है।

विभाग १

माप-तौल के परिवर्तन की आवश्यकता

भारत में माप-तौल की भिन्नता—भारत में भिन्न भिन्न प्रदेशों में अलग अलग माप-तौल चलते हैं। यहाँ पर बगाल, भुडोसा, मद्रास, बम्बई और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं। हरेक राज्य में जो माप-तौल चलता है, उसकी जानकारी बर्चा करके प्राप्त की-गयी। सोना चाँदी के लिअे सब जगह रत्ति, मासा, तोला चलता है। सामान्य तौल के लिअे औंस, पौंड, क्वार्टर, हड्डवैट और टन, ये वजन चलते हैं। (avoirdupois weights)

दूसरे देशों में सोना चाँदी के लिअे “ट्राय” वजन और दवाई के लिअे “अपोधिकरी” वजन उपयोग में लाते हैं। “ट्राय” पद्धति के अनुसार ग्रैन, पेनोवेट, औंस और पौंड व अपोधिकरीज वजन—ग्रैन, औंस और पौंड चलते हैं। भारत में भी जिसका उपयोग कुछ-कुछ होता है।

बसो तक दशमिक पद्धति ५४ देशों में अपनायो जा चुकी है और दुनियाँ की तीन चौवाई आबादी उसका उपयोग कर रही है। दशमिक पद्धति से हिसाब आसान हो जाता है और गलतिया कम होती हैं।

वैज्ञानिक क्षेत्र में यह पद्धति सोब विचार करके अपनायी गयी है, क्योंकि अुसके पिछे अेक ठोस वैज्ञानिक विचारधारा है ।

भारत में परिवर्तन के लिये यह अेक योग्य सामप है । अभी नई-नई प्रगतियां हो रही हैं । अगर अभी परिवर्तन कर लिया तो आसानी से हो जायगा । बेर होने से परिवर्तन में अधिक कठिनायियां होगी ।

विभाग २

माप-तौल की रूपरेखा और दशमिक पद्धति

दुनिया में साधारण रूप में दो प्रकार की पद्धतिया चल रही हैं । (१) फुट-पौंड (२) मीटर-ग्राम ।

भारत में जो पद्धति चल रही है वह फुट-पौंड पद्धति है । अुसमें लंबाई का माप फुट-गज, फर्लांग, मील है और वजन का माप तांसे, छटाके, सेर है । तरल पदार्थ का आयतन मापने के लिये गैलन का अुपयोग किया जाता है ।

दशमनव पद्धति में लंबाई का नाप मीटर है । अुसके अवनत त्रम को क्रमशः दस-दस विभाग में बाँटकर डेसि, सेंटी और मिली- ये अुपसर्ग लगा देते हैं । वैसे ही बड़े परिमाण अुत्ताने के लिये डेकमा, हेक्टा, कीलो-ये अुपसर्ग लगाते हैं । ये छः अुपसर्ग मन में बैठ जाय तो दशमिक पद्धति समझना आसान हो जाता है ।

वैसे ही वजन के लिये ग्राम है । ग्राम छोटा वजन है, जिसलिये व्यवहार में अुसके बड़े परिमाण ही ज्यादा अुपयोग में आते हैं । सोना और चादी के वजन में छोटे परिमाणो का भी अुपयोग होता है ।

आयतन के लिये लिटर, यह मान है । जिसका अुन्नत व अवनत त्रम अुसी प्रकार के अुपसर्ग लगाकर किया जाता है ।

फुट-पौंड और मीटर-ग्राम पद्धति का आपसा संबंध देखना भी जरूरी है ।

लंबाई में मीटर को तुलना याड से करनी चाहिये । १ याड ९१ सेंटीमीटर लंबा होगा— या ०.९१ मीटर होगा । वैसे ही १.१.६ ग्राम का अेक तोला होगा और अेक गैलन ४.५५ लिटर के बराबर होगा ।

तुलना जिसलिये करना आवश्यक होता है कि विद्यार्थियो को दशमिक माप-तौल की कुछ कल्पना आनी चाहिये । यह कल्पना केवल सैद्धान्तिक तौर पर समझ में आने से नहीं चलेगा । विद्यार्थियो को अुसका वाक्षुप अनुभव भी होना चाहिये । जिस तरह अेक गज कहने से अुतनी लंबाई का अुन्दाज आखी के सामने आ जाता है अुसी प्रकार मीटर आदि का भी होना चाहिये । और इसी प्रकार दोनों की तुलना की कल्पना भी ।

सारणी पट :- यह स्पष्ट करने के लिये भित्तिचित्र और प्रत्यक्ष माप-तौल का भी अुन्मास कराया जा रहा है ।

विभाग ३

दशमिक माप-तौल का इतिहास

पुराने जमाने में व्यापार की अितनी वृद्धि नहीं हुअी थी जितनी आज हुई है । वह बहुत सीमित था । जिसलिये विनय परिमाणो की आवश्यकता नहीं थी । लम्बाई के लिये भारत में हाथ, बासिस्त, अंगुल, व्यंगुल आदि माप थे और योरोप में क्यूबिट, स्पैन, पाम अित्यादि माप चलते थे ।

वजन भी खास तरह से नहीं बनाये गये थे। जिसकी जरूरत होगी उसका आपसी व्यवहार मनाज को या कोमती चीजों को बदल कर होता था। सिक्के की भी आवश्यकता नहीं थी।

फ्रेंच क्रांति के समय लोगों के विचार में परिवर्तन हुआ। व्यापार की वृद्धि हुई। परिमाणों की आवश्यकता होने लगी। ई. सन् १७९१ में फ्रेंच समेशन ने "मीटर" सुझाया। १७९४ में अंक मीटर को प्लेटिनम को सलाख निश्चित करके "ड्युरो ऑफ ट्रेड" पेरिस में रखी गयी। यह अंतर भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव तक के अंतर का अंक करोड़वा आग माना गया था। यह रेखा भी बहुत ली गयी थी जो पेरिस शहर से गुजरती थी। इसी हिस्से को उन्होंने अपनी इकाई मान ली थी। १८७० में भारत में दशमिक पद्धति अपनाने का नियम बनाने का प्रयत्न किया गया था। उसमें सेर (किलोग्राम की जगह) और मीटर को अपनाया गया था। लेकिन वह अंक पास नहीं हुआ। १८७१ में फिरसे वही प्रयत्न किया गया और वह पास भी हुआ था, लेकिन व्यवहार में नहीं आ पाया।

१८९८ में ब्रिटिश पार्लमेंट में भी अधि-

नियम बनाया गया था। लेकिन वहाँ भी उसका अमल बहुत कम क्षेत्रों में हुआ।

इसके बाद इसका प्रचार अन्य देशों में हुआ। अमेरिका को छोड़कर और सारे देशों के वैज्ञानिकों ने भी इसे मान लिया है।

भारत में १९५६ के अधिनियम के अनुसार यह प्रणाली लागू होगी। अंसी अपेक्षा की जाती है कि १ अक्टूबर १९५८ से १९६८ तक धीरे-धीरे सारे भारत में सब क्षेत्रों में यह लागू हो जायगी।

१ अक्टूबर १९५८ को बड़े-बड़े कारखानों, सरकारी रिपोटों, कुछ म्युनिसिपल क्षेत्रों में और सरकार की कई सस्थाओं में लागू की गयी।

नोट :- यह योजना अभी चल रही है। विद्यार्थियों को अलग अलग क्षेत्रों में अभ्यास कराया जा रहा है। योजना का आखिरी विभाग, जिसमें विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अंसी सारणिया बनानी है, जिनके द्वारा मूल्य-परिवर्तन आसान हो जाय, अभी प्रारम्भ हुआ है। इसमें लगभग आठ वर्ष और लगेंगे।

अपने तीन, यानी चौथे, पांचवें और छठे विभाग को जानकारी अगले अंक में देने का प्रयत्न करेंगे।

जब तक देश में परिवर्तन मिलकों द्वारा बिछा नहीं हो जायगी, जब तक गरीब-से-गरीब भारतीय को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलने की स्थिति पंथा नहीं होगी, जब तक विद्या और धर्म का संपूर्ण संघम नहीं होगा, जब तक विद्या का देश की परिस्थिति के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा, जब तक बिदेशी भाषा में शिक्षा देने से बच्चों और जवानों के मन पर पड़नेवाला असह्य बोझ दूर नहीं कर दिया जायगा, तब तक कौनो दाक नहीं कि जनता का जीवन कभी अंधा नहीं भूँडेगा।

-पाँचवीं

[भाषा के प्रश्न पर जो मतभेद प्रकट होता है और उसके कारण जो तनाव पैदा हुआ है, वह कुछ घुलझटा हुआ नहीं दीखता। शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है, अति प्रश्न पर अगर आज भी हमें बारंबार करना पड़े।] उसके सिद्धांतों या वाक्यों को मान्यता देना, तो वह राष्ट्र की प्रगति का कोशिस अंग्रेजी विज्ञान नहीं है। हर स्तर की शिक्षा अपनी-अपनी भाषा में हो, अंग्रेजी के सिद्धांत-शास्त्र को गहराई से जाननेवाले लोग क्या कहते हैं, इसके कुछ नमूने नीचे दे रहे हैं।

आगामी सर्वोदय समेलन के समय भाषा के प्रश्न पर महान विमर्श हो और अंत पर अंत स्पष्ट रूप भी हो जाय, अति विचार से यह लेखन ग्रह दिया जाता है।
—संपादक]

विद्या विस्तार के प्रश्न पर जब गहराई से सोचता हूँ तो अंग्रेजी सर्वप्रधान भाषा यही दीखती है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ ही है, विदेशी माल जहाज से घाट के घाट-बंदरगाह तक आ सकता है, किन्तु अंग्रेजी जहाज से अंग्रेजी देश के बाजार में आकर व्यापार करने की सुरक्षा निश्चय है। यदि अति विदेशी जहाज को वायव्य के लिए जड़ कर रचना चाहें तो व्यापार भी घाट में ही अटका पड़ा रहेगा।

अभी तक अति अनुविद्या का सचवा-सचवा बोध हमें हुआ नहीं है। इसके कारण यही है कि अभी तक हमने अंग्रेजी का ही देश मान रखा है। जब आधुनिक अधिकार जाता है तो हम यहाँ तक केवल कह देते हैं कि आधुनिक शिक्षा का मातृभाषा के दे सकते हैं, किन्तु यदि मातृभाषा अंग्रेजी शिक्षा की ओर ह्रास बढ़ायी तो वह अपमान का विषय हो जायेगा। हमारी यह भ्रमता क्या चिरकाल रहे जायेगी, हम भरोसे के साथ क्या किसी दिन यह नहीं कह सकेंगे कि अंग्रेजी शिक्षा को हमारे देश की भाषा व देश की ही वस्तु बना लेंगे? यदि हम से जो कुछ सोचना था, जागृत न देखने देखने ही अपने देश में फैला दिया। अंग्रेजी प्रयत्न कारण यही है कि वे शिक्षा को देशी भाषा के आधार पर खड़ा कर पाये हैं।

आपानी भाषा की धारण करने की शक्ति हमारी भाषा से अधिक नहीं है। हमारी भाषा में नयी सृष्टि करने की शक्ति असीम है। अंग्रेजी अनिश्चित यह भी है कि योरोप की बुद्धि वृत्ति का आकार प्रकार अतिना हमारे देश से मेल खाता है, आपान से अतिना भी नहीं

पाता। किन्तु यान यह है कि अंग्रेजी पुनर्प्राप्ति केवल रचना का नहीं आवश्यकता को भी प्राप्त करता है। आपान ने पुनर्प्राप्ति कर रहा था कि योरोप की विद्या को वह अपने वाणी मंदिर में प्रतिष्ठित करेगा। जैसी वाणी का अनुवाचन बैसा ही कम और बैसा ही अंग्रेजी फल लाभ। हम अभी तक अंग्रेजी के साथ यह नहीं कह पाये हैं कि मातृभाषा में ही हम अनुवाचन शिक्षा देगे और वह ही भी आ सकती है और बैसा करने पर ही विद्या की फल सारे देश में फैलेगी।

हमारा आत्मविश्वास अतिना कम है कि स्कूल-कॉलेज के बाहर भी शिक्षा का मातृभाषा का प्रवेश निषेध है। देश के लोगों के चचे के आधार पर विज्ञानशिक्षा के विस्तार के लिए अंग्रेजी विज्ञान समा खड़ी हुआ है। प्राच्यदेश के किसी किसी राजा की तरह वह गौरवनाश के भय के कारण प्रगट ही होना नहीं चाहती। बल्कि अंग्रेजी रहेगी तो भी देशी भाषा नहीं बर्बरकर करेगी। बैसा लगता है जैसे कि वह देशी लोगों के बन्दे से अंग्रेजी अक्षमता और अज्ञानता का स्मृति रक्षण बनकर खड़ी है। अंग्रेजी भुलाया नहीं जा सकता है और अंग्रेजी रक्षण भी बर्बर है। अंग्रेजी द्वारा है (विज्ञान समा का) कि मातृभाषा में विज्ञान-शिक्षा असम्भव है। वह तो अक्षम की कार्यरता का दावा है। काम जरूर बर्बर है और अंग्रेजीलिखित का बर्बर सकल्प चाहिये। मातृभाषा बोलते हैं अंग्रेजीलिखित क्या अंग्रेजी दृष्टि देना है? अंग्रेजीलिखित में जो "अपराध" हुआ है, उसके कारण क्या चिरकाल अज्ञानी हो बने रहेंगे? सारी जनता के बारे में जो निर्णय कुछ एक लिखे

लोगों ने लिया है, क्या वह हमेशा ही टिका रहेगा ? जो बेचारे मातृभाषा बोलते हैं, वे क्या आधुनिक मनुसंहिता के लिये शूद्र ही बने रहेंगे ? उनके बानों को क्या बुद्धि-शिक्षा का मंत्र नहीं सुनायी देगा ? मातृभाषा से अंग्रेजी में जन्मग्रहण करने पर ही क्या हम द्विज होंगे ?

यह कहना जरूरी है कि अंग्रेजी हमें चाहिये ही-केवल जीविका के लिये नहीं। केवल अंग्रेजी क्यों ? फ्रान्सीसी, जर्मन सीखना तो और भी अच्छा। जिसके साथ यह भी कहना जरूरी है कि अधिकांश भारतीय अंग्रेजी नहीं सीखेंगे। करोड़ों भारतीयों के लिये विद्या का अनशन या अपूरी व्यवस्था रहे, यह हम किस मुंह से बोल सकते हैं . .

“शिक्षा में मातृभाषा ही मा का रूप है। ससार में यह सर्वजन-स्वीकृत बिलकुल सहज बात मैंने बहुत दिन पहले भी अनेक बार कही थी। और आज भी उसको दुहराऊंगा। उस दिन अंग्रेजी शिक्षा के मन्त्रमुग्ध वर्ण-कुहरो में जो अश्वत्थ मालूम हुआ था, आज भी अगर यह लक्ष्य अष्ट हो, तो आजा करता हू कि अति तरह का दुहरानेवाला आदमी आपको बार-बार मिला करेगा।

मैं अपनी प्पासी मातृभाषा की तरफ से, अपने ही देश के विश्वविद्यालय के द्वार पर लड़ा, पातक की तरह अंकुशित वेदना के साथ प्रार्थना करता हू-सुन्हाते अभ्रमेदी शिखर को घेरे हुये जो पुज-ने-पूज स्वामल मेघ घूम फिर रहे हैं, उनका प्रसाद आज फल और अनाज पर बरस ने दो, पुष्प और पल्लवों से पृथ्वी नूदर हो अठे, मातृभाषा का अपमान दूर हो, युग-शिक्षा को अमंडली हुआ घारा हमारे चित्त की सूजी नदी के रीते मार्ग से बाढ़ की तरह बह निकले, दोनों तट पूर्ण चेतना से जाग अठें, धाट-धाट पर मुखरित हो अठें आन दधनि।”

भाषा का सवाल

गांधीजी

मातृभाषा-शिक्षा के माध्यम के रूप में देखी भाषाओं का सवाल राष्ट्रीय महत्व का है। देखी भाषा का अनादर राष्ट्रीय आत्महत्या है। शिक्षा के माध्यम

के रूप में अंग्रेजी भाषा जारी रखने की हिमायत करनेवाली में बहुत से लोग यह कहते सुने जाते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा पानेवाले भारतीय ही जनता के और राष्ट्रीय काम के रखक हैं। अंसा न हो तो वह भयंकर स्थिति मानी जायेगी। जिस देश में जो भी शिक्षा दी जाती है वह अंग्रेजी भाषा के द्वारा दी जाती है। सच्ची हालत यह है कि हम अपनी शिक्का पर जितना समय खर्च करते हैं, उसके हिसाब से नतीजा कुछ भी नहीं मिलता। हम आम लोगों पर कौमी असर नहीं डाल सके।

मध्य और पूर्वी यूरोप के यहूदी दुनिया के बहुत से हिस्सों में फैल गये हैं। उन्होंने आपस के व्यवहार के लिये एक समान भाषा की जरूरत जानकर अंग्रेजी को वह दर्जा दिया है। उन्होंने दुनिया के साहित्य में मिलनेवाली अच्छी-से-अच्छी किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद करने में सफलता पायी है। वे बहुतेरी दूसरी भाषाएँ अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी उनकी आत्मा को पराधी भाषा में शिक्षा मिलने से शांति नहीं मिली। जिसी तरह उनके छोटे से शिक्षित वर्ग ने यह नहीं चाहा कि अपनी हैसियत समझ सकने के पहले यहूदी जनता को विदेशी भाषा सीखने की तकलीफ अठानी चाहिये। जिस तरह जो किसी समय अंक दूटी-फूटी बोली समझी जाती थी, परन्तु जिसे यहूदी बच्चे अपनी मा से सीखते थे, उसीकी उन्होंने अपने विशेष प्रयत्न से दुनिया के अच्छे-से-अच्छे विचारों का अनुवाद करने कीमती बना लिया है। सचमुच यह अंक अद्भुत काम है। यह काम आजकी पीढ़ी ने ही किया है। उस भाषा का वेबुस्टर, के कोप में यह लक्षण दिया गया है कि वह तरह-तरह की भाषाओं में बनी हुई अंक दूटी-फूटी बोली है और अलग-अलग राज्यो में बसनेवाले यहूदी आपस के व्यवहार में उसका उपयोग करते हैं। यदि अब मध्य और पूर्वी यूरोप के यहूदियों की भाषा का जिस तरह वर्णन किया जाय तो उन्हें बुरा लग जाय। यदि वे यहूदी विद्वान अंक पीढ़ी में ही अपनी जनता को अब भाषा दे सके हैं—जिसके लिये उन्हें यव है—तो हमारी देखी भाषाओं में, जो परिपक्व भाषाएँ हैं, दोष दूर करने का काम तो हमारे लिये अवश्य आसान होना चाहिये।

दक्षिण अफ्रीका हमें यही पाठ पढ़ाता है। वहाँ डच भाषा की आज़मद टाल और अंग्रेज़ी के बीच होड़ होती थी। बोर भाषाओं और बोर पिताओं ने निश्चय किया था कि हम अपने बच्चों पर, जिनके साथ हम बचपन में टाल भाषा में बातचीत करते हैं, अंग्रेज़ी भाषा में शिक्षा लेने का बोझ नहीं डालने देंगे। वहाँ भी अंग्रेज़ी का पक्ष बधा औरदार था, खुशने हिमायती शक्तिवाले थे। परन्तु बोर देशाभिमान के सामने अंग्रेज़ी भाषा को झुकना पड़ा था। यह जानने लायक बात है कि अन्होंने अूधो डच भाषा को भी नामज़ूर कर दिया। स्कूलों के शिक्षकों को भी, जिन्हें यूरोप की सुधरी हुश्री डच भाषा बोलने की आदत पड़ी हुआ है, ज्यादा आसान टाल भाषा में बोलने को मजबूर होना पड़ा है। और दक्षिण अफ्रीका में टाल भाषा में जा कुछ ही वर्षों पहले सादे परन्तु बहादुर देहातिया क बोध बात करने का समान साधन था आज़मद अतम प्रकार का साहित्य अुन्नति कर रहा है। यदि हमारा विश्वास हमारी भाषाओं पर स अुठ गया हो, तो वह जिस बातकी निशानी है कि हमारा अपने आप पर विश्वास नहीं रहा। यह हमारी गिरी हुआ हारत की साफ निशानी है। और जो भाषाएँ हमारी माताएँ बोलती हैं, अुनके लिये हमें ज़रा भी मान न हो, तो किसी भी तरह की स्वराज्य की योजना, भले ही वह कितनी ही यूरोप कारी वृत्ति या अुदारता से हमें दी जाय, हमें कभी स्वराज्य भोगनेवाली प्रजा नहीं बना सकेगी।

राष्ट्रभाषा—

अलग अलग प्रदेशों के लोग किस तरह अपना सम्बन्ध कायम कर सकते हैं या बनवी बाने सुन और समझ सकते हैं ? हमारे कुछ लोग मानते हैं, और साथ ही अब भी मानते होंगे कि अंग्रेज़ी जैसे माध्यम का काम दे सकती है। अगर यह सवाल हमारे कुछ हजार पढ़े लिखे लोगों का ही सवाल होता, तो ज़रूर ऐसा हो सकता था। लेकिन मुझे विश्वास है कि अिससे हमम से किसी को सन्तोष न होगा। हम और आप चाहते हैं कि करोड़ों लोग अन्तर प्रान्तीय सम्बन्ध स्थापित कर अँस सम्बन्ध कभी अंग्रेज़ी द्वारा स्थापित हो भी सके, तो भी स्पष्ट है कि अभी

कभी पीढ़ियों तक यह मुमकिन नहीं। कौश्री वजह नहीं कि वे सब अंग्रेज़ी ही सीखें। और, अंग्रेज़ी जीविना का अचूक और निश्चित साधन तो हरगिज़ नहीं। अगर अुसकी अँसी कौश्री कीमत कभी रही भी होगी, तो जैसे-जैसे आधुन सध्या में लोग अुसे सीखने, लयेंगे, जैसे-जैसे अुसकी वह कीमत कम होगी। फिर अंग्रेज़ी सीखना जितना कठिन है, हिन्दी-हिन्दुस्तानी सीखना अुतना कठिन है ही नहीं। अंग्रेज़ी सीखने में जितना समय लगेगा, अुतना हिन्दी हिन्दुस्तानी सीखने में कभी नहीं लग सकता। हिन्दी-हिन्दुस्तानी बोलने और समझनेवाले हिन्दू-मुसलमानों की सध्या २० करोड़ से ज्यादा है।

मेरा यह विश्वास है कि रोज कुछ घंटे लगन के साथ मेहनत करने से अँक महीने में हिन्दी सीखी जा सकती है। क्या हिन्दी सीखने के लिये आप अँक महीने तक रोज के चार घंटे भी नहीं दे सकते ? अपने २० करोड़ देशबन्धुओं के साथ सबध स्थापित करने के लिये क्या जितना समय देना आपको ज्यादा मालूम होना है ? अब मान लीजिये कि आपमें जो लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते, वे अुसे सीखने का निश्चय करते हैं। क्या आप मानते हैं कि रोज चार घंटों की मेहनत से आप अँक माह में अंग्रेज़ी सीख सकेंगे ? कभी नहीं।

भाषा का सवाल विनोद

१ अब से अंग्रेज़ों का राज्य हिन्दुस्तान में हुआ, हिन्दुस्तानियों ने दो भाग हो गए। कुछ लोग शिक्षित हुअे और कुछ लोग बिना किसी तालीम के रह गये। ६० प्रतिशत से ज्यादा लोग बिना तालीम के रह गये, और कुछ लोग अूची अंग्रेज़ी तालीमवात बन गये। तालीम का अभाव और अंग्रेज़ी तालीम-अँसे दो बड़े विभाग हिन्दुस्तान में हो गये। अब भाषानुसार प्रातरचना हुआ है। अब हम आशा करते हैं कि मातृ-भाषाओं का अधिक अध्ययन होगा। अिसलिये अुस मातृभाषा के आधार पर यह जो दो विभाग हो गये हैं वे अँक नये जा सकते हैं। सो साल से ज्यादा अंग्रेज़ों का राज्य यहा पठा। लेकिन हिन्दुस्तान में

विज्ञान अधिक नहीं फैला। इसका कारण यही था कि सारा विज्ञान अंग्रेजी विज्ञानों में बंद था। विज्ञान तो सृष्टि से साब संजय रहता है। खेती में विज्ञान हो सकता है, रस्तेओं में विज्ञान हो सकता है, लकड़ों में विज्ञान हो सकता है, अतः तरह जोवन के हर हिस्से में विज्ञान की जरूरत है।—क्योंकि अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था, अंग्रेजों को रोडों लोगों को विज्ञान का ज्ञान नहीं हो सका। विज्ञान के लिये अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है। और अब तो साल के बाद बिस्ता रहे हैं कि विज्ञान की पुस्तकें मातृभाषा में कम हैं। यह अस्वाभाविक किन्ना? क्या भुन मातृभाषाओं का अपराध है? या योजना करनेवालों का अपराध है? लेकिन आज भी कहा जा रहा है कि बिना अंग्रेजी के विज्ञान कैसे सीख सकते हैं? सवाक ठीक है। अब विज्ञान सीखना है तो आँख की हालत में अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन के जरिये वह हिन्दुस्तान में फैलना नहीं। जिसके आगे विज्ञान का सबसे धगर मातृभाषा से नहीं होगा तो विज्ञान सीखनेवालों के दिमाग में ही विज्ञान जन्म हो जायेगा। बड़े भारी गलती हम कर रहे हैं। हम नहीं सोच रहे हैं कि विज्ञान जैसी महत्व की चीज मातृभाषा में न हो तो वह कैसे फैलेगी?

X X X

बिल्कुल छोटी श्रुति से, बचपन से, अंग्रेजी सिखायेंगे तो बच्चे बचपन से ही अच्छी अंग्रेजी सीखेंगे, यह विचार गलत है। जहाँ समाज की अनौचित्य अंग्रेजी की है, वहाँ बचपन से ही अंग्रेजी सिखायी जा सकती है। लेकिन जबतक व्याकरण के जरिये भाषा सिखाने का क्रम है, तब तक मातृभाषा के व्याकरण और साहित्य की अच्छी जानकारी होना बिल्कुल हमारी भाषाओं का शान नहीं हो सकता। मातृभाषा का व्याकरण और साहित्य न जाननेवाला, दूसरी भाषाओं का व्याकरण और साहित्य कैसे सीखेगा? जिसलिये अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण देना घटप्रतिघात मूर्खता है।

X X X

बहुतों का यह भी खाल है कि अन्य देशों के साथ राजनैतिक सम्बन्ध रखना है तो अंग्रेजी जाननी चाहिये। हमें हिंद भी एक धन समझते हैं। परदेश

के साथ राजनैतिक सम्बन्ध रखना है तो अपने देश को गजबूत बनाये बगैर हम कुछ नहीं कर सकते।

अगर सारे राष्ट्र पर विदेशी भाषा छादी जाती है, तो बुद्धि अत्यन्त धीम हो जाती है। अंग्रेजों के सात-आठ साल के लड़के “विकार आफ वेक फिल्ड” आदि जिन पुस्तकों को पढ़ते हैं, मुझे हम सोलहवें वर्ष में पढ़ते हैं, जब कि कुछ समय हमें भुपनिषद जैसे ग्रन्थ पढ़ने चाहिये। जिसलिये राष्ट्र पर अंग्रेजी लादना गलत है।

शिक्षा-वांछनी सुवचन विचार करें तो मुझे स्पष्ट ध्यान में आ जायगा कि आरंभ से अतः तक मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम रहना चाहिये। उसके फलस्वरूप यह गुविंदा हो कि बंगाली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बड़ा की मातृभाषा में न बोलकर हिन्दी में बोलें तो विद्यार्थी उसे समझ पायें। मेरा तो वह मत है कि जिस तरह मानव दो आँखों से देखता है, उसी तरह हर भारतीय का मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों आनी चाहिये।

विदेशी भाषा सीखने की दो पद्धतियाँ हैं—एक तो बचपन से वह सिखलायी जाय और उसके लिये उस भाषा का वातावरण निर्माण किया जाय। माने वातावरण के बीच बोलते चलते बच्चों की वह भाषा आ जायगी। दूसरी पद्धति यह कि भाषा व्याकरण मुक्त सिखलायी जाय। भुनके लिये पहले मातृभाषा अच्छे तरह आवी चाहिये। आज हमारी भाषा में एक सफर प्रयोग है, जिसमें त्रिपाद पर कर्ता का और कर्म का भी प्रभाव पड़ता है। क्या यह कौनो जानता है? “तू पुस्तक बाचलेस का?” (क्या तुमने पुस्तक पढ़ी?) जिसमें सफर प्रयोग है। पत्ते कर्तरी और कर्मण का सफर हो गया है। जिसलिये अपनी मातृभाषा का सामोपम अध्ययन होने के बाद ही जब हम विदेशी भाषा सीखेंगे तब वह सीधे आवेगी। पहले जैसे खदेजी का वातावरण था वैसे अब कैसे निर्माण हो सकेगा? हम लोगों के जमाने में स्कूल में सिवा अंग्रेजी की दूसरी भाषा बोलने की सुविधा ही न थी। अगर हम अंग्रेजी चाहते हों तो हमें “भारत छोड़ो” प्रस्ताव वापस लेकर अंग्रेजी को पुनः

(संपादक पृष्ठ २८३ पर)

अमेरिका में कहीं अेक विशेषज्ञ का शिक्षा पर व्याख्यान हुआ। श्रोताओं में से अेक मां अपनी बातों से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने व्याख्यान के बाद अून शिक्षा दास्त्री के पास जाकर पूछा, "वताअिये, मुझे अपने बच्चे की शिक्षा कब शुरू करनी चाहिये?" शिक्षा दास्त्री ने अूनसे पूछा, "आपके बच्चे का जन्म कब होनेवाला है?" स्त्री ने अत्यन्त आश्चर्य के साथ कहा, "जन्म होनेवाला? वह तो अभी पांच साल का है।" तब शिक्षा दास्त्री कहते हैं, "अरे, रे, बहनजी, तब तो आपने सब से मूल्यवान् पांच साल यों ही खो दिये। आपके लड़के की शिक्षा पांच साल पहले ही शुरू होनी चाहिये थी। अब जल्दी घर जाअिये और अुसकी शिक्षा फौरम शुरू कर दीजिये।"

असल में शुरू के दो साल में बच्चा जितना घड़ता है, अुमकी दक्षितयाँ जितनी विकसित होती हैं, वह जितना सीखता है, अुतना बाद के किसी काल में नहीं सीखता है। दुनिया के प्रनि अुसकी भावना और मनोवैज्ञानिक वृत्तियों की बुनियाद भी इसी समय डाली जाती है। और यह अेकदम जन्म से ही शुरू होनी है।

बुनियाँ के प्रति बालक की वृत्ति.— नवजात शिशु की शारीरिक आवश्यकताओं की यथा-समय और अुचित पूर्ति का अुसकी मनो-वृत्ति पर गहरा असर पड़ता है। वास्तव में पहले के कुछ हफ्तों में यह वही अेक "माया" समझ सकता है। अपनी कोअी तकलीफ या जरूरत दुनिया के सामने प्रकट करने के लिये अुसके पास अेक मात्र साधन होता है रोना, और बाह्य जगत से वह जो ग्रहण करता है वह

अुसकी भूत की तुप्ति, गर्मी और सुरक्षाबोध-या अिनका अुल्टा जो होता है अुसके रूप में ही। जहां बच्चे के ये पहले के अनुभव अनुकूल और आरामदेह होते हैं वहां दुनिया के प्रति अुसकी भावना या मनोवैज्ञानिक वृत्ति की बुनियाद प्रीतिपूर्ण और संतोषजनक होती है। अिसके अलावा समुचित देखभाल से बच्चा कअी अंती बीमारियों से बच सकता है जिनका असर अुसकी मानसिक वृत्ति पर पड़े बिना नहीं रह सकता। शुरू से ही स्वस्थ और निर्बाध विकास पाने से अिस दुनिया में अुसकी जिन्दगी का प्रारंभ ज्यादा अच्छा और आशापूर्ण होता है।

अिसमें पहली बात बच्चे के प्रति मां बाप की वृत्ति है। अुसके जन्म का आनदपूर्वक स्वागत होता है, या वह अेक बड़े परिवार में और अेक बोझ होगा, अंसी भावना है। अगर वह बोझ माना जाता है तो अुसका असर जाने अनजाने अुसके प्रति व्यवहार में होता ही है और यह अुसके मानसिक स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त हानिकारक है।

अिन्द्रिय विकास:— जन्म के समय बच्चे की चेता सहति पूर्ण विकास पाया हुआ नहीं होता है। अुसकी अिन्द्रियाँ विषय ग्रहण में पूर्ण-तया समर्थ नहीं होती हैं।

आँखें:— अुसकी आँखें तेज रोशनी को देख सकती हैं, कअी दफे बच्चा रोशनी की तरफ आँखें कर के अेकटक देखता हुआ जैसा नजर जापगा। लेकिन वे आँखें वस्तुओं को नहीं देखती, नहीं पहचानती। अुसका कारण यह है कि अुसकी आँखों के पीछे के पर्दे पर वस्तुओं का चित्र अभी ठीक नहीं पड़ती और

नहीं बसके शानतंतु जिस आकार को दिमाग के पास पहुँचाने के समर्थ होते हैं। चार-पाँच हफ्ते में वह कुछ देखना शुरू करता है। नजदीक के लोगों के मुँह की तरफ भी देखता है, कभी बसके मुँह पर प्रीति का, हसने का जैसा भाव आता है। दो माह में वह आँखों की चलते-फिरते लोगों के साथ घुमाना शुरू करने लगता है। कौभी चमकीली वस्तु सामने हो तो बसकी दृष्टि बस पर भी जम जाती है।

कान : बसकी श्रवणेंद्रिय भी विभिन्न ध्वनियों का ग्रहण नहीं करती है। लेकिन कुछ गिरने के जैसे या दरवाजा जोर से फटकने जैसी आवाज से वह चौंक जाता है। गर्भ में जिस जल में बच्चा तैरता रहता है बससे बसके कान भरे रहते हैं। बाहर आने पर कान के बाहरी हिस्से या पानी अधर-अधर हिलने झुलने में निमग्न जाता है, लेकिन कान के बीच के हिस्से-याने पर्दे के सामने के हिस्से का पानी सूखने में लगभग अंक हफ्ता लगता है। सूक्ष्म ध्वनियों को कहाँ तक और कब से वह पहचानने लगता है, यह ठीक-ठीक मालूम नहीं हुआ है। संभव है, अलग अलग बच्चों में विभिन्न अवस्थाओं में यह शक्ति आती है।

स्वाद - नमकीन, मीठा या कटु रसों से कुछ हफ्तों तक बच्चे की प्रीति या अप्रीति होती हुई नहीं मालूम देती है। लेकिन धीरे-धीरे वह दूध और मीठी चीजें पसन्द करने और दूधरी चीजों के प्रति अरुचि दिखाने लगता है।

नाक : चीजों की गंध पहचानने की शक्ति बच्चे में कब से होती है, जिसका ठीक-ठीक पता नहीं चला है।

स्पर्श : स्पर्श में वह आराम देनेवाले या

सकलीफ देनेवाले को जानता है। गरम ठण्डे का भी बसकी त्वचा पर असर पड़ता है।

जन्म के बाद कुछ दिन तक शरीर का तापमान कायम रखने की शक्ति बच्चे को नहीं होती। जब तक गर्भ में है तो माँ के शरीर का तापमान ही बच्चे का भी तापमान होता है। लेकिन ज्यों ही बाह्य जगत् में प्रवेश करता है तो जिसमें गड़बड़ी होती है। बाहर अगर ठण्डा है तो बच्चे का शरीर भी ठण्डा हो जाता है, बसके रक्त का तापमान गिरता है। तब उसे गरम कपड़े बुँढा कर और गरम पानी के घंटे भित्तिदि से बिस्तार गरम करके लिटाना पड़ता है। जिसके अंशु, बहुत गरमी भी बच्चा बरदास्त नहीं कर सकता है। हमारे देश में गरमी के दिनों में जन्मे बच्चों को अक्सर बुँढा हो जाता है। कभी-कभी तो यह १०४, १०५ डिग्री तक चला जाता है। जचकी के अस्पतालों में यह एक विशेष समस्या रहती है कि बस समय बच्चे को जिस घंटे हूँडे तापमान से कैसे बचाना। तब बसके पालने पर पानी से गोला किया हुआ कपड़ा डालना या किसी तरह आसपास के वातावरण का तापमान कम करना पड़ता है। ज्यों ही बाहर का तापमान कम होता है, बच्चे का बुँढार भी अंतरा जाता है।

श्वासन संस्था : गर्भस्थ शिशु को आवश्यक प्राणवायु और पोषक तत्व माँ के रक्त से ही मिलते हैं। पुष्टवायु और अन्य त्याज्य वस्तुओं का नििकास भी इसी जरिये होता है। पेट में बच्चे के फेफड़े बंद रहते हैं, श्वासोच्छ्वास की क्रिया नहीं होती है। बाहर आते ही हवा के स्पर्श के कारण या नाक में हवा के प्रवेश पाने पर बसके फेफड़े खुल जाते हैं। श्नुमें हव

जाती है और बाहर निकल आती है। याने स्वासोच्छ्वास की क्रिया चालू होती है। यह पहले तेज और अनियमित होती है। अुसकी गति प्रति मिनट पैंतीस से पैंतालीस तक होती है, जहा अेक बच्चे का स्वासोच्छ्वास प्रति मिनट सोलह या अठारह है। रोते समय या बच्चा जब कोअी तकलीफ महसूस कर रहा हो तो यह और भी तेज होती है और गहरी नोद में कुछ धीमी। अिसी तरह अुसके हृदय की गति भी बच्चे से बहुत तेज और बहुत बदलनेवाली होती है। लेकिन पहले के दो तीन हफ्तों में ही यह काफी नियमित और ठीक हो जाती है।

पाचन संस्था : बच्चे की पाचन संस्था भी बाहर आने के बाद ही काम करना शुरू करती है। भूख लगने पर अुसके आमाशय की पेशियाँ सिकुडती हैं—जैसे बड़ों की सिकुडती हैं। यह अेक सकलीफ देनेवाला अनुभव है, तब बच्चा रोता है। कुछ बच्चे शुरू से ही दूध चूसना और पीना जानते हैं, कुछ को यह सीखने के लिये दो तीन दिन लगते हैं। शुरू से ही बच्चे को दूध पिलाने में दो तीन घंटे का नियमित अंतर रखना अच्छा होता है लेकिन किसी कारण अंसा लगता है कि अुसको मचमुच भूख लगी है या पिछली बार अुसने पूरा दूध पिया नहीं, तो अिस नियम के पालन का अत्यधिक आग्रह भी नहीं रखना चाहिये। लेकिन जैसे हमारे देश में आम तौर पर होता है कि बच्चे को दूध पिलाने में कोअी नियम ही नहीं, जभी रोया तो दूध पिलाया, यह कतअी ठीक नहीं। जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है अुसके भोजन के बीच का अंतर भी बढ़ाया जा सकता है। रात को अुसे कम से कम पाच, छः घंटे लगा-सार सोने की आदत डालना अत्यन्त आवश्यक

है—अिस ओर भी हमारे देश के आम परिवारों में कम ध्यान दिया जाता है। बच्चे को बार-बार दूध पिलाते रहते हैं। बच्चे के अपने स्वास्थ्य के लिये यह जरूरी है कि अुसकी पचनेन्द्रियों को कुछ समय आराम मिले। और अिससे अुसकी माँ को भी कुछ आराम मिल जायगा जो अुसकी अपनी, बच्चे की तथा सारे परिवार की भी भलाई के लिये लाभदायक होगा। यह समझना भी गलत है कि बच्चा हर समय भूख के कारण ही रोता है। अुसे तो व्यास भी लगती है। बच्चे को बीच-बीच में पानी भी देना आवश्यक है।

पहले के छः महीनों में बच्चे के लिये शुत्तम आहार अुसकी मा का दूध ही है। अुसमें अुसके लिये आवश्यक सब पोष्टिक तत्व मौजूद हैं। दूध में लोहे का प्रमाण अत्यल्प या नही के बराबर होता है। लेकिन प्रकृति की व्यवस्था अितनी समग्र सुंदर है कि बच्चा जब मा के पेट में है तभी अुसके छः महीनों के लिये आवश्यक लोहा अुसकी यकृत में संचित होता है। अिसलिये अुसे लोहे की कोअी कमी नहीं पड़ेगी। आजकल पाश्चात्य देशों में अेक आध महीने के बाद ही बच्चे को थोडा फल का रस देना शुरू करते हैं, अिसलिये कि अुससे आवश्यक जीवनतत्व मिल जाय। यह अच्छा जरूर होगा, लेकिन हमारे देश में अंसे फल सब मौसम में मिलना मुश्किल है, जो साधारण मध्यम वर्ग के परिवारों को भी आर्थिक शक्तता के अंदर समभव हो। चार-पाच महीने के बाद अलवत्ता बच्चे को थोड़ी-थोड़ी भाजी अुबालकर अुसका पानी देना अच्छा होगा।

जहा मा का दूध किसी कारण से अुपलब्ध नहीं है, या कम पडता है, वहां छोटे बच्चे के

आहार की समस्या बन जाती है। बेंसी परिस्थिति में गाय या बकरी का दूध आपा पानी मिलाकर अवालकर देना सबसे अच्छा होगा। कभी बने बनये दूध के पाउडर भी मिलते हैं। उनमें कुछ तो बहुत शास्त्रीय ढंग से और अत्यन्त सावधानी से बनाये और बंद डब्बों में सुरक्षित रखे होते हैं। और यह प्रयत्न किया हुआ होता है कि वह पोषण तत्वों के प्रमाण में मा के दूध से यथासम्भव बराबर हो। अतः से कौम-सा देना या गाय, बकरी का दूध देना—असिका निर्णय स्थानीय अपलभ्यता और हर परिवार की अपनी आर्थिक क्षमता पर ही हो सकता है।

बच्चे को प्रकृति से ही चूसने की प्रवृत्ति होती है। यह उसे अनेक सतृप्ति का बाध भी देता है, जो भ्रमण से पिलाने से नहीं होता। मा और बच्चे के अत्यन्त निवट सवय या यह सबसे महत्वपूर्ण अंग है लेकिन जहाँ मा का दूध पीने के सतृप्तिजनक अनुभव से बच्चा वंचित रह जाता है, वहाँ बोलत से दूध पिलाना ही उसके लिये अधिक सतोषप्रद होगा। लेकिन असमें बोलत और अस्की चूमनी की सफाई का पूरा ध्यान रखना बिलकुल जरूरी है। उसे हर भोजन के पहले—नहीं तो दिन में कम-से-कम अनेक दफे पानी में अवाल कर साफ करना चाहिये। नवजात शिशु के पेट में रोग के बीटाणु बहुत जल्दी असर कर देते हैं क्योंकि अमकी प्रतिरोधक शक्ति कम रहती है। इसी लिये आम तौर पर बच्चों में पेट की बीमारियाँ अतिना ज्वादा होती हैं और यह शिशुमरण के कारणों में अनेक मुख्य कारण है। अन्य देशों में, जहाँ असका ज्ञान और बोध साधारण माताओं तक पहुँच गया है, अब बहुत कम बच्चे अस

कारण से मृत्यु के शिकार बने हैं। मा का दूध जिस छतरे से सुरक्षित है। लेकिन जहाँ नी दूसरी कोभी चीज बच्चे ने मुँह में देते हैं, पाहे दूध, पानी या बोझो दवाजी हो, अस्की और पिलाने के अपकरणों की अत्यन्त शुचितता पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये।

असो प्रसंग में अनेक और बात बह देना आवश्यक होगा। बच्चे लोण बच्चे को घुप रसने के लिये रबर की बनायी चूमनियाँ अमकी मुँह में रख देते हैं। बच्चा अस्की चूमते-चूमते घुप रहता है, लेकिन यह अनेक बहुत गंभीर आदत है जिससे छुड़ाना बाद में बहुत मुश्किल होता है। अससे बहुत गंभीर भी बच्चे के पेट में चली जाती है। दूसरा, प्रवृत्ति ने बच्चे की आहार ग्रहण करने के लिये चूसने की प्रवृत्ति रखी है, यह सो ही चूमते रहे, यह बोझी बाधनीय बात नहीं है। अस्की अस्की छोटी और मुँह की पेशियों पर अनावश्यक जोर पड़ता है। बच्चे का पालाना और पेशाव जाना बहुत नियमित नहीं होता है। अस्की शुरू के महीनों में जिन क्रियाओं पर कोभी नियंत्रण नहीं होता। जन्म के पहले ही अस्की आतडियों में कुछ मँला जमा रहता है, यह दो-तीन दिनों के अंदर ही निकल जाता है। जन्म के समय अस्की पाचका-व्यव अपने काम के लिये तैयार रहते हैं। आमाशम और आतडियों की दीवारों से पाचक रस निकलते और दूध को पचाते हैं, लेकिन पिट्टमय पदार्थ को पचानेवाले रस अमकी तैयार नहीं हुये होते हैं। बच्चे के पाखाने में दूध के बिना पचे हिस्से के टुकड़े रहना असाधारण नहीं है। जब तक शरीर दूध को पचाकर पोषण लेने का आदी नहीं होता है, अस्की बजन थोड़ा घटता है। यह अस्की शरीर में

पानी की मात्रा कम होने के कारण भी हो सकता है। सातवें और दसवें दिन के अंदर आम तौर पर अंसका वजन शुरू में जो था वही होता है और फिर बढ़ने लगता है। तीसरे चौथे महीने में यह जन्म के समय से दुगुना और सालभर में तिगुना होता है।

बच्चा अक्सर दूध पीने के बाद अंसका अंक हिस्सा निकाल देता है। कभी-कभी तो यह असलिये होता है कि अंसने कुछ ज्यादा पी लिया। हमारे अंक दीदी नहा करती थी कि बच्चा तो बोलल जैसा होता है, अधर-अधर कुछ हिला डुला तो अंसके अंदर का दूध गिर जाता है। असलिये दूध पिलाने के बाद कुछ समय तक बच्चे को आराम से लिटा देना या मुला देना चाहिये। अंस समय अंसते खेल करना या अंसे अत्तेजित करना भी ठीक नहीं है।

मल-विसर्जन . जैसे कि पहले कहा जा चुका है, बच्चे का पेशाब और पाखाना बहुत नियमित नहीं होता है। शुरू के हफ्ते में—जब तक अंसका क्रम जम नहीं पाता है—अंसके बारे में नियम का आग्रह रखना अनावश्यक है। अंक-दो महीने के बाद सुबह काबी निश्चित समय वह पाखाना करे, अंसकी आदत डालने का प्रयत्न कर सकते हैं। जब बच्चा पकड़कर बैठने लायक होता है, अंस अंक छोट “कमोड” पर और जहाँ यह संभव न हो मा अपने पावों पर पकड़कर किसी तामचीनी के बरतन के ऊपर बिठाने से वह साधारण तौर पर यह क्रिया कर लेता है। अंसके लिये अंक निश्चित स्थान और बैठने के ढंग की आदत डालने से वह अधर अधर गदगी फैलाने से बच सकता है।

नोट : शुरू में बच्चा अधिक समय सोता रहता है। करीब अंक महीने के बाद वह दिन

में कभी-कभी सोखते रहने—हाथ पाय हिलाते और कुछ आवाज करते हुये—लगता है। जहाँ भी संभव हो बच्चे का अंक छोटा अलग विस्तार रखना चाहनीय है। और यह अंक तस्त पर होना चाहिये, असलिये कि बच्चे की कमर—रोड की हड्डी—सीधी रहे। जभी बच्चा सोता है, अंस आराम से सोने देना चाहिये। अंस समय अंसे प्यार-करना या खिलाने का प्रयत्न करना बहुत ही अनुचित है। बच्चे से अंसको सच्चा प्यार है वे अंसके आराम और स्वास्थ्य का ह्याल करेगे, सोते हुये बच्चे को अठा कर तकलीफ देना कोबी प्यार का निदर्शन नहीं है।

बच्चे के विस्तरे और कपडों की सफाई का बहुत ह्याल रखना चाहिये। अंसकी खाल मुलायम होती है और पेशाब पाखाने में ज्यादा देर पड़े रहने से अंसमें घाव हो सकते हैं। अंसका विस्तार ज्यादा देर तक गोला रहना नहीं चाहिये। बच्चे को मक्खियों और मच्छरों से बचाना भी नितात आवश्यक है। अंसके ओठों पर और आंखों पर मक्खी बैठने से वह वहाँ रोग के कीटाणु छोड़ कर बीमारी पैदा कर सकती है। मच्छरों से अंस मलेरिया हो सकता है। जहाँ भी संभव हो अंसके पालने को मच्छरदानी लगाकर बचाना ही अच्छा होता है।

सब प्राणियों में से मनुष्य का बच्चा सबसे असह्य होता है और अपेक्षाकृत ज्यादा समय तक वह दूसरों पर निर्भर रहता है। अंस अपने पावा पर खड़ा होने और चलने फिरने में ही १० से लेकर १८ महीने तक लग जाते हैं। छ महीने में तो वह सिर्फ पलटने और बैठने ही लायक होता है। कोबी कोबी बच्चा तो अंतना भी नहीं कर पाता।

लेकिन बच्चे के विकास की ये अवस्थाएँ और शैशव चेटायें उसके मां-बाप और दूसरे बन्धु-गणों के लिये अितने खानदप्रत होती हैं कि माता पितृत्व की अवस्था जिंदगो के सब से बड़े मुर्खों में एक मानी जाती है। बच्चे के मां-बाप पर यह पूरा-पूरा अवलंबन और मा-बापों के द्वारा बसकी देखभाल उनके परस्पर स्नेहबंधन का एक मुख्य आधार बनता है। मां नहीं है तो मा की जगह पर जो बसकी देखभाल करती है,— उसे खिलाती, पिलाती, नहलाती, सुलाती है,— उसके प्रति बच्चे की वैसी ही भावना बनती है। इस दुनिया में उसका आधार, आश्रय, सहारा और आराम, सब कुछ शुरू के सालों में वही होती है। हमारे पुराने साहित्य में इस माता-पुत्र के स्नेहबंध का उत्तम मुदाहरण यशोदा और कृष्ण की कहानी है। यशोदा और नंदगोप कृष्ण के असल मां-बाप न होने पर भी पितृ लालन की इससे सुन्दर कहानी कौन-सी हो सकती है? प्रकृति की सब से अच्छी भावनाओं में और जीवन के सब से ज्यादा सतृप्तिजनक अनुभवों में से यह एक है और अितनी स्वाभाविक है कि उसको सोच समझकर करना नहीं पड़ता है।

मां के बाद स्वभाविक ही बच्चे का सब से ज्यादा घनिष्ठता अपने पिता से होती है; परिवार की अकृता के लिये यह जरूरी भी है। एक दम छोटे बच्चे के लिये भी पिता के स्नेह का अनुभव मिलना चाहिये। इसके लिये आवश्यक है कि बच्चे की देखभाल में पिता सक्रिय रूप से मा का साथ दे; उसको भुठाना, कपड़े बदलना, सुलाना, अित्यादि में भाग ले। क्यों कि उस अवस्था में बच्चा अतृप्ति क्रियाओं के द्वारा किसी को पहचानता है, उसके ऊपर विश्वास करने लगता है। इससे मां को तो सहारा मिलेगा ही, पिता भी शिशु के आनंद के भागी बनेंगे, उनका जीवन भावनाओं में ज्यादा समृद्ध और सुखी बनेगा। छ. महीने तक बच्चा अपने माई-बहनों और परिवार के दूसरे लोगों को भी पहचानने लगता है। अपने से बड़े बच्चों को लैसते देखकर वह खुश होता है, हँसने लगता है। बहुत बच्चे अनजाने लोगों के पास जाने से घबराते भी हैं।

इस अवस्था में बच्चे को जो वास्तव्य और सुरक्षाबोध मिलता है उसके ऊपर ही दुनिया के प्रति उसका प्रेमपूर्ण सबंध बनता है।

(पृष्ठ २७७ का संपाद)

बुलाना पड़ेगा। तब जैसी चाहते हैं, वैसी अंग्रेजी सीखी जा सकेगी। लेकिन वैसा न करना हो, तो बच्चे को पहले मातृभाषा का अच्छा ज्ञान करा दे, उसके बाद अंग्रेजी पढ़ाये तो साल भर में अंग्रेजी आ जायेगी। उस साल अंग्रेजी के लिये अधिक समय भी दिया जा सकता है। यह तरह अब अंग्रेजी बड़ी आयु में और व्याकरणयुक्त हो सिखलानी पड़ेगी।

X X X

अंग्रेजी का मोह छोड़ो। अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाने से सारा देश निर्वाह बन जायेगा। ९-१०

साल की अंग्रेजी में अंग्रेजी पढ़ाने से बच्चे पुरुषार्थहीन हो जायेंगे। बालक जाति भी खतम हो जायेगी। आप जरा प्रयोग करके देखिये—अंग्लैंड के बच्चे को हिन्दी या तामिल के माध्यम से पढ़ाकर। देखें कि वे कितने दुर्बल और निर्वाह बनते हैं। अंग्रेजी जिस देश में टिकनेवाली नहीं है, मेरा यह वाक्य लिख रखिये। हम चाहते हैं कि कुछ अंग्रेजी पढ़ें और खूब अच्छी तरह पढ़ें लेकिन सिर्फ अंग्रेजी नहीं, फेंच, जर्मेन, रूसी, चीनी, अरबी आदि सभी भाषाएँ पढ़ी जायें। पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही हो।

देश में नई तालीम की आज की परिस्थिति को देखते हुए जो एक न्यूनतम कार्यक्रम तुरत अपनाने की जरूरत महसूस होती है उसके मुद्दे सर्वोदय परिवार में सामने रखना चाहता हूँ। आगामी सर्वोदय सभे के समय इस पर विचार होगा, ऐसी आशा है।

पठानकोट की बैठक में नई तालीम के भावी काम की जो सप्ताहिक योजना हम ने मान्य की थी उनमें से दो पर अविलंब अमल होने की जरूरत है -

१. हमारा अपना कार्य संचारना

२. राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाना

केवल नमूने के स्कूल, नेट्र आदि पठानों से ही काम नहीं होगा क्योंकि अल्टी धारा में अल्टी प्रबल है कि हमारा "नमूना" उसके सामने असरदार होने पर भी टिक नहीं सकता। राष्ट्रव्यापी आंदोलन चले, तो भी कोशिश नहीं सुनेगा, जब तक हमारे पास दिखाने लायक चीज नहीं होगी। जिसलिए दोनों बाजू साथ-साथ संयोजित किये जायें।

हमारा अपना काम

(१) पूर्व बुनियादी, बुनियादी, अंतर बुनियादी तक की शिक्षा के काम शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से (फार्मल शिक्षाशास्त्र की दृष्टि से भी) अच्छे से अच्छे हों। अब तकियानुसी विचार नहीं चलेगें। आधुनिक विज्ञान हमें जो कुछ दे सकता है उसे खोज खोज कर अपनाना चाहिये। अभी तक हमारी दृष्टि में यह बात झलकती थी कि 'बुनियादी' परिस्थिति अमरजेंसी की है, जिसलिए जीवन के कुछ पहलुओं पर अधिक और देना पड़ेगा, जैसे भोजन पंदा करने के लिये फूल खड़ा कर फेंक देना होगा, उत्पादक थम करना है तो पदाब्जी-लिखाबी काम करनी पड़ेगी, जित्यादि। अब हमें शिक्षा की योजना अमरजेंसी की दृष्टि के बदले नॉर्मल ढंग में बनाने होगी-असमें मनुष्य की तरह तरह की भाषनाओं, वृत्तियों और मांगों का ह्याल रखना होगा। व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक प्रकार (साजिवालों जिकल टाजिप) का ह्याल रखकर प्लान करना पड़ेगा।

समाज के समग्र जीवन के बारे में सोचना होगा।

शिक्षण पद्धति का असमें भी अधिक विचार करना होगा, जितना आज आधुनिकतम ढंग से शिक्षा जगत में हो रहा है। उस तरह के थम-से-थम चार बंदों की सीध्यातिथीय यह काम प्रारंभ करना चाहिये। उनका एक अनुआपिधियल बोट हो, जो साल में दो बार मिल कर विचार विनिमय करे।

(२) असमें ही महत्व का काम है लोक-शिक्षा के क्षेत्र का। अबतक शिक्षा का फैलाव ग्रामीण जनता के अन्दर नहीं होगा तबतक आंदोलन भी आगे नहीं बढ़ेगा। जिसके लिये लोकशालाएँ हो, ग्रामीण जनता के जीवन को और आगे मानस को साक्षिवाली बनाने के लिये सपन-कार्य हो। जिसके साथ ग्राम-परिवार के विचार का मेल बैठकाया जाय।

राष्ट्रव्यापी आंदोलन - यह कार्य दो ढंग से होना चाहिये। एक तो जनता और शिक्षा जगत के अंदर और दूसरा सरकार के साथ।

(१) विचारार्थी समाज में अध्ययन गोष्ठियाँ हो। शिक्षा शास्त्रियों के साथ चर्चा-विचार और प्रचार का कार्य नियमित विचार गोष्ठियों द्वारा हों। जनता में प्रचार के लिये सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमारे लग जब भी सभाएँ आदि करे तो उनमें नई तालीम की गी चर्चा करे-जिससे अिन विचार का कारगर प्रचार होगा।

(२) दूसरा काम सरकार के साथ करना होगा। जिसमें काफी "परसिस्टेन्स" की आवश्यकता है। यहाँ "गाइडेन्स" का सवाल नहीं। जिसमें तो सरकार की शिक्षा संबंधी नीति को बदलने की बात है। जैसे कि बुनियादी के आधार पर माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप और अन्वुच शिक्षा में तबदीली करने की बात तक में, हमें आपहपूर्वक कदम अठाने होंगे।

अगर हमारा अपना काम ठोस नहीं होगा तो समाज और सरकार दोनों पर हमारा असर नहीं हो सकता। और साथ-साथ जिसमें भी कोशिश नहीं कि बिना व्यापक कार्य के किसी एक जगह पर नमूने का कार्य करने से भी अपेक्षित फल नहीं मिलेगा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विद्यार्थी समाज की ओर से जितनी सहामता राष्ट्र के निर्माण कार्यों में और देश के सामाजिक स्वास्थ्य को ऊपर बुढ़ाने में मिलनी चाहिये थी, नहीं मिली है। हम यह कल्पना कर रहे थे कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भारत को लाखों नवयुवकों के लाखों हाथ और हृदय देने के अत्यास के लिये मिलेंगे। आस यह थी कि विद्यार्थी समाज राष्ट्र निर्माण की ध्वनि से गूँज उठेगा।

किन्तु यह नहीं हुआ। विद्यार्थियों ने मदद करने के बजाए देश की काफी बड़ी राशि को अपने ऊपर पुलिस की गिरफ्तारी, पुलिस के रुठे और मालिया और मनन विचारों से निभा पाने में लगा दी।

क्यों हुआ ऐसा? दूसरे किसी से छिपा हुआ नहीं है, चाहे हम अवलोकित की तरह-तरह से बचपना या जगता या भागस तरह-तरह से रमनर भूषने या भुषाने का प्रयत्न करते रहे।

पिछले दिना एक बड़े टेक्नोलॉजिकल इन्स्टीट्यूट की मिनेटिबल घाप को देखने का मौका मिला। वहाँ कई तरह के यंत्रों के साथ अनेक विद्यार्थी ऐसे मग्न थे जैसे कोई निर्माता अपने काम में जुटा हुआ रहता है। मन-ही-मन साक्षात् कि ये विद्यार्थी भला कैसे और क्योंकर अजीबगान और कामरेवट अवधान की बात सोचेंगे। अन्ही दिना एक दूसरे अजीबगान कॉलेज के कुछ विद्यार्थियों से पता चला कि जब उनको युनिवर्सिटी में गडबड हुई थी, तो उनके विभागवालों ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था। उनमें से एक ने कहा, 'हमको उसने लिये समय नहीं मिला'।

क्या कारण है कि टेक्नीकल दिना में जानवले विद्यार्थियों के अन्दर दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में अधिक अनुशासन है?

ज्ञान विज्ञान, सर्टिफिकेट, डिग्री के अलावा भी शिक्षा के दूसरे कुछ अधिक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अनेक तो आन्तरिक तृप्ति और आनन्द तथा दूसरा, शिक्षा समाप्ति के बाद उन्हें धन्य मिलने का

विश्वास। आज की शिक्षा जिन दोनों चीजों का प्रदान करती ही नहीं। टेक्निकल लाइनवाले विद्यार्थियों को थोड़े प्रमाण में यों चीजें मिलती हैं और असिस्टेड अनुवा तथावचित डिस्टिन्ड कुछ परिमाण में कायम दीखता है। टेक्नीकल शिक्षा लेने के बाद देश में जिस तरह के ट्रेड लोगों की अभी आवश्यकता है और कुछ हद तक मुनकी खपत भी हो जाती है। जिस-लिये उन्हें सुरक्षा का प्रदान भी, तुलना में कम हो जाता है।

अने ही अनुशासन की दृष्टि में टेक्निकल लाइन वाले कम समस्यात्मक हों, किन्तु शिक्षा की दृष्टि से वे भी अने ही छिछले पानी में हैं। अब योरोपीय लेखक ने अपने देश की शिक्षा के बारे में कुछ इस प्रकार लिखा था—

‘विद्यार्थी अपने दिमाग को आवश्यक और बिराक्त महत्व के प्रश्नों में लगायें, जिसका प्रयत्न ही नहीं होता, इतना ही नहीं, बल्कि जिसके बारे में आज की युनिवर्सिटी शिक्षा का ध्यान भी नहीं जाता।

‘विद्यार्थी अवस्था में “स्पन्दुलि” के बहाने उनका मानस जिस प्रकार गढ़ा जाता है कि वे सामाजिक और राजनैतिक प्रश्नों के बारे में साधना छोड़ दें, जिससे कि अनुम स्थिति को बदलने का विचार भी न आवे। उनके शिक्षण के अवामी स्वरूप के कारण विद्यार्थी जिस योग्य नहीं रह जाता कि वह जिम्मेदारी के साथ अदृश्यपूर्ण जीवन की तैयारी अपनी शिक्षा के द्वारा कर सकें। वह किसी महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर जिम्मेदारी के साथ विवेकपूर्ण निर्णय भी नहीं ले पाता। उसको शिक्षा के द्वारा उसमें यह गुण पैदा नहीं किया जाता कि वह जिस विषयका अध्ययन कर रहा है या जिस धन्य की तैयारी कर रहा है उसके पीछे भावना क्या है, उसका अदृश्य क्या है, जिस बात को बुद्धिपूर्वक काट छाट कर समझ सके। उसके अन्दर वह शक्ति पैदा नहीं की जाती कि आध्यात्मिक, राजनैतिक और सामाजिक विचारों और विश्वासी को, जिन्हें वह सोचता है कि

यह स्वयं मानता है, गहराई से समझ सके। सच कहा जाय तो यह अशिक्षित ही रह जाता है।”

आज वहाँ की युनिवर्सिटी शिक्षा की यह हालत है तो हम खुद ही समझ ले कि हमारी युनिवर्सिटी की शिक्षा कितने पानी में है।

शिक्षा-जगत की जिस दुर्घटनाधि के सदस्य मैं देश के सामने दो तरह के सुझाव आये हैं। डिस्टीक्शन के बारे में जो चमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट तो प्रकाशित नहीं हुई है किन्तु उसने अध्यक्षा का बक्तव्य और शिक्षा मंत्री के बुद्धार प्रकाशित हुये हैं। ‘शिक्षक और विद्यार्थियों के संबंध ठीक नहीं है,’ ‘पालक अपने लड़का को सवालते नहीं,’ ‘युनिवर्सिटी में बाह्य अधिक नहीं होना चाहिये, अत्यादि बातों के साथ कहा गया है, ‘अंने कदम तो लिये ही जायेंगे, अन्तर्काले समय भी अधिक लगेगा और जो लागू हो योजना के हैं—जैसे, अधिक बालेज खोलना, इमारत बनाना, अधिक शिक्षकों का अति-जाम करना अत्यादि। किन्तु अभी तो यह जरूरी है कि बलवा करने वाले विद्यार्थियों के नेताओं को सजा दी जाय। जो कानून का भंग करता है उसके लिये सजा का कोई रास्ता नहीं हो सकता। हो सकता है कि युनिवर्सिटी की तालीम में कुछ कमो रहने के कारण विद्यार्थियों में फस्टेशन आ गया हो। किन्तु फस्टेशन का बहाना लेकर अनुशासन भंग होने नहीं दिया जा सकता।

जिसमें कोई शक नहीं कि शिक्षा जगत के लिये और राष्ट्र के लिये विद्यार्थियों के द्वारा असा काम होना सोभाजनक चीज नहीं है। किन्तु क्या कितोरा अवस्था और प्रारम्भिक युवावस्था को बरतने का तरीका सजा ही है? धमकियाँ ही हैं? और क्या घमकियों से जवानों का खून ठण्डा हो सकता है? बगावत को मूल सजता है? सोभाज्य से देश का जवान अभी जीवित है और विद्यार्थियों के ये कारणों, चाहे लज्जास्पद ही क्यों न हों यह सिद्ध करते हैं कि हमारे युवकों में अब भी जान है।

हम बड़ा आनन्द और सतोष होता है जब हम यह वाक्य अन्तर्बुद्धि के बीच पढ़ते हैं “आव्रम

आँग डिस्टिक्शन जिज ये ह्यूमन प्राव्लम अँड डिट मेन थी साल्यूड ओनली अिन थे ह्यूमन वे,” दर धतक आज जिस जगत की अपनी वृत्ति १६ आने मानवीय करनी चाहिये। अगर ठण्डे के जोर से विद्यार्थियों में अनुशासन कायम भी कर दिया तो वह न तो टिकाब्रू होता और न बारगर। साथ-साथ यह भी कहा गया है कि विद्यार्थियों के संगठन अगर धनते हैं तो अन्तर् प्रवृत्तियाँ बेचल मनोरंजन, सरकृति और पढाई लिखाई के क्षेत्र तक ही सीमित रह। अगर वे जिस दावे से बाहर नजर डाले, या अपने आप को और बातों के बारे में जिम्मेदार महसूस करें, तो उन्हें सोझ देना चाहिये। शिक्षा जगत के साधियों, जिस तरह वे निर्णयों में बाई सार नहीं। अगर हम जिस तरह की दुष्टि रखेंगे तो भला जिस कीर्तनाधिक परम्परा की बुनियादों हम डागना चाहते हैं, वे कैसे पड़ेंगी? अगर युवकों का दुनिया की परिस्थिति से परिचित कराना है और उन्हें आने के लिये जिम्मेवारी से महत्वपूर्ण विषयों के बारे में निर्णय लेने की तैयारी करानी है, तो विद्यार्थी-अवस्था से ही अन्तर्काले सामने जिम्मेवारी के काम देने होंगे। अन्तर्काले सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों के ऊपर निरवकपूर्ण चिन्तन करने का अभ्यास अभी से मिलना चाहिये। हम तो विद्यार्थियों से कहना चाहिये कि आज तो नारा लगाता और डायरेक्शन अवधान राजनीति में भी आउट आफ-डेट चीज हो गयी है—विद्यार्थियों को तो अिन प्रकार सोचना ही नहीं चाहिये। उन्हें देश की समस्याओं में ऊपर विचार पोषित, फोरम, आदि का संगठन करना चाहिये।

आज जो बर है और जो होता भी है कि राजनीति में हिस्सा लेने से विद्यार्थियों में अनुशासन की माथा घटती ही जाती है उसकी जिम्मेवारी पार्टी के ऊपर आधारित राजनीति की है। जिस सिन्टिसे में सब सदा-सध ने राष्ट्र के सामने यह मुद्दा रखा है कि सब राजनीतिक पार्टियाँ आपसी समझौते पर आयेँ और अगर वे राष्ट्र का भला चाहती हैं तो आज जो युवक समाज में अन्तर्काले द्वारा विपरीत वातावरण बनता है उसे हमेशा के लिये बदल कर दें।

इस बेक ही तरीके से हो सकता है और वह है

“मानवीय तरीका” । जब विद्यार्थियों को वैसी शिक्षा मिलेगी जो पहले कहीं कभी दो बातों को पूरा करे और राजनैतिक पाठ्यक्रम भी जब अपना अन्तिम निर्णय ले लेगी तो वे विद्यार्थी संगठन अनुशासन-हीनता का प्रदर्शन करने के बदले रचनात्मक वृत्ति का प्रदर्शन करेंगे । सब हम नहेरे बिना, विद्यार्थियों के संगठन होने ही चाहिये ।

जिस मानवीय तरीके से सोचा जा सकता है और सोचा जा भी रहा है । जिसका प्रथम-सा खुदाहरण वह राष्ट्रीय सेवायें वाली कमेटी की रिपोर्ट से मिलता है । चिन्तनशील अनुभवी लोगों को यह लगने लगा है कि परिवर्तन के लिये सेवा की भी आवश्यकता होती है । सुझाया गया है कि माध्यमिक शिक्षा के बाद लगभग एक वर्ष हर विद्यार्थी को कहीं सेवा करने का मौका देना चाहिये । भावना ठीक है, किन्तु जिसका विश्लेषण करते देखें । जिन लड़के-लड़कियों ने अपनी १७ साल की अग्रजक शरीरधर्म नहीं किया है वे और उनके पालक भी क्या जिस चार घंटे के धर्म को मजूर करेंगे ? जिसका विरोध कुछ कम नहीं होगा और जिसे दबाना केवल सैनिक शक्ति ने ही सफल होगा । कहा गया है कि जिस योजना की चालना म डिप्लोमेटिक सैनिक दल का होगा । कौन कह सकता है कि अनुशासन रहना नहीं चाहिये, किन्तु मात्र सैनिक अनुशासन की स्थापना करने के लिये सैनिक शिक्षक की आवश्यकता होगी । याने सारी योजना म मिलिटरीजम की दू आसानी । दूसरा प्रश्न है, लाखों विद्यार्थियों को काम देना, उनकी नियमित शिक्षा चलावा आदि के लिये शक्ति हमारे पास कितनी है ? और क्षात तौर पर शिक्षा की दृष्टि रखन वाली शक्ति । और इस योजना का रा राजनैतिक नहीं रहता है तो इसमें कोई शक नहीं कि उसे मिलिटरी का रंग ही चढ़ेगा । हा, अगर इससे पीछ पड़ी भावना है कि परिस्थिति का लाभ आठाकर देश को और क्षात तौर पर नवयुवकों की मिलिटरीज्म करना है, तो बात भलग है । पर असपर भी आज देश को साफ साफ निर्णय ले लेना चाहिये कि क्या वह अग्र जाना चाहता है । आशा है गांधी का देश अपने सकारणों को भूलेगा नहीं । जिन विद्यार्थियों की

माध्यमिक शिक्षा पूरी करने तक उनकी तालीम में सेवा, शरीरधर्म, सामाजिक दृष्टि और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का भाव नहीं आया है, वे बाद में चलकर अनु चीजों को कहा तब ग्रहण करेंगे ? उसके लिये जो विरोध खड़ा होगा और वातावरण को दूषित करेगा, उसकी हम अभी से बत्पना कर सकते हैं ।

हमारा कहने का मतलब यह है कि जिस भावना से यह राष्ट्रीय सेवा कार्य का मुद्दाव रखा गया है उसी भावना से पहले शिक्षा में मामूल परिवर्तन किये बिना हमारे किसी भी अंसे कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, जिससे पीछे सेवा, राष्ट्रीयता, मानवता और जिम्मेदारी से साधने की वृत्ति का भाषार है । शास्त्र को जो माध्यमिक शिक्षा मिलती है उसीमें नेचुरल-सवितेज को समन्वित करना चाहिये । गिना का “कन्टेन्ट” इस प्रकार का होना चाहिये कि माध्यमिक शिक्षा के बाद ही अधिकतर नवयुवक राष्ट्र का ख्याल रखते हुअे किसी न विसा घन्टे म लग जायें । साथ-साथ सुनिश्चित की शिक्षा का भी बदलना पड़ेगा । उसका स्वरूप अंसा बनाना पड़ेगा कि कुन स्तर की शिक्षा केवल वे ही विद्यार्थी ले जो किसी अर्हद्वय से आगे का अध्ययन करना चाहते हैं ।

माध्यमिक शिक्षा के ढांचे म अगर सृजनत्मकता और वह भी अर्हद्वयपूर्ण सृजनत्मकता का समुचित विकास करने का मौका मिलेगा, विद्यार्थियों को साथ साथ मिश्रर विसी अर्हद्वयपूर्ण कार्य को पूरा करने की शिक्षा मिलने का इन्तजाम होगा, तो नवयुवका का मानस ठीक ढंग से बनेगा ।

आज जो परिस्थिति है वह इस प्रकार है

स्कूल की शिक्षा म सो विषय ज्ञान और परिज्ञान की तैयारी होती और परीक्षा के बाद अधिकारियों को यह चिन्ता होती है कि जिन पासपुदा लड़के-लड़कियों को किस प्रकार आत्मानुशासन और सेवा की वृत्ति दी जाय । यह कमी होनेवाला नहीं है । अग्रर ये वृत्तियाँ देनी हैं सो शिक्षा का अग्र मानकर ही अिहें लिया जाय ।

राष्ट्रीय सेवा जब माध्यमिक शिक्षाका ही अग्र होगी तो स्वाभाविक ही उसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल

की होगी। किसी क्षेत्र में बिघे जानेवाले कार्य की योजना अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर स्कूल कमेटी (जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों हों) करे और अगर ऐसीबल सहायता की आवश्यकता पड़े तो सरकार के बिना ही विभाग हैं जो इस कार्य में मदद कर सकते हैं।

जिस मिलीटरी अनुशासन की बात की है वह अगर सिलाना है तो स्कूल की मदद में वह मिलीटरी शिक्षक आवे। बाला बा यह प्राजेक्ट जिस प्रकार समीक्षित किया जाय कि क्षेत्र के अनुभवी लोग खुसमे आ सके, क्षेत्र के सरकारी अफसर भी खुसमे भाग ले सके। अगर १०-१० विद्यार्थियों की टोलियो के साथ एक शिक्षक या बाहर के कोई अनुभवी सज्जन रहें और मिलकर काम करे तो विद्यार्थियों को जानब बायेगा और खुनकी जिम्मेदारी का भान और ज्ञान भी बढ़ेगा। देश के सामने भोजन की समस्या ही अितनी विशाल है कि बूरी में कनेक प्रकार से विद्यार्थियों को रग जाने में गर्व महसूस होगा। विद्यार्थियों का समान जिस प्रकार एक भूमि सेना वा निर्माण कर सकता है और गाव गाव में स्कूलों, सड़कों, जल का निर्माण बड़े मुतासाह के साथ कर सकता है। किन्तु हम भूलना नहीं चाहिये कि विद्यार्थियों का मानस केवल अच्छे-अच्छे काम करने से तैयार नहीं होगा। खुनके लिखे सारे राष्ट्र का बालावरण भी बदलना होगा, जो तालीम और सामाजिक और आर्थिक मूल्यों के परिवर्तन से ही सम्भव है।

कमेटी द्वारा प्रस्तुत योजना के चर्च का हिताव करे। आज जो योजना बनी है उसके पीछे जो ख

होनेवाला है, वह भी कुछ कम होगा, वह नहीं कहा जा सकता है। किन्तु, अगर विद्यार्थियों को समुचित शिक्षा मिले और तब खुनकी स्वेच्छा और सामाजिक बोध जगाया जा सके तो वे जिस समाज की सेवा करने के लिखे तत्पर होंगे खुनके जीवनक्रम में पूरे-पूरे मिलकर, खुनकी बरीबी और तादगी को अपना कर ही खुस काम में लगे। अगर जिन बातों को ध्यान में न रखकर यह योजना चलेगी तो हम डर है कि राष्ट्र की संपत्ति का एक हिस्सा यों ही बेकार खर्च किया जायगा। आज की हालत में अगर ये सेवा शिक्षार आयोजित किये जायेंगे तो वे अधिक से अधिक भय के आधार पर चलनेवाले भय शिक्षार ही हो सके। इसलिखे आवश्यकता है कि शिक्षा का ढांचा जिस प्रकार बदला जाय (माध्यामिक और मुनिवर्सिटी दोनों वा) जिससे कि विद्यार्थियों को जिम्मेदारी के साथ मुहंदाय-पूर्ण जीवन की तैयारी करने की शिक्षा मिले। इसके लिखे परीक्षाओं के बारे में भी पुन विचार करना पड़ेगा। यह तो एक वर्ष में ही सरकार कर सकती है कि सरकारी नोकिया और मुनिवर्सिटी के प्रवेश के लिखे पिछली परीक्षा वा सर्टिफिकेट न देखकर अलग कम्पीटीटिव समीक्षाओं के आधार पर भर्ती हो। जो दरवाजा आज अनेक जवानों के लिखे बन्द-सा है खुल जायगा। खुससे हमारे नवयुवक के मानस का सनाव भी कम होगा।

जिम टिप्पणी के द्वारा हम भूत मित्रों को जो आज की विद्यार्थी समस्या के बारे में सोच रहे हैं, यही कहना चाहते हैं कि समय की मांग समस्या को खुलजाने के लिखे अपूर्वी उपचार करने की नहीं है, बल्कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने की है।

(पृष्ठ २८४ का समाप्त)

तालीम का कार्य हमारे समय आंदोलन का एक मुख्य अंग है। अगर हमने यह सोचा कि समाज परिवर्तन के बाद शिक्षा स्वयं गुधरेगी, तो वह भी गलत होगा। साथ साथ यह भी गलत होगा कि हम

यह सोच बैठे रहे कि शिक्षा का काम करते करते समाज परिवर्तन स्वयं हो जायगा। दोनों बाजूओं को आंदोलन का रूप दिये बिना, हमारा काम श्रम जाने बहने की सभावना नहीं देखती।

"नई तानों" पत्रिका की जानकारी

फ़ॉर्म ६, स्लट ८.

प्रकाशन का स्थान	सेवाग्राम
प्रकाशन काल	मासिक
मुद्रक का नाम	सदाशिव भट
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	अ० भा० सर्व सेवा ग्राम, मेवाड़-२ (वर्षा)
प्रकाशक	सदाशिव भट
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	अ० भा० सर्व सेवा ग्राम, मेवाड़-२ (वर्षा)
संसादक	देवोप्रसाद और मनमोहन
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	अ० भा० सर्व सेवा ग्राम, मेवाड़-२ (वर्षा)
पत्र के मासिक	अ० भा० सर्व सेवा ग्राम, सेवाग्राम (वर्षा)

मैं, सदाशिव भट, विद्वान् दिवाता हूँ जिन्हूनं विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

१ मार्च १९९०

सदाशिव भट
प्रकाशक

एक बड़ा विचार हमारे देश को मिला। वैसे तो वह नया नहीं है, क्योंकि कोअी भी सत्य अनुभव नया नहीं होता। यह तो सनातन होता है। लेकिन हमारे लिये वह नया होता है। आज यह चीज एक ऐसी हालत में है कि उसका सत्व, उसकी असलियत, उसकी पुष्टि, उसका अमृतत्व संशय से परे है। फिर भी हम अिस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। स्वराज्य प्राप्ति के बाद क्या एक दिन भी हमसे पुराने राज्य का झंडा बर्दास्त होता। जो झंडे की हालत है, वही तालीम की है।

देश में शुरू से आखिर तक जो भी तालीम दी जायगी वह सारी की सारी अिस धुनियाद पर खड़ी करनी होगी। तभी यह धुनियादी तालीम है। यह तालीम सबके लिये है। शहर और गांव, अैसे फर्क यह महसूस नहीं करती है। यह नहीं हो सकता कि, देश की सेवा की तालीम गांववाले पायें और शहर वाले बच्चे देश को छूटने की तालीम पायें। शहरवाले जिन ग्रामीणों के आधार पर खड़े हैं उनकी सेवा में उन्हें लग जाना चाहिये और इसी ख्याल से अपने बच्चों को तालीम देनी चाहिये।

मुझे डर इस बात का है कि लोग इस धुनियादी तालीम को आजकल एक पद्धति के तौर पर देख रहे हैं। मैं कहता हूं कि यह एक पद्धति नहीं है, यह एक विचार है।

—विनोबा

आखिल भारत सर्व सेवा संघ-सेवाग्राम

नई तारीफ

सम्पादक
देवीप्रसाद
मनमोहन

अप्रैल १९६०
वर्ष : ८ अंक : १०

नई तालीम

अप्रैल १९६०

वर्ष ८ अंक १०

अनुक्रम

पृष्ठ

जय जगन् २८९ विनोबा

सिंहावलोकन २९० १२ वें सर्वोदय

सम्मेलन का निवेदन

मानव धर्म में निराशा

को स्थान नहीं २९३ आचार्य हरिहरदास

दशमिक भाग-तोल २९५ देवलाल अबूलकर

यच्चे की देशभारा

और शिक्षा २९९ जान ती देवी

देवी प्रसाद

हमारे कार्य की दिशा ३०३ सम्मेलन के सुझाव

१२ वीं सर्वोदय

सम्मेलन ३०६ भेष कार्यकर्ता

नई तालीम का काम ३०८ चर्चा के निष्कर्ष

हमारे आग के पाम का

स्वरूप क्या है ? ३१० राधाकृष्ण

भाषा के प्रश्न पर

निवेदन ३१४ १२ वीं सर्वोदय

सम्मेलन

भाषा के प्रश्न पर हम

साथ हो ३१६ सम्पादक

टिप्पणियाँ व समाचार ३१९ ---

“नई तालीम” हर माह के पहले सप्ताह में सर्व सेवा सच द्वारा सेवाग्राम से प्रकाशित होती है। जिसका वार्षिक खर्चा चार रुपये और अंक प्रति का १७ न. पै. है। अन्दा पेसगी लिया जाता है। बी पी डाक से मगाने पर ६२ न. पै. अधिक लगता है। खर्चा भेजने समय कृपया अपना पूरा पता स्पष्ट बखरो में लिखें। पत्र व्यवहार के समय कृपया अपनी प्राहक सख्या का झुल्लेख करें। व्यवस्था सम्बन्धी पत्र व्यवहार प्रबन्धक, “नई तालीम” के पते पर और अन्य पत्र व्यवहार सम्पादक, “नई तालीम” सेवाग्राम (बर्धा) के पते पर किया जाय।

घपे ८ अक १० ★ वर्ष १९६०

जय जगत्

देश के किसी कोने में आप काम करें, मंत्र "जय जगत्" होना चाहिये । जब जिस भगवान सूर्य नारायण की ओर से मिलनेवाले जिस प्रकाश की तरह सबको पोषण मिलेगा—सबको शिक्षण मिलेगा, सबको रक्षण मिलेगा, सभी "जय जगत्" सिद्ध होगा ।

यह सारा मूदानमूलक ग्रामीणीयग्राम अहिंसक क्रांति का ओ काम जिस देश में आज हो रहा है, "जय जगत्" का ही है । लेकिन "जय जगत्" के लिये पहले जय-ग्राम होना चाहिये । ग्राम की जय सभी हो सकती है, जब सारा ग्राम एक हृदय हो, एक परिवार बने । जिसलिये सेवा ग्राम की हो और भावना जगत् की रहे । पाँव जमीन पर रहें, आल विशाल आकाश में रहें । अगर आँस भी पाव की जगह रह जायेंगी, यदि दृष्टि संकुचित होगी, तो विकास रुक जायगा । जिसलिये एक तरफ ग्रामदान, ग्रामस्वराज्य और शांतिरेखा का काम होना रहेगा, तो दूसरी तरफ विश्वशान्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो जायगी ।

—विनोबा

गांधीजी के निर्धारण के बाद सेवाग्राम में उनके साधियों का एक सम्मेलन हुआ था। उसके बाद हर साल सर्वोदय सम्मेलन हो रहा है। बारह साल के बाद हम फिर से सेवाग्राम में मिल रहे हैं। इस अवधि में देश तथा दुनियां गांधीजी की राह पर कहा तक आगे बढ़ी है इसका लेना-जोना लेना अचित होगा।

गांधीजी का विचार व्यक्ति या देश की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। वह सर्वोदय का विचार है जो सार्वभौम है। यह निःसंदेह कहा जा सकता है कि बावजूद नये नये हिंसक शास्त्रों के आविष्कारों के और शीत युद्ध के वातावरण के, जगत् कुल मिलाकर गांधीजी के दिखाये हुये मार्ग की ओर प्रवृत्त हुआ है। भारत की स्वतंत्रता का और उसकी प्राप्ति के अहिंसक साधन का असर ओशिया तथा आफ्रिका के कभी मुल्कों पर पड़ा है। दुनिया में शांति की आकांक्षा पहले से अधिक तीव्र हुई है। युद्ध की सैरारी में तथा अतरोत्तर अधिक विनाशक शास्त्रों की खोज में लगे हुये राष्ट्र भी आज निःशास्त्रोकरण का विचार गंभीरता से करने लगे हैं। विज्ञान की प्रगति ने समस्याओं के हल के लिये हिंसा को निरर्थक सिद्ध कर दिया है और शांतिमय अणुबाँध दबने के लिये बाध्य किया है।

अन्य दिनों के और शुभ लक्षण यह भी दिखायी दिया है कि दुनिया के किसी भी एक क्षेत्र में अन्याय या अत्याचार होने पर उसके खिलाफ कभी मौको पर दुनिया भर के लोगों का पुण्य प्रकोप प्रकट हुआ है और जागतिक लोकमत की इस अभिव्यक्ति का असर भी

हुआ है। दुनिया के कुछ देशों में अहिंसक प्रतिकार के प्रत्यक्ष प्रयोग भी हुये हैं। जिस सिलसिले में हमें अमेरिका में नीग्रो जाति के सामान्य नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिये किये सत्याग्रह का तथा आणविक शास्त्रों के खिलाफ योरप, अमेरिका और आफ्रिका में किये गये प्रतिकारों का विशेष स्मरण होता है। कुछ जगह लोगों ने सामूहिक जीवन में सर्वोदय विचार को अपनाने के प्रयोग भी शुरू किये हैं।

दुनिया की यह अपेक्षा स्वाभाविक ही थी कि गांधीजी की भूमि, भारत अहिंसा की दिशा में विशेष प्रयोग करेगी। लेकिन दश की आजादी के साथ ही देश-विभाजन के कारण जो बुराजियाँ प्रकट हुयीं, उनसे लोक मानस में अक्षय-पुष्पल मच गयी और समस्त जीवन-मूल्यों पर प्रहार हुआ। सांप्रदायिक संघर्ष की आग भमर अठो और उसने गांधीजी का बलिदान लिया। द्वितीय विश्वयुद्ध का असर भी भारत पर था। अनेक कारणों से देश के नैतिक स्तर में अवनति दिखायी दी। आजादी की लड़ाई के समय सेवा और त्याग की जो भावना व्यक्त हुयी थी उसके बदले स्वायत्त प्रकट हुयी। पुरुषार्थ के बदले सरकार पर अवलंबित रहने की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ी। अनेक सब के होते हुये भी यह कहना होगा कि भारत का लोकहृदय मूलतः शुद्ध है।

अहिंसा की दिशा में दो प्रयोग विशेष रूप से अन्वेषणीय हैं। एक तो यह कि हमारी विदेश नीति में मैत्री, तटस्थता तथा शांति का आग्रह रखा गया है। यह विश्व शांति की दिशा

में अंक बढ़ी देन है और अतः देश का गौरव बढ़ा है ।

दूसरी महत्व की बात भूदान-ग्रामदान आंदोलन की है । जिसमें लाखों दाताओं ने प्रेम तथा करुणा की भाव स्वीकार कर अपनी जायदाद का हिस्सा समाज को समर्पित किया । जिस आंदोलन ने भूस्वामित्व की जड़ ढोली कर दी, देश में नैतिक वातावरण के निर्माण का यत्न किया और समाज की समस्याओं के अहिंसक हल का अंकन मार्ग दिखाया । देश के रचनात्मक काम में तथा कार्यकर्ताओं में भूदान आंदोलन ने फिर अपने लक्ष्य का मान बरपाया और नयी चेतना पैदा की । जिस आंदोलन के कारण देश में स्वतंत्र लोक शाक्ति का स्रोत खुला है तथा विभिन्न राजनैतिक पक्षों को ऐक्य होकर काम करने का मौका भी मिला ।

जिन दो मुख्य चीजों के अलावा देश की प्रगति में कुछ और भी बातें हैं । बुनियादी नागरिक स्वातंत्र्य, कानून की सत्ता, बालिग मताधिकार के आधार पर चले हुये सविधान का निर्माण तथा जनता में लोकतांत्रिक अधिकारों का अहसास, जनतंत्र के समकालीन अभिवादन में अंक विशेष घटना है । आजादी के बाद देशी रियासतों के शासित बिलीनीकरण से तथा जमींदारी भूमिहीन के कानून से, सदियों से चली आयी सामंतशाही नष्ट हुई और स्वस्थ समाज जीवन की नींव डाली गयी । शासन की तरफ से भौतिक विकास का जो प्रयास चल रहा है उसमें देश के निर्माण के लिये गांव बुनियादी महत्व रखता है, जिस चीज का स्वीकार सामूदायिक विकास योजना के द्वारा हुआ है तथा सत्ता के विकेंद्रीकरण की ओर भी ध्यान आकर्षित हुआ है ।

खादी ग्रामोद्योग आयोग तथा देशभर में फैली हुयी स्वतंत्र संस्थाओं के द्वारा खादी व ग्रामोद्योग का कार्य जिस अर्थ में बढ़ा है । जिस क्षेत्र में काम करनेवालों का ध्यान ग्राम-स्वराज्य के लक्ष्य तथा अंतर्गत पूर्ति के साधन स्वरूप स्वावलंबन की ओर गया है । यह नया मोड़ विशेष रूपसे स्वागत योग्य है ।

देश के विभिन्न राजनैतिक बलों को समाज परिवर्तन की प्रक्रिया में वैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों का महत्व मान्य हुआ है । यह भी अंक हर्ष का विषय है ।

पर जिस सबके बावजूद यह कहना होगा कि आजादी के बाद गांधीजी के भारत से जो अपेक्षा हुयी थी वह पूरी नहीं हुयी । गांधी-विचार के अनुसार अधिक विकेंद्रीकरण के आधार पर जिस प्रकार के समाज की रचना होनी चाहिये थी वह नहीं हुयी, बल्कि गांव-गांव में परस्पर से चले आ रहे ग्रामोद्योगों को धक्का पहुंचा है । जिस प्रकार से स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद समाज व अर्थरचना में भूलभूत परिवर्तन का जो मौका मिला था अतः देश फायदा नहीं उठा पाया ।

देश के आंतरिक प्रश्नों के हल के लिये शांतिमय साधनों के अयोग की नीति का प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं हुआ । जरा-जरा सी बात पर देश में पत्थर और गोली चलती है । हम अभी तक आंतरिक शांति के मामले में सफल नहीं हो सके हैं । परिणामस्वरूप पुलिस और सेना की आवश्यकता कायम रही है ।

भूमि समस्या के जैसी देश की बुनियादी समस्या अभी तक हल नहीं हो पायी तथा नियो-जन के बावजूद भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है । देश अभी तक अनाज के

मामले में स्वावलंबी नहीं बन सका है, जिससे फलस्वरूप हर साल कराहो रुपये का अनाज विदेशों में मगवाना पड़ता है।

हालांकि केन्द्र और राज्य सरकारों ने बुनियादी तालीम को अमूल्य स्वीकार कर लिया है, फिर भी प्रत्यक्ष अमल में शिक्षा की नीति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। शिक्षण न देश के निर्माण का पूरक बना है, न अक्सर नैतिकता का तत्व आया है। जिसलिए छात्रों के लिये सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन में पुष्ट्यार्थ के अवसर नहीं रह गये हैं।

राज्य सरकारों का कारोबार प्रादेशिक भाषा में तथा अंतरप्रदेशिक व्यवहार राष्ट्रभाषा में चलना चाहिये। जिस दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुआ है। वल्वि अक्षरों की प्रतिष्ठा बड़ी है। जहाँ तक अस्पृश्यता निवारण का संबंध है, कानून से जो प्रयत्न हो सकता था वह किया गया है लेकिन अस्पृश्यवर्ग को अपने में समरस करने के लिये सामाजिक क्षेत्र में पर्याप्त प्रयत्न नहीं हुआ।

क्षेत्रवाद की नीति राष्ट्रव्यापी स्तर पर नहीं अपनायी गयी है। जहाँ पर नीति अपनायी गयी है वहाँ अक्सर अमल में थियिलता है। समाज में अक्सर लिये कोई प्रभावशाली नैतिक वातावरण नहीं बन सका है। भारत की संस्कृति

तथा अहिंसा के तन्म को देवते हुअे जिस देश में गोहत्या बंद होनी चाहिये थी, वह पूण रूपेण नहीं हुआ है, तथा गो-संवर्धन के वायन्म को भी जा जिस देश की आर्षि रचना में अक महत्व की बडा है, योग्य प्रोत्साहन नहीं मिल सका है।

यह परिस्थिति जनता तथा सर्वोदय में श्रद्धा रखनेवाले सेवकों के लिये अक्ष चुनौती है। हम मानते हैं कि सर्वोदय की राह पर चलकर जिस सारा समस्याओं का हल निकल सकता है। भारत की जनता ने गांधीजी के नेतृत्व में बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना किया है। आज भी अक्सर अपरिमेष पुष्ट्यार्थ की सम्भावना जनता में भरी पड़ी है। भूदान-ग्रामदान आदीउन के दौरान में अक्ष की क्षाकी मिली है। जिसमें सदेह नहीं कि जनता अपनी जिस शक्ति की पहचान कर यदि पूर्ण रूपसे जाग अठ तो सर्वोदय समाज रचना का वह स्वरूप प्रकट होगा जो मानव के अतिहास में अनोखा रहेगा तथा जिससे विश्व शांति और मानव मानव के बीच मधुर संबंधों की अक्ष चिरस्थायी भूमिका का निर्माण होगा। जिस शक्ति के आवाहन के लिये और जिस नव जागरण के लिये जनता की सेवा में सर्व अपेण का सफल हो आज बापू क निर्वाण के बारहवें साल में हमारा पवित्रतम कर्ण्य है।

देश को स्वराज्य मिले १२-१३ साल हो चुके हैं, फिर भी आज जब हम देहात में घूमते हैं और वहाँ की स्थिति देखते हैं तो पता चलता है कि देहात की जनता जानती ही नहीं कि स्वराज्य मिला है । और जहाँ पर स्वराज्य का कुछ भान लोगों को हुआ है, वहाँ गाव में जो दुष्ट लोग होते हैं, उनको लगता है कि स्वराज्य हो गया तो वे जैसी चाहे मनमानी करने के लिये मुक्त हो गये हैं । असलिये लोगों पर अत्याचार करने के काम में वे जुट जाते हैं । जिस दुष्ट से देखा जाय तो हमें जो स्वराज्य मिला है वह सचमुच हमारे गाव तक नहीं जा पहुँचा है, बीच में कहीं रुक गया है । अपने पितृपुरुषों के बंधुधारा के लिये जिस तरह से भगीरथ ने गंगा का आवाहन करके उसकी धारा को पृथ्वी पर लाया था, उसी तरह कष्ट करके गांधीजी ने स्वराज्य को प्राप्त किया । लेकिन उसकी धारा बीच-बीच में रुकती जा रही है । गंगा की धारा जब बह रही थी तो जनु मनी ने उस गंगा की धारा को पी लिया था । उसी तरह से स्वराज्य की धारा दिल्ली में और कुछ बड़े-बड़े शहरों में जो ज़िम्मेदारी वगैरह है उनके पास अटक गयी है, भगीरथ ने जैसी तपस्या गंगा की धारा का जनु मनी से च्युटाने के लिये की, वैसे ही, उसके पापों की, ने स्वराज्य की धारा को अंग्रेजी शासन से मुक्त किया । लेकिन स्वराज्य की धारा को गाव तक पहुँचाने का कार्य पूरा करने से पहले ही वे चले गये । असलिये यह जो धारा दिल्ली में और बड़े-बड़े शहरों में आज अटक गया है, उसे मुक्त करने में विनोबा जुट गये हैं । उनके कारण

उस धारा का कुछ कुछ अंश तो गाव में पहुँचा भी है, लेकिन फिर भी जब हम पदयात्रा करते-करते गाव में घूमते हैं, तो लगता है कि अभी भी पूरा स्वराज्य गाव में नहीं पहुँचा । गाव-भाव में स्वराज्य की यह धारा अगर पहुँचे तो गाव की जनता उसका पूरा-पूरा लाभ उठा सकेगी, जिसमें मुझे कोई संदेह नहीं है । गांधीजी पहले से ही जानते थे कि स्वराज्य आने के बाद उसकी धारा बीच में कहीं रुक जानेवाली है और देहात तक नहीं पहुँच पायेगी । यह धारा बीच में कहीं न रुके असलिये दुनिया से जाने के पहले ही यह सर्वोदय विचार अन्होंने देश के सामने रख दिया, जिसके आधार पर यह धारा सतत बहती रहे ।

सर्वोदय स्वराज्य का मूल है और सर्वोदय का विचार क्या है ? सब का कल्याण हो । यह मूल धर्म जो है, जिसका पालन अगर हमारे देशवाले करें, पड़ोसी धर्म का पालन करें तो सारा देश शांति और सुख से जीवन बिता सकेगा और कहीं भी किसी भी प्रकार की अशांति का चिह्न नहीं दीखेगा । सृष्टिकर्ता ने अनेक प्राणी, पशुपक्षी बनाये हैं और उनको अपने-अपने गुण धर्म दिये हैं । वैसे ही मनुष्य को भी, मनुष्य के, भी, बनाया है और वे भी मानव धर्म, दिया है । सब मनुष्यों को समान बनाया । आज जितने सारे जो भेद हैं, वे मनुष्य ने समाज बनाने की प्रक्रिया में खड़े किये हैं । ये मनुष्यकृत भेद हैं । आज दुनिया में जो किसी प्रकार की अशांति या दंगा-फसाद दिखायी देता है उसका कारण यह है कि मानव धर्म को

*अध्यक्षीय भाषण, बारहवा अ. भा. सर्वोदय सम्मेलन, बंगलूर-२६-३-६०

मनुष्य ने ठीक नहीं पहिचाना। शिक्षण जैसा आज चलता है उसमें मानवता को विचार कम है। कहा जाता है कि दो गुण हैं—श्रेष्ठ पशुओं की पशुविकृता और दूसरा, मानवता। मनुष्य में ये दोनों गुण हैं। प्रकृति ने पशुओं को जैसा बनाया है, वैसे ही वे रहते हैं। शेर मांस खाता है, वह मांस नहीं खायेगा और बकरी जो घास खाती है वह मांस नहीं खायेगी। जानवर पासतू हो तो घटल सकते हैं। मानवता के गुण क्या हैं? सत्य, प्रेम, करुणा सदसद्विवेक बुद्धि, समय आदि गुण हैं—यही मानवता है।

जो स्वतंत्रता है वही मानवता है और जिसे समझना मानवधर्म है। स्वराज्य अपने देश में आया। स्वराज्य प्राप्ति के बाद भी ज्यादा परिवर्तन हमारे देश में नहीं हुआ है। अच्छा शिक्षण और अच्छी रीति-नीति लोगों में फैली नहीं है। हम लोगों ने पिछले महोनों में तीन हजार मील की पदयात्रा की, उस दौरान में हम स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों और शिक्षकों के संपर्क में आये। मैंने अनुभूति पछा कि आप किस लिसे पढ़ते हैं? तो उन्होंने जबाब दिया कि हम पढ़कर नौकरी करेंगे और पंसा कमायेंगे। शिक्षण का यही हमारा ध्येय है। भुससे मानवता के जो गुण हैं उनका विकास करके आगे बढ़ना है यह विचार नहीं है। खाना-पीना और भुपके लिसे पंसा कमाना—यही भुसके शिक्षण का मकसद है। इसी में वे फंसे हुये हैं। यह जो शिक्षण की पद्धति हमारे देश में है, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ तो आगे इसका परिणाम बहुत बुरा आयेगा।

अंक गाव के स्कूल में हम गये। चौबे बलास के लड़कों की गणित का विषय पढ़ाया जाता था। शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न कर रहे

थे कि दो सेर दूध में दो सेर पानी मिलाकर बस दूध को चार आने सेर के हिसाब से बेचोगे तो कितना मुनाफा होगा? क्या यही पद्धति है बच्चों को पढ़ाने की? इसमें सत्य, प्रेम, करुणा, की बातें कहाँ से आयेंगी? इसका विचार हम सब को करना चाहिये। जिस सर्वोदय की मरुतना हमारे सामने गांधीजी ने रखी थी या आज ग्रामस्वराज्य की जो कल्पना बिनोबा रख रहे हैं, वह कैसे समय होगी जिस तरह के शिक्षण से? बापू ने जो सगठन किया, उसमें सहयोग की भावना से हम न चलें और देश की जो समस्याएँ हैं उनको साथ बैठकर सोच-विचार, विचारविमर्श न करे तो जो सर्वोदय समाज की स्थापना हम करना चाहते हैं उस ओर हम कैसे बढ़ेंगे? इसलिसे यह अंक बहुत बड़ी समस्या आज हमारे सामने है।

जैसे यह शिक्षण की समस्या है उसी तरह से जो और समस्याएँ हैं उनका सामना भी हमें करना है। और सर्वोदय समाज की स्थापना करनी है, तो जो सगठन है उसको बढ़ावा चाहिये, यह विचार का मुख्य विषय होना चाहिये। इस प्रकार से अपनी शक्ति नहीं बढ़ायेंगे तो सर्वोदय समाज की जो कल्पना है कि समाज की बुराइयाँ मिटेंगी, जो दुख है वे मिटेंगे, उस सर्वोदय समाज की हम हासिल नहीं कर सकेंगे।

गांधीजी ने जो आदर्श दिया और जिसको बिनोबाजी कार्यान्वित कर रहे हैं उसमें जो वस्तु या भावोच्चार का पशू है, उसके विकास की दृष्टि से किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, उसका विचार करना चाहिये। मुझे विश्वास है कि सब मिलकर काम करेंगे तो जरूर यह काम आगे बढ़ेगा, हम जो सत्कार्य करने के

[पिछले अंक में अन्तर बुनियादी भवन, सेवाश्रम में जिस विषय पर जो वर्ग हुआ थे अन्तर्गत के बारे में अंक लेख प्रकाशित हुआ था । प्रस्तुत लेख अन्तर्गत का दूसरा भाग है । सारे देश में मापतोल के परिवर्तन के कारण जिस विषय का बड़ा महत्व है । अनुभवों शिक्षक विषय को किस तरह पढ़ाते हैं, यह बताने के लिये जिन दो लेखों को दिया गया । हम यह चाहते हैं कि अन्य स्तरों—बुनियादी—पूर्व बुनियादी अत्यादि में, दशमिक मापतोल की जानकारी, दैनिक प्रवृत्तियों का उपयोग करते हुए किस प्रकार देना सुचित होगा, जिसके बारे में अंकाय लेख "नई तालीम" में दें । अनुभवों शिक्षक अगर अपनी छात्रों के कुछ पन्नों को लेख के रूप में तैयार करके भेजें तो इससे और मित्रों को भी लाभ होगा । विशेष तौर पर प्रारंभिक कक्षाओं के अनुभव अधिक उपयोगी होंगे । —सपादक]

जिस अध्ययन योजना के पिछले चार भागों का पठन करने के बाद विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव और अभ्यास कराया गया । वैसे तो हमेंदा अन्तर्गत कभी कार्यों में मापतोल से सरोकार पड़ता है किन्तु जिस अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित प्रवृत्तियों में जिसका विशेष ध्यान रखा गया ।

१. बगीचे से उत्पादित भाजी का तौल ।
२. रसोई घर में भोजन सामग्री का तौल ।
३. दूध का तौल ।
४. सहकारी कोठार में माप तौल ।
५. कपड़े आदि की लंबाई, मीटरों में ।
६. बड़भूमिरी में लकड़ी का घनफूट निकालने में ।

७. अन्य कार्यों में—वर्ग कमरे के क्षेत्रफल के सिलसिले में, खेत की पैमाजीश आदि में ।

यह सारा काम प्रत्यक्ष उपयोग के समय होता है, जिसलिये अलग समय देनेकी जरूरत नहीं पड़ी ।

विभाग ५ :— परिवर्तन सारणी

जब विद्यार्थियों को मेट्रिक मापतोल से अच्छा परिचय हो गया और पुराने मापों के साथ नये माप का तुलनात्मक ज्ञान भी हो गया, तब परिवर्तन सारणियों का कार्य प्रारंभ किया । पुराने मापतोल को हर बार परिवर्तन करने की कोशिश आवश्यकता नहीं, अगर उसकी सारणियाँ बनाकर रख ली जायँ तो प्रत्यक्ष कार्य में सुविधा होती है । जिस बात का ठीक-ठीक भान करा देने के बाद विद्यार्थियों ने सारणी बनाने का कार्य प्रारंभ किया । हरेक ने अपने-अपने लिये अधिक-से-अधिक सारणियाँ बना लेने का प्रयत्न किया ।

दो प्रकार की परिवर्तन सारणियाँ

१. साधारण परिवर्तन सारणी ।
२. मूल्य परिवर्तन सारणी ।
३. साधारण परिवर्तन सारणी

१. तोला से ग्राम ।
२. छंटाक से ग्राम ।
३. सेर से ग्राम और किलोग्राम ।

४. मन से किलोग्राम ।

५. गज से सेंटीमीटर और मीटर ।

२. मूल्य परिवर्तन सारणी ।

१. रुपया प्रति तोला से रुपया प्रति ग्रॉम
वित्यादि ।

व्यवहार में उपयोग की दृष्टि से देखा
जाय तो निम्नलिखित परिवर्तन सारणियों
को पढ़ाना आवश्यक है ।

१. छंटाक से ग्राम ।

२. सेर से किलोग्राम ।

३. गज से मीटर

४. मील से किलोमीटर

५. मन से किलोग्राम

६. रुपया प्रति सेर से रुपया प्रति किलोग्राम

७. नया पैसा प्रति सेर से नया पैसा
प्रति किलोग्राम

८. रुपया प्रति गज से रुपया प्रति मीटर

९. नया पैसा प्रति मील से नया पैसा
प्रति किलोमीटर

१०. नया पैसा प्रति गज से नया पैसा
प्रति मीटर ।

और भी वही सारणीय बन सकती है ।
किलहाल उपयोग के लिये अतना ही अभ्यास
करना आवश्यक समझा गया ।

इन तालिकाओं के लिये निम्नलिखित
सूत्रों का उपयोग करना होता है ।

१ किलोग्राम = १.०७१७ सेर

१ सेंटीमीटर = ०.३९३७ अंच

१ मीटर = १.०९३६ गार्ड

१ छंटाक = ५८.३२ ग्रॉम

१ तोला = ११.६६ ग्रॉम

यहां पर यह भी बताना आवश्यक है कि
सूत्र प्रत्यक्ष मापतौल करके देखे गये हैं । यदि
प्रयोग शाला में बनियर और रासायनिक
तराजू हों तो सेंटीमीटर और तोला का अंच
और ग्रॉम कितना होता है, यह भी देख सकते
हैं । हमारे विद्यार्थियों ने रासायनिक तराजू का
अुपयोग किया । बनियर नहीं होने के कारण
अुसका काम नहीं कर पाये ।

विभाग ६

परिवर्तन सारणियाँ

(१) छंटाक से ग्राम—परिवर्तन के समय
अुपर दिये हुये सूत्रों का यदि अुपयोग करना है
तो दशमलव संख्या आवेगी । लेकिन मिलोग्राम
अितना छोटा नाप है कि अुसका छंटाक की
तुलना में दुर्लक्ष कर सकते हैं । अिसलिये पूर्ण
ग्रॉमसंख्या लेकर ही तालिका बनानी चाहिये ।

जैसे—

छंटाक १ २ ३ ४ ५...१५
ग्रॉम ५८ ११७ १७५ २३३ २९२...८७५

(२) सेर से किलोग्राम—सेर की दृष्टि से ग्रॉम
बहुत ही छोटा नाप है । ५ ग्रॉम का वजन भी
दुर्लक्ष करने में हानि नहीं होगी । अिसलिये
सेर का किलोग्राम में परिवर्तन करते समय ग्रॉम
में १० के निकटतम ग्रॉम का वजन सारणी में
और व्यवहार में लेना अपेक्षित होगा—जैसे—

सेर १ २ ३ ४... ३९
किलो- } ९३० १.८७० २.८०० ३.७३०... ३६.३९०
ग्राम

(३) गज से मीटर—गज की दृष्टि से मिली-
मीटर बहुत छोटा हिस्सा है । अिसलिये ५
मिलीमीटर तक दुर्लक्ष करना साधारण ही होगा—

जैसे—	५	॥	५.३६	१६.०८
गज १ २ ३... १०	६	॥	६.४३	१७.१५
मीटर ०.९१ १.८३ २.७४... ९.१४	७	॥	७.५०	१८.२२
	८	॥	८.५७	१९.२९
	९	॥	९.६५	२०.३६

(४) मालसे किलोमीटर-मीटर की लंबाई किलोमीटर या मील की दृष्टि से बहुत छोटी होती है। सेंटीमीटर की लंबाई तो अक्सर भी छोटी होती है और दुर्लभ किया जा सकता है। व्यवहार में १० मीटर के निकटतम अंतर लेंगे।

मील	१	२	३... १०
किलो-}			
मीटर }	१.६१	३.२२	४.८३... १६.०९

मन से किलोग्राम-मन का मतलब है बगाली मन। मन की वायट से मिलीग्राम और ग्राम भी बहुत छोटे वजन होते हैं। भिसलिअे निकटतम किलोग्राम व्यवहार में लेना अपेक्षित होगा—

मन—	१	२	३... २०
किलोग्राम	३७	७५	११२... ७४६

साधारण सारणिया बनाने के बाद मूल्य परिवर्तन सारणिया बनाओ गयी। इनके दो प्रकार हैं।

(१) रुपये में।

(२) नये पैसे में।

हरेक साधारण सारणी दो मूल्यों में बनानी पड़ती है।

सारणी क्रमांक (६)

रुपया प्रति सेर से रुपया प्रति किलोग्राम।

रुपये प्रति सेर	०	१०
० ह. प्रति. कि. ग्रा.	॥	१०.७२
१	॥	११.७९
२	॥	१२.८६
३	॥	१३.९३
४	॥	१४.००

सारणी क्रमांक (७)

नया पैसा प्रति सेर से नया पैसा प्रति किलोग्राम।

नया पैसा प्रति सेर	०	१०
०	०	११
१	१	१२
२	२	१३
३	३	१४
४	४	१५
५	५	१६
६	६	१७
७	७	१८
८	८	१९
९	१०	२०

सारणी क्रमांक (८)

रुपया प्रति गज से रुपया प्रति मीटर।

रुपये / गज	०	१०	२०	३०
०	०	१०.९४		
१	१.०९			
२	२.१९			
३	३.२८			
४	४.३७			
५	५.४७			
६	६.५६			
७	७.६६			
८	८.७५			
९	९.८४			

सारणी क्रमांक (९)

नये पैये प्रति गज से नये पैसे प्रति मोटर

नये पैये / पाई.	०	१०	२०
०	०	११	
१	१		
२	२		
३	३		
४	४		
५	५		
६	६		
७	७		
८	८		
९	९		
१०	१०		

सभी सारणियों का उपयोग होता है। सारणी क्रमांक १, २, ६, ७ का उपयोग रसोड़े में और बगीचे से भाँजा विश्व में होता है। सारणी ५ का उपयोग लकड़ी खरीदने में (रसोड़े के लिये) और अन्य धान्य-खरीदने के समय हुआ। सारणी क्रमांक ८, ९, ३ का उपयोग यत्नस्वावलंबन के कार्य में हुआ। सारणी ४ और १० का उपयोग प्रवास के समय हो सकता है।

सुझाव-वैसे ही पैमाइश के लिये (लेंड सर्वे) भेक नयी सारणी बनाना आवश्यक होगा, जिसमें भेकड से हेक्टर और वर्ग-गज से वर्ग-मीटर की तुलना होगी।

सहायक ग्रंथ :

१. मीट्रिक मेजर्स (अंग्रेजी पैमासिक),

अंक-जुलाही १९५८

प्रकाशन विभाग, केंद्रीय सरकार, नयी दिल्ली।

२. अपरोक्त पत्रिका के अन्य अंक भी उपयोगी होंगे।

३. लॉगरीथम सीनियर अरिथ्मेटिक (अंग्रेजी) प्रकाशन-लॉगरीथम ग्रीन कंपनी।

४. इन्ट्रोडक्टरी कॉलेज फीजिक्स-(अंग्रेजी) लेखक-आसवार्ड ब्लेकवुड।

५. हिन्दुस्तान अियरबुक लेखक-सरकार

६. अन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका का लेख-"मेजर्स अण्ड वेट्स"

सारणी क्रमांक (१०)

नया पैसा प्रति मील से नया पैसा प्रति किलोमीटर।

	०	१०	२०
=	०	६	
१	१	७	
२	१	७	
३	२	अंतर, दि	
४	२		
५	३		
६	४		
७	४		
८	५		
९	६		

औसतन अंक सारणी के अध्ययन के लिये ४५ मिनिट अवधि आवश्यक हुआ। व्यवहार में

(पृष्ठ २९४ का संपाद)

लिखे प्रवृत्त हुआ है जिसमें पीछे हटना नहीं है, पीछे देखना भी नहीं है। सत्य कार्य करनेवाले का कभी पतन नहीं होता है, वह आगे बढ़ता ही रहेगा। जिस काम को करनेवाले के दिल में

निराशा कभी अनी नही चाहिये। मानव-धर्म में निराशा को स्थान ही नहीं है। वह आशा-वादी होना चाहिये। जिसलिखे मनुष्य भगवान पर विश्वास रखके आगे बढ़ते चला जाय।

प्रारम्भिक अवस्था में बच्चेकी शिक्षा की बात सोचने बैठें तो स्वाभाविक ही अुसकी स्वास्थ्य रक्षा ही सबसे पहले आ जाती है और अुसके लिये अुसकी मां की शिक्षा पहली जरूरत है। बच्चे के पहले महीनो में—अेक डेढ़ साल तक भी—“बालक की शिक्षा” का मतलब ही यह है कि अुसकी मा को यह सिखाया जाय कि अंजा-अंसा करने से बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वह स्वाभाविक और निर्बाध विकास करता रहेगा। आगे चलकर अुसकी भावनाओं का समुचित दिशा में विकास हो, दुनिया के साथ अुसका प्रीतिपूर्ण सम्बन्ध रहे, अुसकी बुद्धि तेजस्वी और बोधमय बने, अिसके लिये भी अुसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की होशियारी के साथ समझकर सभालना जरूरी है।

अिसके पहले के लेखों में बालक के अिन्द्रिय विकास, अुसकी चेष्टाओं और सम्बन्धों के बारे में लिखा है। यहां जन्म के पहले और पहले छह माह की आयु तक साधारण तौर पर स्वास्थ्य के बारे में जो दृष्टि रहनी चाहिये, अुसका जिक्र करेंगे। अिस समय के बच्चे का स्वास्थ्य बहुत कुछ अुसकी मां के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। अिसलिये अनुजो अलग करके नहीं सोचा जा सकता है। शायद अधिकतर माता पिताओं को अिनु बारीकियों में जाना सम्भव नहीं होता है। किन्तु नया यह आवश्यक नहीं है कि अधिक-से-अधिक माता-पिताओं और शिशुओं को अिस विषय की जितनी भी अच्छी जानकारी हो सके, रहनी चाहिये, ताकि वे बच्चे के विकासक्रम को ज्यादा

अच्छी तरह समझ सकें, जो अुसके विवेकपूर्ण पालन के लिये आवश्यक है।

पोषण :

बालक के स्वास्थ्य की सबसे पहली और मुख्य बात अुचित पोषण की है और अिसका ख्याल गर्भावस्था से ही शुरू करना चाहिये। जब निपेक्षित मानव बीज मा के पेट में बढना शुरू करता है तो अुसके सब टोश्यूज—धातु—मा के शरीर से ही आवश्यक पोष्टिक तत्व लेकर बढते हैं। अिसलिये वह मा के शरीर पर अेक बड़ा ड्रेन (अुत्सारण) होता है। प्रकृति का नियम होता है कि अिस बढती हुई खर्च की की पूर्ति करने के लिये पहले के दो तीन महीने के बाद मा की भूख भी बढनी है, अुसका आहार भी साधारण अवस्था से कुछ ज्यादा हो जाता है। यह अिसकुल स्वाभाविक रूपसे ही जाता है, मा को या दूसरे लोगों को अुपके बारे में सोचना भी नहीं पडता है। लेकिन अगर मा का आहार परिमाण में पर्याप्त होने पर भी कुछ आवश्यक तत्वों की अुसमें कमी रह जाती है, तो अुसका असर बच्चे से भी ज्यादा अुसके अपने शरीर पर होता है। बच्चे की हड्डिया बढ रही है, तो अुसके लिये आवश्यक अुत्सारा. कैल्शियम-चूना-मा. के शरीर से लिया जाता है। और यह खास कर गर्भ के शुरू के महीनो में होता है। अगर अुस समय मा के आहार में कैल्शियम की कमी रही तो भी बच्चा अपना आवश्यक कैल्शियम अुसके शरीर से लेता ही है। फलतः मा की अपनी हड्डिया कमजोर हो जाती है, अुसकी शरीर में नहीं कहीं पीडाये होती है, अुसके दात

भी केलसियम् के निष्कास के कारण विवृत और पराव हो सकते हैं। यह स्थिति और भी गंभीर अगर हो जाती तो उसके वटिग्रन्थ पर असवा भयंकर असर होता है। यह हडिडिया चूने की अत्यधिक कमी के कारण अपना स्वाभाविक आकार खो देती है टेढ़ी हो जाती है, जिससे मा को प्रसूति के समय बहुत तकल्लुफ़ हो सकती है। कभी कभी स्वाभाविक मार्ग से बच्चे का निकलना तक असंभव हो जाता है और उसे आपरेशन करके निकालना पड़ता है।

हमारे देहान की स्त्रिया साधारणतया खुली हवा में काफी रहती हैं, अतः सूर्य प्रकाश भी भरपूर मिल जाता है। सूर्यप्रकाश से अनेक शरीर में जीवनतत्त्व डि काफी मात्रा में पैदा होता है जिसकी वजह से वे अपलब्ध केलसियम् का पूरा पूरा उपयोग कर पाती हैं। जिसलिये आहार में अल्प मात्रा में अनेक पूर्ति न होने पर भी वे केलसियम् की कमी से अत्यंत गंभीरतर रोगों से बच जाती हैं। जो स्त्रिया शहरो के तंग मकानों के अन्दर ही अपना पूरा समय बिताती हैं और जिन्हें पर्दा में रहने की प्रथा है, अनेक गर्भावस्था में और उसके बाद केलसियम् की कमी से अल्प विकृतियाँ अत्यधिक पायी जाती हैं। जिस हालत में गर्भस्थ शिशु के ऊपर भी जिसका असर दिखायी देता है, उसकी हडिडिया अच्छी मजबूत नहीं बन पाती हैं, उसका रिकट्स का रोग हो जाता है। वह कमजोर और दुर्बल हड्डियों को लेकर जन्म लेता है।

गर्भिणी मा के शरीर पर दूसरा सब से बड़ा अस्तारण (इन) लोहे का है। बच्चे का खून मा के खून से आवश्यक तत्व लेकर ही बनता है, जिसलिये मा में रक्त की कमी अवसर

प्रकट होती है। अगर आहार में अनेक पूर्ति नहीं होती तो मा कमजोर हो जाती है, उसके मुँह में अक्सर छाले हो जाते हैं, उसका पेट भोजन नहीं खा सकता है। लेकिन मा के भोजन में लाहे की कमी होने पर भी बच्चा अपनी आवश्यकता भर ले ही लेता है, ऐसा कम ही पाया जाता है कि जन्म के समय बच्चे में रक्त की कमी हो। मा के शरीर में रक्त की कमी होना बहुत साधारण है। जिसका असर उसके स्वास्थ्य पर होता है, प्रसूति के बाद बच्चे की ठीक देखभाल करने के बिना वह असमर्थ हो जाती है। दूसरे बच्चा की देखभाल में और अपने गृहकार्यों में भी उसके कारण उसे दिव्यत होती है तो जिसका असर सारे परिवार पर होता है।

जिसलिये गर्भिणी मा का आहार सतुलित हो, खासकर उसमें केलसियम् और लोहा यथेष्ट मात्रा में मिल जाय, यह अत्यंत आवश्यक है। सब जीवनतत्त्व भी उसे भरपूर मिलने चाहिये।

कुछ विशेष रोग

गर्भिणी मातायें जब बीमार पड़ती हैं, तो उनमें से कुछ कुछ बीमारियाँ अंसी हैं, जिनका असर गर्भस्थ शिशु के ऊपर होता है। यह वैद्यशास्त्र का विषय है और बहुत विस्तृत। यहाँ हम सिर्फ़ एक दो अंसी रोगों के बारे में संक्षेप में बताने का प्रयत्न करेंगे, जो हमारे देहानों में अक्सर पाये जाते हैं। अनेकों अगर शुरूमें ही पहचाना जाता और गर्भिणी मा का ही ठीक ठीक उपचार किया जाता है, तो सैंकड़ों बच्चे अगविकलता से और रोगों से बच सकते हैं, जिस बात के महत्व का भान पहले होना जरूरी है। देहात के शिक्षक या स्वास्थ्य सेविका

खुद तो अिन रोगो का उपचार नहीं कर सकेगे, लेकिन अगर वे अिनको पहचानते हैं और अुनका परिणाम जानते हैं, तो मा बाप को अुचित सलाह दे सकते हैं, समुचित अिलाज कराने में अुनको प्रेरित कर सकते हैं।

सिफिलिस :

अिममें मुख्य है सिफिलिस। यह अेक सामाजिक समस्या भी है। जो स्त्री-पुरुष अिससे पीडित हैं वे सकोच के कारण समय पर डॉक्टर के पास जाकर अिलाज नहीं करते हैं। अगर यह रोग पुरुष को होता है तो अुससे जरूर पत्नी को भी मिल जाता है। अिसके फीटाणु मा के रक्त में से गर्भस्थ बच्चे के शरीर में प्रवेश पाते हैं और कई विकृतियां पैदा कर देने हैं। अिससे ज्यादा तर तो बच्चा पैट में ही मर जाता है। बच्चा मरा हुआ पैदा होने के और गर्भस्त्रावा के मुख्य कारणों में से यह अेक है। अगर वह जीवित भी पैदा होता है तो भी थोड़े दिनों में ही अुसकी मृत्यु की अत्यधिक संभावना है। बच भी जाता है तो भी कोई-न-कोई अगवैकल्य-बहरापन, गूगा होना, अन्धता अित्यादि-रह जाते हैं।

अिसका अेकमात्र अुपाय है गर्भावस्था के शुरु में ही मा का अुचित अिलाज करना। वपतियों में दोना का साथ ही अिलाज होना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो अेक से दूसरे को फिर से यह बीमारी लग जायगी। ठीक समय पर अिलाज करने से मा-बाप दोनों पूरी तरह से रोगमुक्त हो सकते हैं और अुनकी सतान भी स्वस्थ होगी। अिस खतरे का बोध और अुचित अिलाज से खुद भी और बच्चे भी पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं, यह ज्ञान लोगो में होना से अिस समस्या का हल हा सकता है।

गोनोरिया :

अिस तरह की दूसरी बीमारी है-गोनोरिया। लेकिन यह बीमारी मा-बाप से बच्चे को लगती नहीं-याने सिफिलिस के जैसा अिस रोग से पीडित मा बाप की सन्तानों में यह रोग सक्रमित नहीं होता है। लेकिन जन्म के समय मा की योनि से रोगाणु बच्चे की आल में प्रवेश पाता है, वहा वह आल के कोमल घातुओं (टोश्यू) पर असर करता है, बच्चा थोड़े ही दिनों में अन्धा हो जाता है। यह शामद नम लोग जानते होंगे कि दुनिया में अन्धता का यह भी अेक मुख्य कारण है। जन्म के अेकदम बाद बच्चे की आंखा में सिल्वर नाजिट्टे के १ % थोल का अेक-अेक बूद डालने से बच्चा अिस खतरे से पूरी तरह से बचता है। आजकल कभी अस्पतालों में यह नियमित रूप से किया जाता है। गांव की दाअियों के प्रशिक्षण का यह अेक आवश्यक अंग होना चाहिये।

कुष्ठ और क्षयरोग :

अब अंसी दो बीमारियों का अिक्र करना आवश्यक है जा हमारे देस में बहुत साधारण हैं और जिनके बारे में लोगो का आम तौर पर अंसा ख्याल है कि वह मा-बापो में बच्चे के खून में आती हैं। ये हैं क्षयरोग और कुष्ठरोग। वास्तव में ये पैतृक नहीं हैं, लेकिन बहुत छोटी अुआ में अिन रोगियों के साथ रहने से बच्चे को ये रोग जस्दी लग जाते हैं। यही कारण है कि अंसे रोगियों के बच्चे अक्सर अुन रोगो के शिदार होते हैं। जन्म के तुरन्त बाद अगर बच्चे को रोगिणी मा से अलग किया जाता तो अुसे दूसरे बच्चा से कुछ ज्यादा वह रोग होने की संभावना नहीं है। गर्भिणी मा अगर क्षयरोग से पीडित है, तो अुस बच्चे में अुस

रोग के प्रति प्रतिरोधक शक्ति कम रहती है, जिसलिसे उसे बीमारी जल्दी लग सकती है। बहुत दफे ऐसा भी होता है कि बचपन में ही उसे बीमारी लग गयी, लेकिन कभी कभी वे रोगाणु कुछ साल तक सक्रिय नहीं होते हैं, तो रोग के लक्षण भी प्रकट नहीं होते हैं। अक्सर किशोरावस्था पहुँचकर वह प्रकट रूप से बीमार होता है।

बच्चे के बचाव के लिसे अत्यन्त तरीका यही है कि जन्म के अचरम बाद ही उसे रोगिणी मा से अलग किया जाय, अमुका पालन नानी, दादी, मौसा, बुआ आदि कोई करे। रोगमुक्त होने के बाद-याने अब उससे बच्चे की बीमारी लगने का खतरा नहीं है, असा डाक्टर की पूर्ण सम्मति मिलने के बाद-वह अपने बच्चे की पास रख सकती है। लेकिन साधारण परिवारों में इस तरह बच्चे को अलग रखना-असकी जिम्मेदारी और कोई झुठाना सम्भव नहीं होता है। असा हालत में यही सुझाया जा सता है कि मा के साथ उसका शारीरिक संपर्क कम से-कम हो, रातको अमे कतई मा के पास न सुलाये। जिससे अमुकी मानसिक संतुष्टि और सुरक्षा बोध में हानि जरूर पहुँचेगी, लेकिन बीमारी का खतरा उससे भी अधिक गौरव का विषय है।

अगर मा की कुष्ठरोग की बीमारी हो और वह उसके लिसे दवाई ले रही हो तो उस दवा का कुछ हिस्सा दूध के साथ बच्चे को भितना रहेगा। जिसलिसे अंक हदतक रोग से बचने का अपाय बन्नी हो जाता है। साथ-साथ जहा तक सम्भव हो अमे अलग कमरे में सुनाये, अमके कपडे, बिस्तरे अत्यादि अलग रखें और मा का उसे गोद में अठाना कम से कम हो, यह स्वागत रखना भी जरूरी है।

जुकाम :

जिनको जुकाम हो या आँख आयी हो, असे लोगो से भी बच्चे को बचाना चाहिये। जुकाम बच्चे को बहुत जल्दी लग सकता है और बहुत तफलीफ देता है, दूसरी गंभीर बीमारियों का भी कारण बन सकता है-जैसे खाँसी, स्वास कोशा का सूजन-स्फुर्भानिया-अत्यादि। लेकिन हमारे देश में आम तौर पर असा सावधानी कम लोग रखते हैं, बहुतो का यह भी बिश्वास नही है कि बच्चे के पास बैठ कर छीकने, नाक साफ करने जुवामवाले की नाक का पानी बच्चे के मुँह पर लगने अत्यादि में कोभी दोष है। यूराप, अमेरिका अत्यादि देशों में जहा लोगो को असका ज्ञान है, वे खुद ही बच्चो से अलग रहते हैं; जुकाम जिनको है, वे कभी बच्चो के पास जायेगे नहीं। रोगों के सक्रमण और अमुसे बचने के अपायों का ज्ञान आम जनता में शिक्षा के जरिये ही पहुँचाया जा सकता है।

सांक्रमिक रोगों के प्रतिबन्धक अपाय :

मा के शरीर में जिन सांक्रमिक रोगों के प्रति प्रतिरोधक शक्ति है, वह खून के जरिये बच्चे को भी मिल जाती है और करीब छः महीने तक कायम रहती है। जिस समय के बाद बच्चे के शरीर में ही यह प्रतिरोधक शक्ति अत्यध करने के अपाय करना चाहिये। चैल्क के प्रति रोकक रूपाना से हमारे देश में भी कानून से लाजिमो है। कुछ अन्य रोगो से भी प्रतिबधक सूझा लगाने के द्वारा बच्चे की रक्षा करना जरूरी है। अिनमें मुख्य है-टैबा, टाइफाइड, डिफ्थीरिया, कासी खासी और टेटनस-धनुर्वात। अिनमें से पहली दो बीमारियों को सूजी की दवाई अक अकसाथ मिल जाती

हमारे कार्य को दिशा

हमारे सर्वोदय सम्मेलन लोक सेवकों के लिप्रे आने काम का मूल्यांकन कर भावी कार्यक्रम तय करने का अवसर है।

पिछले ९ वर्षों में भूदान यश के रूप में जो याज बोया गया भूमिका अर्ध विशाल वृक्ष बना है, जिसमें से विभिन्न कार्यक्रमों की शाखा-प्रशाखाएँ निकली हैं। आदालत का अति प्रचार का विकास स्वभाविक हो पा। हमारे काम का आरम्भ बरुणा के कार्यक्रम से हुआ। छठे हिस्से की मांग से भूमि में ग्याम भावना मिली, ग्रामदान ने भूमि सर्वथा हमारी कल्पना की पूरा कर दिया। किन्तु केवल भूमि का पुनर्वितरण का कार्यक्रम अपने में पर्याप्त नहीं था, भूमि के साथ जनता के विकास के अन्य कार्यक्रम—जैसे कि ग्रामोद्यान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्याम आदि जड़ने की भी जरूरत थी। ग्राम-स्वराज्य में हमारे कार्यक्रम को समग्रता दी। ग्रामस्वराज्य की कल्पना के साथ ही ग्रामसंरक्षण और प्रत्येक व्यक्ति के संरक्षण का विचार आया, जिसमें स दान्ति सेना की कल्पना निकली। अति प्रचार पूरा रूप लेनवाले अति कार्यक्रम को व्यापक जनसम्मति देने के विचार से सर्वोदय प्राप्त आया। यो आज हमारे पास अति संपूर्ण प्राप्ति का कार्यक्रम मौजूद है।

हमारी अति कमजोरी रही कि हमने कार्यक्रम को अद्विष्ट नहीं माना। फलतः ज्यो ज्यो नये नये कार्यक्रम आते गये, त्या त्या पुराने कार्यक्रमों में ढोलापन आता गया। विचार के विकास के साथ हमारे प्रत्यक्ष काम का विकास नहीं हो सका। हमने जो कार्यक्रम की योजना बनायी उसमें अति चीज

का ध्यान रखना चाहिये कि हमारे कार्यक्रम के अग्रप्रत्यक्ष परस्पर सुसंबद्ध हों।

अब जब कि हमारे पास कार्यक्रम के अतिने विभिन्न पहलू उपस्थित हैं, तब यह भी ध्यान देना होगा कि हम अपनी मर्यादित शक्ति के अनुसार काम को वेदित करें, अन्यथा भूमि में शक्ति के गिरावट जानें की सम्भावना है।

कार्यक्रम के बारे में योजना बनाते समय अति और महत्वपूर्ण चीज का ध्यान रखना चाहिये कि हमारी योजना वैज्ञानिक हो। भूमि में वास्तविक परिस्थिति का भान हो, बार-बार काम का मूल्यांकन करने की व्यवस्था हो, तथा अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम के द्वारा ही भूमि में वृद्धि करने की योजना हो।

अतः अलावा और अति महत्वपूर्ण चीज यह है कि हालांकि हम कार्यक्रम करने अति अति संयोजन द्वारा अति काम को हाथ में ले रहे हैं, तथापि अति प्राप्ति तो व्यापक जनता के विधायक पुरुषार्थ से हो होगी। अतः अब हमारा कार्यक्रम अति हो कि जिसमें से कुछ हिस्सा जनता स्वयं सुरत भुटा ले और भावी कार्यक्रम भी जनता जनता का बनता जाय।

यह स्पष्ट है कि कोभी भी कार्यक्रम प्रत्येक तफसील में भारत जैसे विशाल देश को लागू नहीं हो सकता। सर्वे सेवा सच की ओर से तो कार्यक्रम को दिशा हो दिखायी जा सकती है और प्रादेशिक तथा जिला सर्वोदय मंडल द्वारा उसे कार्यक्रमित करने की तफसीलवार योजना बनानी चाहिये।

अस समय सघ के अधिवेशन में विभिन्न प्रातो ने अरने कार्यक्रम की योजनायें दी। अुनके आधार पर नीचे लिखा कार्यक्रम सुझाया गया है।

हमारा सारा कार्यक्रम ग्रामस्वराज्य, जिहमें नगरो में बसनेवाले, विशिष्ट समुदाय भी शामिल हैं—वे कार्यक्रम पर अेवाय हा। कार्य-क्रम का जो कदम अुठाया जाय वह अस ध्येय को मद्दे नजर रखकर अुठे। अस बीज का भी बराबर ध्यान रहे कि ग्रामस्वराज्य की नीष तभी पडेगी जब भूमि की मालकियत गाव की हो।

ग्रामस्वराज्य में भी हमारी शक्ति अेवाग्रता से व्यापक विचार-प्रचार, सघन कार्यक्रम, कार्य-कर्ताओं के प्रशिक्षण तथा आंदोलन के सचं की व्यवस्था में लगे।

व्यापक विचार-प्रचार

हमारे काम के दो मुख्य अंग हैं। अुसकी व्यापकता तथा अुसकी गहराअी—य दोनों अक दूसरे के पूरक हैं—बाधक नही। यह स्पष्ट है कि जब तक सारा सदर्भ नही बदलता तब तक काम का कोअी छुटपुट नमूना नही बन सकता, और दूसरी ओर व्यापक काम की गहराअी में जाकर किये हुअे काम से ठोसपन मिलता है।

व्यापक काम दो प्रकार के हो। अेक जनता द्वारा तथा दूसरा लोक सेवको द्वारा।

पचायती राज के नये प्रयोग के आरभ से अद गाव में सर्वोदय विचारो को कार्यान्वित करने का प्रयत्न जनता स्वयं कर सकती है। अिसे कार्यान्वित करने में सबसे बडी बाधा है विषमता। अुसे दूर करने के लिअं तात्कालिक ओर व्यवहार्य कार्यक्रम जनता खुद अुठाये। गावों में आरभिक विषमता के कारण पचायती राज बेकार न बन जाये असलिअे कम से कम निम्नलिखित बातें हो

(१) गावों में कोअी भूखान रहे।

(२) गाव में हर किसी को काम देने की योजना बने।

(३) अेक साल का गल्दा सग्रहीत धरने की व्यवस्था हो।

(४) जमीन महसूल की आय गाव को मिले।

(५) ग्राम की योजना गाव द्वारा बनायी जाय। राजनैतिक विषमता गावों में प्रवेश न कर पाये, असलिअे,

(१) ग्राम तथा जनपद या म्युनिसिपालिटी के स्तर पर पक्ष पद्धति का चुनाव दाखिल न हो। असके विशेष प्रयत्न किये जाय।

(२) सारे निर्णय सर्वानुमति से या सर्व-सम्मति या दोनों की असफलता पर चिठ्ठे या अन्य किसी सर्वसम्मत तरीके से हो।

लोक सेवक व्यापक प्रचार की दृष्टि से नीचे लिखे कार्यक्रम अुठाये

(१) अखड पदपात्रा।

(२) सामूहिक पदपात्रा।

(३) साहित्य प्रचार।

पदपात्राओं में भूदान तथा संपत्तिदान आग, जाये, ग्रामस्वराज्य, ग्रामसंकल्प का विचार समझाया जाय, राष्ट्र के तात्कालिक तथा स्थानीय धनो के सर्वोदय दृष्टि से जो हल हो वे भी सुझाये जाय। दाता सघ बनाये जाय तथा अुनके जरिये भूमि प्राप्ति का कार्यक्रम किया जाय। समस्त ग्रामदानी गावों से तथा भूदान किसानों (आदाताओं) से सतत सन्ध रखने का यत्न किया जाय। अुनमें निर्माण काम भी यथासंभव किया जाय। जनता का नैतिक स्तर अुठाने के लिअे मद्यपान निषेध आदि के जनआंदोलन का समर्पण किया जाय।

देशमर में प्राप्त भूमि का वितरण या वितरण के लिये जयोम्य भूमि की छटनी की जाय। भारत के सभी प्रांत अगले सखल जिस काम को पूरा कराने का भरसक यत्न करें। जिस काम को पूर्ण करने के लिये रचनात्मक संस्थाओं से सहयोग लिया जाय। तथा शासन से भी आवश्यक सहायता ली जाय।

सघन कार्य :

जहाँ तक संभव हो कम से कम एक लाख जनसंख्या के क्षेत्र में समग्र कार्यक्रम को सर्वांगीण दृष्टि से जनता के अभिक्रम से अमल में लाने का यत्न हो। जिसमें प्राप्रदान, प्राप्ति-योग, जिनमें विज्ञान की दृष्टि हो, नई तालीम आदि का प्रयोग हो, सारे क्षेत्र में शासनमुक्ति की दृष्टि से पालिसेना का गठन हो तथा व्यापक जनसम्मति के लिये सर्वोदय पात्र की स्थापना हो। जिस प्रयास को सफल करने के लिये रचनात्मक संस्थाओं से सहयोग लिया जाय। यह सारा काम जनाधारित हो, जिसका ध्यान रहे।

कार्यकर्ता प्रशिक्षण :

जिस सारे कार्यक्रम के लिये यह जरूरी है कि हमारा सारा काम नयी तालीम की दृष्टि से चले। कार्यकर्ताओं की योग्यता का विकास हो-तथा परस्पर स्नेहभाव का विकास हो। जिन कारणों में अकेले और जहाँ कार्यकर्ताओं ने अनन्य निष्ठा दिखायी है, वहाँ दूसरी ओर हमारे में परस्पर भाओचारे की भावना को कमो भी दीख पड़ी है। अतएव जिसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। पूरा समय के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा आशिक समय देनेवाले कार्यकर्ता भी बढ़ाये जाय तथा उनको काम देनेकी व्यवस्था हो।

कार्यकर्ता प्रशिक्षण में हमें यह ध्यान में रखना होगा कि प्रत्यक्ष तालीम के काम से भी सारे कार्यक्रम को वेग मिले, जूनमें कार्यकर्ता बंध न जाय, कार्यक्रम द्वारा तालीम (जिन-सर्विस ट्रेनिंग) यह हमारी विशेषता बननी चाहिये। आम लोगों के शिक्षण की दृष्टि से श्रम शिबिर आदि कार्यक्रमों को आयोजित कर नये नेतृत्व का निर्माण करने की कोशिश की जाय। परस्पर गुण विकास में सहायक बनना चाहिये, परस्पर के दोषों का हिस्सेदार बनना चाहिये और अकेले दूसरे के योगक्षेम के सहयोगी बनना चाहिये। आन्दोलन का सर्व :

यह जरूरी है कि आन्दोलन का काम आरम्भिक कठिनाओं के कारण ही रुक न जाय। दूसरी ओर आर्थिक बहुतायत के कारण हमारी तपस्या भी कम नही होनी चाहिये। आर्थिक आवश्यकता पूरी करने की दृष्टि से संपत्तिदान, सर्वोदय पात्र, सूत्रांजलि, सूत्रदान, अन्नदान, तथा मिश्रों से सहायता प्राप्त करने के लिये विशेष प्रयत्न हों। आवश्यकतानुसार चंदा भी अिकद्वा किया जा सकता है। परंतु यह सब है कि अभी तक हमने अपने कार्यक्रम के जिस अंश पर यथावश्यक ध्यान नहीं दिया है। अगले साल केवल जिस कारण से आंदोलन में रुकावट न आये जिसकी ओर हमें लक्ष्य देना चाहिये। जिला और प्रांतीय स्तर के कार्यकर्ता जिस संबंध में विशेष रूप से सहायक हों।

कार्यकर्ता प्रशिक्षण तथा आरम्भिक सहायता प्राप्ति के कार्यक्रम की दृष्टि से कुछ अंतर प्रांतीय कार्यकर्ताओं से भी सहायता मिलनी चाहिये। सर्व सेवा सच की प्रबन्ध समिति जिसके लिये विशेष योजना बना कर अंतर् कामोन्वित करे।

"अस बार सर्वोदय सम्मेलन सेवाग्राम में होगा।" "१२ वर्ष के बाद, अंक पर्व के बाद सम्मेलन सेवाग्राम में हो रहा है, जिसका अंक बड़ा महत्व है" ये वाक्य गुनते-गुनते आखिर सम्मेलन निष्पन्न हो गया। क्या सचमुच उसकी निष्पत्ति अतनी ही सफल हुई जितनी सवने अपेक्षा की थी। सेवाग्राम में सम्मेलन हो रहा है, अस बात का अखान जितना हो रहा था, क्या अतनी सिद्धि सम्मेलन को प्राप्त हुई। निष्पत्ति की सफलता या सिद्धि कितनी प्राप्त हुई, यह सेर-छटाक में कहने की बात अगर होती तो शायद लोगों में काफी मतभेद हो जाता। सबकी तराजू और बाट अस तरह के मापतौल के लिये अलग ही होते हैं।

किन्तु अग्रमें कोओ शक नहीं कि जिस तरह का सतोष और आत्मीयता हमने अस सम्मेलन में महसूस की, अतनी पहले कभी नहीं की थी। जबकि अनेक कार्यकर्ताओं के मन में थोड़ी-बहुत निराशा-सी छा गयी थी, कुछ को काम सूस नहीं रहा था, अंसे समय सेवाग्राम के सर्वोदय सम्मेलन ने अनमें और सभी में अंक नयी जान फूक दी। कुछ साथी अपने आपको अकेलासा-महसूस करने लगे थे, कुछ सोच रहे थे कि सर्वोदय विचार की भूल लोगों में कम हो गयी है। अंसे मित्रों ने महसूस किया कि भूल कम तो किसी हालत में नहीं दूयी है, बल्कि वह भूल सारे संसार में फैल गयी है, हमारे साथी केवल हिन्दुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में फैले हैं। सम्मेलन की ओर से जो निवेदन प्रकाशित किया गया, उसी में कहा गया है—"दुनिया के कुछ देशों में अहिसक

प्रतिकार के प्रत्यक्ष प्रयोग भी हुये हैं। अिम सिलसिले में हमें अमेरिका में नीग्रो जाति द्वारा सामान्य नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिये किये गये सत्याग्रह का तथा आणविक अस्त्रों के खिलाफ-यूरोप, अमेरिका और आफ्रिका में किये गये प्रतिकारों का विशेष स्मरण होता है। कुछ जगह लोगों के सामूहिक जीवन में सर्वोदय विचार को अपनाने के प्रयोग भी शुरू किये हैं।" अससे सचनवित बढेगी नहीं तो होगा क्या ?

२० से २६ मार्च तक सब सेवा संघ की बैठक में और २६ से २८ मार्च तक खुले अधिवेशन में, नौ दिन तक सहजीवन और सहचिंतन का समृद्धशाली अनुभव अस सम्मेलन की विशेषता रही। देश के कभी मित्र कुछ दिनों से आपसी भाजीचारे की चर्चा कर रहे थे, उसका बड़े पैमाने पर यह पहला प्रयोग था। छोटी-छोटी टोलियों में बैठकर चर्चा करने की पद्धति बैसे तो पुरानी है, किन्तु सघ के लिये वह नयी थी। और जब अगले कार्यक्रम के बारे में चर्चा करने के लिये हम लोग १०, १०, १५-१५ की टोलियां बनाकर दाओ घंटे तक बैठे, ती अंक नओ दिशा ही खुल गओ। बड़ी-बड़ी बैठकों में कुछ अिने गिने लोग ही हिस्सा लेते है, अिन छोटी-छोटी टोलियों में अधिकतर साथियो ने खुलकर अपना हिस्सा अदा किया। वह दृश्य भी कितना अुरसाहवर्धक था-२५-३० छोटी-छोटी टोलियां मडप में बैठी हुओ थी, सभी प्राणमय दीख रही थी। अंक ही समय में देख सकते थे कि अनेक लोग चर्चाओं में सक्रिय भाग ले रहे हैं। आंशा है

कि हम आगे चलकर यह पद्धति और भी अधिक अस्तेमाल कर सकेंगे।

सम की बैठक के समय रोज सुबह एक घंटा श्रमदान का काम होता था, अतः भी वातावरण जानदार बना। पहले तो सोचा था कि रात अधिवेशन के समय यह कार्यक्रम चल नहीं सकेगा, किन्तु देखा यह कि हरेक का यही आग्रह था कि वह कार्यक्रम आखिर दिन तक चले। सैकड़ों लोगों को बिलकुल निश्चिन्त के साथ एकसाथ काम करते देखना भी एक दृश्य था।

सम की बैठक और सम्मेलन में वैसे तो अनेक प्रश्नोंपर चर्चा हुई, किन्तु उस उस विषय निम्नलिखित थे,—

(१) हमारा आगं का काम।

(२) नई तालीम के क्षेत्र में काम किस प्रकार हो।

(३) भाषा का संघाल।

(४) गो सेवा, प्रवागन और निर्माण के कार्य की दिशा।

(५) भारत-चीन संबंध।

(पृष्ठ ३०२ का लेखा)

हैं और बाकी तीनों की अंक साथ। टाइफोइड और हैजे की सूजी हर साल या जब कभी आसपास के क्षेत्र में जिन रागों का प्रकोप हो, तो देना चाहिये। डिप्थीरिया, काली खासी और घनूबान के लिये संयुक्त सूद्यों को अंक अंग्र महीना का अंतर छोड़कर तीन दफे लेना पड़ता है। अतः जो प्रतिरोधक शक्ति मिलती है वह दस साल तक गायम रहती है। अम अम्र के बाद आम तौर पर काली खासी और डिप्थीरिया कम ही होता है। जिस प्रकार अगर दन्चो को जिन रोगों से बचाया

(६) आफिका में जाति समस्या।

अपरोक्ष सभी विषयों पर सम ने अपने वक्तव्य, योजना और मुझाव प्रगट किये हैं।

सफाओ गिबिर द्वारा जो दो गांवों-सेवाग्राम और बरूडा-में काम हुआ वह सपुहनीय था। लगभग तीन सौ स्वयंसेवकों ने दिन-रात सेवा कार्य करके हरेक को आराम पहुंचाया। उनका गिबिर अन्तर बुनियादी भवन के छात्रालय में बड़े सुसंयोजित ढंग से चला।

३४ टोलिया सारे देश से पदयात्रा करती हुई सेवाग्राम पहुंची थी, सेवाग्राम में प्रवेश करते ही वे बापू कुटी के दर्शन करने के लिये पहले जाती थी। पहले दो दिनों में उनके नारो स, कीर्तन और भजनादि से तो वातावरण में रम ही छा जाता था।

सम्मेलन पर जिस टिप्पणी के अंत में हम यही कहेंगे कि सम्मेलन से हमारी अपेक्षा से अधिक हमें मिला। अनेक साधियों ने जो सहायता और प्रेम हमें दिया उसके कारण हम समृद्ध महसूस करते हैं और हृदय से उनके कृतज्ञ हैं।

जाय तो कीओ सका नहीं कि आगामी पीढ़ी का स्वास्थ्य का स्तर काफी सुधरेगा।

देश के सब बच्चों की समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षा की व्यवस्था हो, उन्हें जो भी रोग या कमिया हों, समय पर पहचान कर उनका अचित्त अलाज किया जाय, इसका व्यापक आयोजन राष्ट्रीय पैमाने पर ही होना चाहिये। रोगनिवारण के अुपायों की भी यही बात है। समझदार माता पिताओं और शिक्षकों के द्वारा आम जनता में इसकी आवश्यकता का बोध फैलाना जिस दिशा में पहला कदम ही है।

(अखिल भारत सर्व सेवा सघ की वार्षिक बैठक बारहवें सर्वोदय सम्मेलन से ठीक पहले सेवाग्राम में ता. २० से २६ मार्च तक हुआ।) इस बैठक में एक विचारणीय प्रश्न यह भी था कि हिंदुस्तानी तालीमी सघ और सर्व सेवा सघ के सगम के सन्दर्भ में और नई तालीम के विकास की दृष्टि से भी नई तालीम का भावी कार्यक्रम क्या रहे। इस विषय की चर्चा के निष्कर्ष यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें अगला लेख "हमारे काम का स्वरूप क्या रहे?" भी इसी सिलसिले में दिया जा रहा है। —संपादक)

अगले साल हम क्या करें ?

सर्व सेवा सघ की बैठक में हुआ चर्चा के निष्कर्ष •

गत मही १९५९ में पठानकोट में सर्व सेवा सघ और हिंदुस्तानी तालीमी सघ ने अपने काम का और अपनी सस्थाओं का सगम करने का निश्चय किया था। उस समय समूचे आन्दोलन के सदर्भ में नई तालीम के भावी कार्यक्रम को एक रूपरेखा तैयार की गयी थी। सघ ने इस कार्यक्रम को अमली रूप देने के बारे में विचार किया है और निकट भविष्य में इसके निम्ने क्या कदम उठाये जाने चाहिये इस पर खास तौर से सोचा है।

नयी तालीम का विचार एक अलग कार्यक्रम के रूप में नहीं, बल्कि एक अपने तत्व के रूप में किया जाना चाहिये, जिसका ताकता है कि सर्व सेवा सघ के छात्री, स्त्रियाँ, गो-सेवा और ग्रामोद्योग आदि सारे कार्यों का मुख्य लक्ष्य एक ही हो मानव निर्माण। ग्राम स्वराज्य हमारा लक्ष्य है, लेकिन आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि सभी पहलुओं से ग्राम स्वराज्य तभी सिद्ध हो सकता है, जब उसके निम्ने परिपक्व बुद्धि के और पूरी तरह विकसित मनुष्य का समाज यत्नशील हो। जिसलिम्ने

सर्व सेवा सघ के आर्थिक, सामाजिक, और राजनैतिक कार्यक्रम मुख्यतः शैक्षणिक कार्यक्रम होने चाहिये।

इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि अगले वर्ष के लिए सर्व सेवा सघ और प्रान्तीय सर्वोदय मंडल अपने काम की योजना अिन मुख्य लक्ष्यों को सामने रखकर बनाये।

१. अपने मौजूदा और नये भर्ती होनेवाले कार्यकर्ताओं के नवसंस्कार के निम्ने प्रशिक्षण की अँसो व्यवस्था हो, जिससे वे अपने कार्यक्षेत्र में शैक्षणिक दृष्टि से काम करने के निम्ने तैयार हो सकें।

२. हर लोकसेवक को और रचनात्मक कार्य को समस्त शाखाओं में काम करनेवाले हर कार्यकर्ता भात्री-बहन को अपनी यह जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिये कि सर्वोदय विचार के प्रति आम लोगो की सहानुभूति जगाना बसना अपना काम है। समाज के नैतिक स्तर से और राष्ट्रीय चिन्ता के गुणधर्म से सबध रखनेवाले सारे मामलों के बारे में, फिर वे स्थानीय स्वरूप के हो या राष्ट्रीय स्वरूप के हों या अन्तर राष्ट्रीय स्वरूप के, हमें जनता में आवश्यक जागृति पैदा करने की जरूरत है। इस सबध में हमारी दृष्टि केवल आलोचनात्मक न हो,

बलि जिन बुराईयों के प्रति हम अपना दुःख प्रकट करते हैं, उनका निराकरण के लिए भावार्थक मुझाबवाली हो। शिक्षा की दृष्टि से जिन बुराईयों के बहूत मभीर परिणाम आ साते हैं उनमें से ये कुछ हैं—

शिक्षा-संस्थाओं में हिंसा के प्रति अनुराग पैदा करने का श्रेष्ठ उपाय वातावरण रहा है। और बच्चों के साथ व्यवहार के मामले में अंक बड़े पैमाने पर यह माना जा रहा है कि अंग्रेजों ने राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक अनुशासन सभी अल्पवयस्कों से सही-सही अनुशासन के लिए जोर दिया है।

पाठशालाओं के प्रबंध में और उनके रोज रोज के जीवन में छोटे-छोटे अप्रामाणिक व्यवहारों का व्यापक प्रचार।

पाठशालाओं की वर्तमान परीक्षा पद्धति और निरीक्षण पद्धति के दुष्परिणाम।

हिन्दुस्तानी तालीमी सच की देखरेख में जो संस्थाएँ सेवाग्राम में अथवा दूसरे स्थानों में विस्तृत हुई हैं और ग्रामदान या ग्राम

संस्था के कारण जिन क्षेत्रों में सच का काम शुरू हुआ है, उन सब का सर्वेक्षण अथवा दृष्टि से शिक्षा जय कि जिससे उनके शैक्षणिक साधनों का अधिक से अधिक उपयोग हो सके। ऐसे केन्द्रों की अपनी शक्ति व अधिकार के क्षेत्रों में सामाजिक शिक्षण के काम में उच्च शिक्षण के क्षेत्र में अत्यन्त ब्रह्मचारी का स्वरूप निर्माण करने के काम में और अनुशासन के काम में केन्द्रित करने चाहिये। अंक अहिंसक और सपनशील समाज के संदर्भ में आज जिस बात की विचार आवश्यकता है कि विज्ञान का उपयोग औद्योगिक और वायव्यवस्था के सुधार में किया जाय।

सच सेवा सच आनी प्रबंध समिति से निवेदन करता है कि वह तुरंत ही अंक अहिंसक विवेक का काम चलाय समिति नियुक्त करे जो जिस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में सच की और प्राथमिक सर्वोदय मंडलों की सहायता कर सके और जिसकी आर्थिक जिम्मेदारियों पर भी विचार करे।

हमारी जनता में अंक तरह-तरह के सुसंस्कारों के बीज हैं, दूसरी ओर भ्रम का गहरी धंधा है। हमारी वर्तमान शिक्षा उस अज्ञान की घास को छोड़ निराकरण का कुछ प्रयत्न कर रही है, परंतु जिस प्रकार हमारे जैसे केवल पड़े जिले आदमी खेत में बिवाई करने लगे तो बाजरी और घास का भेद न जान सकने के कारण घास के साथ बाजरी भी खाकर डालेंगे, वैसे ही हमारी मौजूदा शिक्षा अज्ञान और अंधा के साथ सुसंस्कार के बीजों को भी खो डालती है। नौदनेवाले की उपयोगी वस्तुएँ और जंगली वस्तुएँ के बीच का भेद न जाना चाहिये, वैसे ही हमें भी अपनी जनता के अज्ञान और उसके सुसंस्कार दोनों को पहचानना चाहिये।

किशोरलाल मजूमदार

हिन्दुस्तानी तालीमी संध का सर्व सेवा संध के साथ सगम होने से हम सब के सामने यह अंक मुख्य सवाल उपस्थित हुआ है कि अब आगे के काम का स्वरूप क्या हो । सगम का मतलब ही हमने यह माना है कि अब काम ज्यादा व्यापक और गहरा होना चाहिये, सर्व सेवा संध की सब प्रवृत्तियाँ नई तालीम का रूप लेगी । ग्रामदानी गावों में नवनिर्माण की या खादी काम को नया मोड़ देने की बात जब हम सोचते हैं तो यही अधिकाधिक स्पष्ट होता है कि यह सब लोक शिक्षण का ही काम है । शिक्षण से अलग होकर अकेला आर्थिक कार्यक्रम अबागी रहेगा । नई तालीम अपने समग्र स्वरूप में केवल एक शिक्षण पद्धति नहीं, बल्कि जीवन के बारे में एक मौलिक विचार है । समाज में मूल्य-परिवर्तन का काम आबिर् शिक्षा के जरिये ही संध सत्ता है । इस विचार को कार्यान्वित करने के लिये अब एक ठोस कार्यक्रम अपनाने का प्रश्न हमारे सामने है ।

बीस बीस सालों से नई तालीम का काम एक विशेष दिशा में चला है । इस अर्थ में समस्याओं के द्वारा नई तालीम पद्धति के अनुसार बच्चों से लेकर सयानों तक के शिक्षण के प्रयाग हुआ, जिसमें सामूहिक जीवन और परिवारिक भावना का विशेष महत्व रहा । अन्ही प्रयत्ना में से पूर्व बुनियादी, बुनियादी, अन्तर बुनियादी, विश्वविद्यालय और प्रौढ शिक्षण-अन विभिन्न स्तरों में शिक्षा पद्धतियों के कुछ स्वरूप विकसित हुआ । प्रत्यक्ष शिक्षा कार्य के अलावा कहीं-कहीं शिक्षण कार्य के अग के तौर पर ही ग्राम निर्माण, सफाई, आरोग्यरक्षा, खेतों

गोपालन अत्यादि कार्यक्रमों के द्वारा आसपास की जनता के जीवन पर भी असर डालने का प्रयास हुआ है ।

अिसी बीच केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति ने राष्ट्र की प्राथमिक शिक्षा की नीति के तौर पर बुनियादी तालीम की मान्यता दी । कभी राज्य सरकारों ने सारी प्राथमिक शालाओं को बुनियादी शालाओं में परिवर्तित करने की घोषणा की । इस ओर योजनाबद्ध काम भी शुरू हुआ । जगह-जगह पर शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय भी खोले गये । लेकिन अन सब के बावजूद काम की प्रगति के बारे में न सरकार खुश है, न जनता और न हम कार्यकर्ता । इस पद्धति पर लोगों का विश्वास भी न जम पाया । स्वतंत्रता प्राप्ति के बारह साल के बाद भी सविधान की दार्त के अनुसार राष्ट्र के सब बच्चों को नि शु क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा नहीं मिल पा रही है । यहा तक की तीसरी पंचवार्षिक योजना के अंत तक भी करीब ७५% बालक ही-और यह भी, छ स ग्यारह साल तक की भुम्र तक के ही, चौदह साल नहीं-शालाओं में शिक्षण प्राप्त कर सकेंगे । सार्वजनिक शिक्षा के सामने अभी तक खर्च का सवाल रोड, अटका कर खड़ा हुआ है । इसका मतलब यही हुआ कि तालीम में भुथाग के जरिये इस समस्या को हटाने की वापू की मौलिक कल्पना को इस तब अर्थ के बाद भी हम कही प्रामाणिक तौर पर सिद्ध करके नहीं दिखा सके । अपनी शिक्षण पद्धति को शत-प्रतिशत स्वावलंबी हम भूले ही न बना सके, राष्ट्र की इस समस्या के हल में बीस साल

के हमारे काम के अनुभव से कुछ तो लाभ होना चाहिये था ।

अिसी बीच भूदान-ग्रामदान आन्दोलन के साथ-साथ नई तालीम में एक नई प्रेरणा आ गयी । देशभर की अनेक बुनियादी शालाओं ने अिस आंदोलन में अूत्साहपूर्वक भाग लिया । ग्रामदान के चढ़ते हुआ आरोहण के सदर्थ में हिन्दुस्तानी तालीमी सघ ने १९५७ में यह निर्णय लिया कि अब हमें ग्राम-स्वराज्य की भूमिका में काम करना होगा, नई तालीम अब केवल शालाओं में सीमित नहीं रह सकती । गांव की समस्याओं और प्रवृत्तियों की ही केन्द्र बनाकर शाला में शिक्षा का कार्यक्रम चलाना होगा, ग्रामस्वराज्य की प्राप्ति में नई तालीम की पूरी शक्ति लगानी है । अब गांव में कोश्री भूला न रहे, बेकार न रहे, गांव की जमीन सब की जमीन हो, सबको शिक्षण मिले, यही नई तालीम का कार्यक्रम बना और अिन सब प्रवृत्तियों की शिक्षा का माध्यम बना कर चलाने का सोचा गया । यह एक बड़ा क्षेत्र नई तालीम के लिये खुल गया है । आगे के कार्यक्रम में अिस निर्माण के काम को बड़े महत्व का स्थान रहेगा । गांव के कार्यकर्ताओं को अपने ही बल पर कैसे खड़ा किया जाय, अुनके प्रशिक्षण की व्यवस्था क्या हो, ग्राम-निर्माण के काम में गांववाले ही नेतृत्व लेकर आगे आ जाय, ग्राम सभा का लोकशिक्षण का जरिया कैसे बनाया जाय, ये सब प्रश्न आज हमारे सामने अुपस्थित हैं । जहां जहां ग्रामदानी या ग्राममस्त्व के क्षेत्रों में कार्यकर्ता बैठे हैं और अिस काम को अेकाग्रता और गहराई से करने लगे हैं वहां हमारा नया काम और नया दोध आरंभ हुआ । क्षेत्र-क्षेत्र की सामाजिक,

सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियां विभिन्न हैं, अुनके प्रश्न भी विभिन्न हैं, अिसलिये हम किसी अेक को नमूना नहीं मान सकते हैं । अब समय आया है कि विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकर्ता अेक साथ बैठ कर अपने अमी तरफ के अनुभवों का आदान-प्रदान करे और गहराई के साथ सोचे कि सारे निर्माण काम की तालीम की दिशा में कैसे मोड़ें ।

पिछले बीस सालों के प्रयत्न से देश के अलग अलग कोनों में नई तालीम की कभी सरकारी, गैर सरकारी सस्थाओं खड़ी हुअी है, जिनमें कुछ बहुत अच्छा काम भी हुआ । कुछ साल पहले-गांधी जिंदी के शुरुआत के दिनों में-अेक अैसी योजना भी बनी थी, जिसके अनुसार हर प्रदेश में पूर्व बुनियादी से लेकर अुत्तम बुनियादी तक के अेक अेक शिक्षाकेन्द्र नमूने के तौर पर चलाना था । लेकिन आज अिन सस्थाओं के सब कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं मानो नई तालीम की प्रगति के सामने अेक दीवार-सी खड़ी हो गयी हो । अुनके सामने अनेक समस्याएँ हैं । अिनमें से कुछ तो अपनी कार्यक्षमता से सबन्धित हैं । कई समस्त में सरकार की नीति और शिक्षा विभाग के नियम आदि से अुत्पन्न हुआ है । अिसमें कोश्री शका नहीं कि हमें अपने काम में-चाहे वह अुद्योग हो सनवायपद्धति से सिखाना हो या सामाजिक जीवन हो-कुशलता बढ़ानी चाहिये । शैक्षणिक और वैज्ञानिक दृष्टि से काम की पद्धतियों में, सिखाने के तरीकों में, औजारों में तरक्की करनी चाहिये । अिसमें काफा कमो रही है । दूसरी ओर सरकार की नीति अितनी विराधरमक रही है कि प्रामाणिकता और सच्चाई के साथ काम करने में बाकी दिवकता का सामना करना पड़ता है ।

पाठ्यक्रम की या समीक्षा की बात हो लीजिये। अिन सर में नई तालीम की रीति व नीति पर आज के नियम आदि परिप्रेरित नहीं दुबरे हैं। सरकारी मान्यता के बिना हमारी संस्थाओं में लोगों का विश्वास नहीं हो पाता। अिन संस्थाओं से नाले विद्यार्थियों के सामने अपना आजीविका कमाने का प्रश्न खड़ा हुआ है। अुनके लिये आगे की शिक्षा का दरवाजा कभी एक बार रहता है। अिस लिये यह निकलन हम सुनते हैं कि कर्मकर्ताओं के बच्चे मासूम स्कूलों में पड़ते हैं। अिम दुःखदक तो तोड़ना पड़गा।

अगर हर प्रांत में अेक मजबूत नई तालीम की संस्था का साठन करना हा तो ह्वें अनी हो-पाने सर से मान्य की दुगो-गालाओं को चलाता हागा और सच की मान्यता की सरकार मान्य करे, यह अ यह करना पड़ेगा। नही तो हर प्रांत की सरकार के सामन हम माथा-पच्चो करते रहेंगे कि हमारा बालाओं की आज्ञादी कायम रहे। अुन ही आनी समीक्षा की पद्धति रहे और सरकार अुनको स्वीकार करे। और अिनमें नई शिक्षा पद्धतियों क प्रयोग करने की अिनाजत हो। नही तो सरकार के जो नीति निरम है, अुनके साथ हवें समझौता करना पड़ेगा। यह नई तालीम की प्रगति क अिसे हानि-कारक दुबरे बगैर नहीं रह सता।

आज की हमारी नई तालीम संस्थाओं अुच्च तालीम पर-छाग कर अुत्तर व अुत्तम बुनियादी स्तर पर-विशेष ध्यान द, अनुभवान का काम करे, यह आवश्यक है। हमें अपने काम के लिये अपयुक्त साहित्य भी प्रकाशित करना होपा। नही तो देश में "बुनियादी साहित्य" की अंसी ढेर लग जायगी जो बुनियादी तालीम की आगे नहीं ले जायगी। आज अिस बात की

भी विशेष आग्रश्यता है कि ये सब संस्थाओं आस में आनुभाव बढ़ावें। अेक विरादरी बना कर ही वे नई तालीम आंदोलन को सक्रियता-पूर्वक जागे ले जा सकेंगे, अपने काम की ठीक जाव सकेंगे और अेक सयुक्त कार्यक्रम बना सकेंगे।

आज अिन संस्थाओं की ओर दो शिक्षाओं में भी सोचना है। अिम क्षेत्र में संस्था स्थित है, वहां के आग्रास की जनता के साथ अुमका घनिष्ठ सज्ज अने, वह सामान्य लोगों से अलग काभी बाह्य चीज बन कर न रहे। अुम क्षेत्र के निर्माण कार्य में, वहां की समस्याओं के हल में वह पूरा-पूरा योग दे, अुम समाज के सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास में सक्रिय भाग ले, अिसका प्रयत्न करना है। दूसरा सवाल कार्यकर्ता प्रशिक्षण का है। आज सर्वोद्यम तथा खादी के काम में और सरकार की विकास योजना आदि कामों में कभी तरह के प्रशिक्षण चलते हैं, अिनका अेक दूसरे के साथ बहुत कम संबंध होता है। अिसमें शक्ति का अपभ्यस है, दृष्टि क्षीण और सकुचित होनी है। चाहे खादी के क्षेत्र में हो या ग्रामनिर्माण के काम में हो वह सब हमारे ही काम है और अुनका प्रशिक्षण नई तालीम के आधार पर होना चाहिये। और अगर हमारा काम ठोप और सच्ची बुनियाद पर होता है तो सरकारी प्रशिक्षण पर भी अुनका असर होगा कि अुममें आवश्यक सटीक आसानी से बिया जा सका। आज जहा जहा नई तालीम की संस्थाओं है, वे अगर रात की समस्याओं का हल आनी अिमेशरी सम्झती हैं और अग दृष्टि से अपने काम को मोड लेती हैं तो प्रशिक्षण के अिस महान् कार्य में महत्वपूर्ण योग दे सकती हैं।

हमारे काम के बारे में और अंक आलोचना अक्सर यह सुनायी देती है कि नये-नये कार्यकर्ता जिस ओर आकृष्ट नहीं हो रहे हैं। प्रचलित स्कूल कॉलेजों से अगर हम संपर्क बढ़ायेंगे तो नये कार्यकर्ताओं को आकर्षित कर सकते हैं। भूदान-ग्रामदान आंदोलन के विचार से जो लोग खींचे गये हैं, आगे भी खींचे जायेंगे, उनका तालीम की व्यवस्था भी नई तालीम संस्थाओं को ही करनी चाहिये। नये लोगों को आकर्षित करना और उन्हें समुचित प्रशिक्षण देना भी नई तालीम का ही काम है।

आखिर सवाल अठ्ठा है कि हम सब नई तालीम आंदोलन चलाने के लिये क्या करें ? देशभर में आज अनेक लोकसेवक, सर्वोदय मिन और शांति सैनिक हुए हैं। हम सब अपने-अपने सेवा क्षेत्र में आन्दोलन की प्रगति के लिये क्या कर सकेंगे ? पहले तो हमें खुद नई तालीम यानी अच्छी तालीम के मूल सिद्धान्तों को समझना है। और अपने सेवा क्षेत्र में जो शालाएँ चलती हैं, उनमें अच्छी तालीम के बारे में जायूति पैदा करनी है। सरकार की नीति बदले, विभाग के नियम तैयार हो जाय, उसके लिये अंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षकों से, पालकों से, विद्यार्थियों से और अधिकारियों से संपर्क स्थापित करके मौलिक विचार प्रचार की कोशिश करें। विद्यार्थियों पालकों और शिक्षकों से माग करें कि वह अपना घम अच्छी तरह पूरा कर। शिक्षकों में यह भावना पैदा करनी है कि उनका काम अभी सफल होगा और

विचार अभी जड़ पकड़ेगा जब शाला के काम के साथ पालक भी पूरा-पूरा सहयोग देता है। अधिकारियों को हमें समझाना है कि वह कानून के गुलाम न बनें, जनहित को ध्यान में रखें। यह जायूति हमें पैदा करनी है। देश में कमी शिक्षण संस्थाएँ खड़ी हुई हैं, जो प्रामाणिकता से तालीम के प्रयोग करती हैं। अिन सब के माध्यम संपर्क रखें। जिसमें संकुचित न बने और जाल को बहुत दूरी तक फेंके। तालीम में जो भी प्रगति होगी, वह कानून के दबाव से नहीं होगी, अधिकारी या शासक के हुकुम से नहीं होगी। जनता जब समझेगी और उसके लिये अपनी ताकत लगायेगी तब यह काम आसानी से सच सकेगा। वह वातावरण निर्माण करना जिससे लोग सही तालीम के लिये तैयार हों और उसमें अपनी पूरी शक्ति लगाना यही अब हमारा कर्तव्य है।

नई तालीम के लिये आज अंक सत्रमण का काल उपस्थित हुआ है। सगम के बाद अपेक्षा यह रहेगी कि जैसे नई तालीम की व्यापक क्षेत्र मिला है, वैसे हम इस काम को गहराई तक पहुँचा कर, और आगे ले जायेंगे। कुछ नमूने की शालाओं को चलाकर ही हम सन्तुष्ट नहीं रह सकेंगे। आज की परिस्थिति में ये शालाएँ अभी काम की होंगी जब साथ-साथ सामाजिक मूल्यों में विचार परिवर्तन भी होगा। आंदोलन और शिक्षा के क्षेत्र में गहरा काम अंक साथ चलें, अंक दूसरों की रक्षा करें तभी नई तालीम की नींव पक्की रहेगी।

बिना भी देश, समाज और व्यक्ति को धूँपा धुठाने में और धूसका सर्वांगीण विकास करने में अंगकी अपनी भाषा का जो मूल्य, महत्व और स्थान है अंगके विषय में दो राय हो नहीं सकती। दुनिया के सभी समर्थ और स्वतंत्र देशों ने अपनी-अपनी भाषा के विकास और समृद्धि के लिये जो पुरस्कार दिए हैं, धूसका अपना अंग भव्य इतिहास है। गौभाष्य से भारत में भी आज १८ अंश भाषाओं हैं, जो शंकु हैं। सातों ने जिस देश की जनता के जीवन को अनेक प्रकारों से समृद्ध करती आयी हैं। अंग्रेजी राज्य के जमाने में ज्ञान-वृद्धि और भाषाओं की अपेक्षा और अवगणना की गयी और अंग्रेजी का सबसे अधिक महत्व दिया गया। राज-राज में, व्यापार-व्यवसाय में शिक्षा-दीक्षा में और ज्ञान-विज्ञान से सम्बन्धित जीवन के अन्य अनेक अंगों में अंग्रेजी का प्रभाव जितना बढ़ा कि देशी भाषाओं के लिये विकास के अवसर कम-से कम रह गये। अंग्रेजी राज्य की गुलामी का यह अंग अनिवार्य परिणाम था। विषमभाव से हम इसे सहने रहे, लेकिन हमें यह स्थूल बराबर बना रहा कि बिना अपनी भाषाओं को अपनाये और सही रूप में अनुवा समुचित विकास लिये हम अपने देश अथवा समाज की सच्ची उन्नति नहीं कर सकेंगे। जिसलिसे गुलामी के दिनों में भी हमने राष्ट्र-भाषा और प्रांतीय भाषाओं के विकास तथा व्यवहार का आग्रह रखा और चाहा कि ज़र हमारे हाथ में शासनतंत्र आयेगा यानी हम स्वतंत्र होंगे और अपने ढंग से अपना राज्य चलाने लगेंगे तब अपने देश की भाषाओं को

जीवन के सब व्यवहारों में प्राथमिकता देंगे और पूरे राष्ट्र के व्यवहार के लिये अंग राष्ट्र-भाषा भी देश में चलायेंगे।

राष्ट्रविता महात्मा गांधीजी ने सन् १९१८ में ही जिसके लिये पूरे राष्ट्र का मार्गदर्शन किया था और दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार का श्रीगणेश करवाकर राष्ट्रभाषा के काम की आगे बढ़ाया था। अंग्रेजी के मार्गदर्शन में देश ने अपने राष्ट्रीय और प्रांतीय व्यवहार में देशी भाषाओं को अगाना धूस दिया था और जिन सबके लिये सारे देश में अंग अनुकूल वातावरण बना था।

राष्ट्र का संविधान बनाते समय भी राष्ट्र के वर्णधारों ने भाषा के प्रश्न पर गंभीरता से सोचा था और यह निश्चय किया था कि प्रांतों में प्रांतीय भाषाओं का और केंद्र में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का व्यवहार किया जाना चाहिये। जिसके लिये १५ वर्ष की अवधि भी निश्चित की गयी और अंग्रेजी से हटकर देशी भाषाओं पर आने के लिये राष्ट्र को अंग स्पष्ट प्रेरणा दी गयी।

आता यह भी कि सारा राष्ट्र भाषा-विषयक अपनी मूल भावना को और संविधान के जिस सत्य की ध्यान में रखकर अपना व्यवहार तत्परता से बदलेगा और प्रांतों में वहाँ की सरकारों और केंद्र में केंद्र की सरकार भाषा-विषयक नीतिपर दृढ़ता से अमल करेगी। लेकिन दुर्भाग्य से स्वराज्य के १३ साल बीत जाने पर भी जिस देश में अभी तक वह दिन नहीं उगा, जिसके प्रचार में देश का सारा व्यवहार निरपवाद रूप से देश की अपनी ही

भाषाओं में होने लगे। अभी तक सारे देश के राज-काज में ऊपर से नीचे तक अंग्रेजी का ही जोर बना हुआ है और वह पहले से भी अधिक बढ़ता जा रहा है। अनुभव यह है कि अंग्रेजी की पकड़ ढीली होने के बदले और भूख मर पड़ने के बदले मजबूत और तेज होती जा रही है। अंग्रेजी के पक्ष में नयी-नयी दलीले दी जाने लगी हैं और उसे राज-काज में तथा शिक्षा के क्षेत्र में हानिकारक क्षति से कायम रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। आज राष्ट्र के लोक-जीवन में यह जो अंक अस्वाभाविक और अजीब हालत पैदा हो गयी है, उसके कारण देश में कभी चिन्ताजनक प्रश्न खड़े हो रहे हैं।

सब का स्पष्ट मत है कि भाषा-सम्बन्धी नीति का यह प्रश्न अंक राष्ट्रीय प्रश्न है, जिस-लिसे इसे अविल भारतीय स्तर पर हाथ में लिया जाना चाहिये। असा न करने से देश के सब प्रदेशों में इसे समान महत्व नहीं मिलता और जिस असमानता के कारण कभी प्रचार की कुत्रिम समस्याएँ खड़ी होती रहती हैं। बंबई का अुदाहरण हमारे सामने है। वहाँ पिछले १०-१२ सालों से प्राथमिक पाठशालाओं से अंग्रेजी को हटाकर वृत्तिपादी शिक्षा के लिये अनुकूल वातावरण तैयार करने का स्तुत्य प्रयत्न किया गया था। लेकिन अब बम्बई-वालों पर यह दबाव आने लगा है कि अब प्रात के वच्चे अंग्रेजी के ज्ञान की कमी के कारण दूसरे प्रातों की तुलना में पिछड़ रहे हैं। अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय ने पिछले कभी वर्षों से अुच्च शिक्षा के लिये अपनी प्रादेशिक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाकर अुसमें सफलता प्राप्त की है। लेकिन अब अुस-

पर भी दबाव यह डाला जा रहा है कि वह प्रातीय भाषा को छोड़कर फिर अंग्रेजी माध्यम को अपना ले। बिना अुदाहरणों से हमें समय के अुलटे प्रवाह को पहचान लेना चाहिये। और भाषा के प्रश्न को सर्वोदय के राष्ट्रीय प्रश्नों में स्थान देना चाहिये। जिस सारी परिस्थिति को ध्यान में रखकर सब अपने जिस विश्वास को दोहराता है कि देश के लोक-जीवन में देशी भाषाओं को अुनका अपना सहज स्थान मिले। जिसके लिये नीचे लिखी बातें राष्ट्रीय और प्रान्तीय स्तर पर निरपवाद रूप से अविलम्ब मानी और अपनायी जानी चाहिये।

१ केन्द्र में और प्रातों में राज-काज का सारा व्यवहार क्रमशः राष्ट्रभाषा में चलाया जाय।

२ सरकारी नौकरीयों के लिये अंग्रेजी का ज्ञान और विश्वविद्यालयों की अुपाधियाँ अनिवार्य न मानी जाय।

३ प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक की सारी शिक्षा देश में सर्वत्र प्रातीय भाषाओं में दी जाय। अन्तरप्रान्तीय और राष्ट्रीय स्तर के व्यवहारा के लिये राष्ट्रभाषा हिन्दी का ज्ञान सबके लिये अनिवार्य माना जाय।

४ प्राथमिक शिक्षा के पहले साल या आठ वर्षों में मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के अलावा दूसरी कौभी विदेशी भाषा कही अनिवार्य नहीं की जाय।

५ दक्षिण भारत और अुत्तर भारत के लोक जीवन को भावनात्मक दृष्टि से अेकरस बनाने के लिये अुत्तर भारत में दक्षिण भारत की और दक्षिण भारत में अुत्तर भारत की भाषाओं को सिखाने की व्यवस्था अनिवार्य की जाय।

जो सत्य है उसे बार-बार दोहराने पर भी वह पुराना नहीं हो सकता है। आज जो प्रश्न गंभीर होकर हमारे सामने खड़ा है, उस पर अगर और भी कभी बार हमें कहना पड़े तो हम थकेगे नहीं। किसी व्यक्ति की या देश की बिल्कुल अपनी चीज को भी होती होगी तो वह भापा होती है। अगर अपनी भापा की अवहेलना ही हम करने लगें तो फिर चारित्रिक विकास की पहली पैड़ी ही टूट गयी, यही कहना होगा।

आज भापा के प्रश्न पर कभी नजरों से देखा जा सकता है। अंक तो भावुकता की दृष्टि है, जिसमें मातृभापा के साथ अपनी भावनाओं के ख्याल की अधिक महत्व दिया जाता है। 'मेरी मातृभापा', 'माता के समान', 'माँ के दूध के समान', अत्यादि। जिसमें को भी शक नहीं कि वह पहलू अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आदमी का वह स्वधर्म है और उसका अपना ख्याल है। उसकी अनदेखा नहीं किया जा सकता। दूसरी दृष्टि राष्ट्रीयता की है। किसी दूसरे राष्ट्र की भापा को अपनी भापा बनाकर गर्व महसूस करना शायद ही को भी अंसा व्यक्ति कर सकेगा जिसे अपनी मिट्टी से प्रेम हो। राष्ट्रीयता भी वास्तविकता है। उसकी भी अवहेलना नहीं की जा सकती। जो लोग राष्ट्रीयता के नाम पर भापा के प्रश्न को छेड़ते हैं, उनकी बात को भी काटा नज़ी जा सकता। इन दोनों असलियतों के बावजूद भी हम अधिक महत्व और तीव्र दृष्टि को देते हैं। वह है शिक्षा की दृष्टि।

क्या शिक्षक या शिक्षा शास्त्री के नाते हम

यह नहीं समझ सकते कि व्यक्ति के विकास के बारे में यह अटल सत्य है—व्यक्ति का समग्र विकास उसकी अपनी परम्पराओं और वातावरण के आधार पर ही हो सकता है। आपसी सबधों के प्रकटन करने के कभी माध्यम होते हैं। कला और साहित्य उनमें से सबसे शक्तिशाली माध्यम हैं। इन सबधों को सफलतापूर्वक और गहराई के साथ आत्मसात् करना केवल अंतिम माध्यम के द्वारा सिद्ध हो सकता है जिसकी बारीकियों को समझने की शक्ति व्यक्ति में हो। यह संभावना केवल उसी माध्यम में हो सकती है जो व्यक्ति और समाज की मिट्टी और खून में से निर्मित हुआ हो। को भी भापा, चाहे उसे कितनी ही अच्छी तरह सिखाया जाय, अगर वह अपनी भापा नहीं है, तो कभी भी नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सबधों को स्थायी रूपसे कायम नहीं कर सकती। अंग्रेजी भापा के द्वारा किसी हालत में भी आज की भारतीय समाज के आपसी सबध घनिष्ठ नहीं हो सकते। अंग्रेजी ही क्यों, अगर धमा करे तो हम यह कहने की धृष्टता करेंगे कि अंडीसा के जीवन में अगर गुजराती या हिंदी को मुख्य भापा बनाने का प्रयत्न किया जाय, तो किसी हालत में भी सामाजिक सबधों को कायम नहीं रखा जा सकेगा। हमारा विश्वास है कि उस मुद्दे पर अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग समाजशास्त्र और मनोविज्ञान से परिचित हैं वे जिस सत्य को समझते ही हैं।

जिसलिए यह कहने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिये कि बिशोर अवस्था तक किसी

हालत में भी किसी ऐसी भाषा को पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिये जो हर मायने में अलग सृष्टि से उत्पन्न हो। ऐसी भाषा का अनावश्यक भार बालकों के स्वाभाविक विकास में हानिकारक सिद्ध होगा। आज जो ढ़री पाँचवे दर्जे से ही अंग्रेजी प्रारम्भ करने का चल रहा है, उसे फ़ौरन रोकना चाहिये। आम तौर पर कहा जाता है कि वह मांग तो जनता की ही है। यह केवल जिम्मेदारी को ढालना और अपना अहंदास सिद्ध करने की बात ही है। आखिर “जनता” तो सरकारी काम-काज और नौकरियों की ही देखती है। जब माता-पिताओं और अभिभावकों के दिलों में यह बात बैठ गयी है कि बिना अंग्रेजी के अपना लड़का सामान्य पुलिस लिपिवाही की नौकरी भी पाने योग्य नहीं रहता, तो स्वाभाविक ही है कि वह अपन बच्चे को जितनी हो सके अंग्रेजी पढ़ाने का प्रयत्न करेगा। क्या आम “जनता” यह समझ सकती है कि परायण भाषा सिखाने से बालक का “समग्र विकास” होने में रुकावट आती है?

चाहिये तो यह था कि “शिक्षित” लोग जनता का मानम अचित ढंग से तैयार करने का प्रयत्न करते। और उसी आधार पर शिक्षा के हर स्तर की योजना बनती। किन्तु इसका अंशदा ही हा रहा है। आज की युनिवर्सिटियाँ, क्योंकि अपन ढ़रों को बदलना नहीं चाहती, जिसलिअ नीचे की तालीम को, जिसकी ठीक युनियाद गांधी और रबीन्द्रनाथ जैसे गुरुजनों ने ढाली थी, फ़िरसे पचास साल पीछे पटक देना चाहती हैं।

दूसरी चीज जो अतनी ही गंभीर है, वह है बुनियादी तालीम का आठ सालों के शिक्षाक्रम

के दो टुकड़े कर देना। बाल मनोविज्ञान और व्यावहारिकता, दोनों की दृष्टि से यह कदम गलत है। बुनियादी तालीम की एक अवस्था आठ साल के शिक्षाक्रम के बाद ही पूरी होती है। अगर उसे तोड़ा जाय तो वह बुनियादी शिक्षा नहीं रह जायगी। ११ वर्ष की उम्र में जब कि बालक का व्यक्तित्व प्रस्फुटित होना प्रारम्भ होना है, उसकी शिक्षा की कड़ी टूट जाती है। जिन बालकों को आगे पढ़ना है, वे साधारण शाला में आयेगे यानी अउनकी ऐसी तैयारी हुआी थी, उसके विकास के लिअ कोई गुंजाइश नहीं रहती। जिन बालकों की पढाई यही रुक जायगी, अउनके लिअ पाचवे दर्जे तक की तालीम बरौब-बरौब बेकार ही साबित होगी। क्योंकि न तो वह बुनियादी तालीम के द्वारा जिन दक्षताओंको हासिल करने की बात थी, अन्हें पूरी कर पाता है और नहीं ही उसका मानस कोअी खास स्वरूप ले पाता है। यह लेखभग बैसा ही हुआ जैसे किसी भवन का देखने गये, पर बरबाजे पर पहुँचते ही बापस आना पडा।

अस प्रश्न के साथ एक और बात जुडी हुआी है। हमें वह ओर भी अधिक गंभीर दीखना है। बुनियादी तालीम के दो हिस्से करने पर आम तौर पर सीनियर बुनियादी शिक्षा की हाईस्कूल के साथ जोड दिया जायगा। यानी अुसमें अंग्रेजी का प्रवेश स्वाभाविक ही हो जायगा। क्या यह योजना अंग्रेजी घुसाने का एक रास्ता मानकर ही बनायी गयी है?

इन दोनों प्रश्नों के पीछे देश की चालू अुच्च शिक्षा की नीति हैं। जब तक युनिवर्सिटी शिक्षा का ढांचा, बुनियादी तालीम के स्वाभाविक

विक्रि विकास के आधार पर नहीं बनेगा, तब तक प्रारम्भिक शिक्षा के साथ युनिवर्सिटियों का यह मनोवैज्ञानिक युद्ध चलता ही रहेगा। क्या यह कहने की जरूरत है कि आज युनिवर्सिटियों शिक्षा का जो स्वरूप है वह अंग्रेजों द्वारा मूलतः का प्रॉजेक्ट है? जब तक वह ढांचा कायम है तब तक प्रारम्भिक शिक्षा का समुचित विकास सम्भव नहीं है। क्योंकि "अच्छ शिक्षा" की मांग रहेगी कि उसमें प्रवेश पाने के लिये भूखी के ढांचे के आधार पर बुनियादी और माध्यमिक शिक्षा को तैयारो हो। यानी प्रारम्भिक शिक्षा को हमेशा युनिवर्सिटियों शिक्षा का मुह ही ताकते रहना पड़ेगा। होना तो यह चाहिये कि बुनियादी तालीम की बुनियाद पर माध्यमिक शिक्षा हो और बुनियादी और माध्यमिक शिक्षा के आधार पर युनिवर्सिटियों शिक्षा खड़ी की जाय।

देश की तालीम को अगर राष्ट्र निर्माण के लिये काम करना है तो शिक्षा जगत को कुछ मूलगामी कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहला कदम भाषा के क्षेत्र में होगा। युनिवर्सिटियों की तालीम मातृभाषा या अन्तर्भाषा-राष्ट्रभाषा में होनी चाहिये। ताकि जो दीवार आज शिक्षित वर्ग और सामान्य जनता के बीच खड़ी है वह फीसट टूट जाय। "विज्ञान के विषयों की पढाओ देवी भाषाओं में नहीं हो सकती," इस बात को कहनेवालों को दो चीजें सोवनी चाहिये।

दुनिया के अनेक देशों ने कुछ वर्षों के भीतर ही अच्ची से अच्ची विज्ञान की शिक्षा को मातृभाषा में देने का कार्य किया है। क्या हम उस काम को नहीं कर सकते?

दूसरी बात है विज्ञान की शिक्षा को सामान्य राष्ट्रीय जीवन तक पहुंचाने की। अगर

हम विज्ञान की शिक्षा का विकास करना चाहते हैं और अगर राष्ट्र में आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं तो क्या यह अत्यन्त आवश्यक नहीं कि उस ज्ञान का माध्यम देशी भाषा में हों-जिन भाषाओं की जनता समझ सके?

अगर ये दो बातें हमारे शिक्षा जगत की समझ में नहीं आती तो यही कहना पड़ेगा कि अच्छ शिक्षा को कुछ ही लोग यानी शिक्षा और सत्ता को कुछ ही लोग अपनी ठेकेदारी बनाये रखना चाहते हैं। अगर परिस्थिति यह है तो प्रश्न और भी गंभीर है।

आशा है हम भीवा रहते ही अपने कदमों को ठीक रास्ते पर डालना प्रारम्भ करेंगे। आज यह केवल भाषा का सवाल नहीं है। सवाल शिक्षा शास्त्र का है, राष्ट्र निर्माण का है, व्यक्तियों के व्यक्तित्व के समुचित विकास का सवाल है। इसलिये शीघ्रातिशीघ्र प्राथमिक शिक्षा संलेखर युनिवर्सिटियों शिक्षा तक का माध्यम देशी भाषा को बना देना होगा। बुनियादी शिक्षा को दो हिस्सों में न तोड़ कर आठ साल के शिक्षाक्रम को अके इकाई मानना आवश्यक है और उस अवस्था में अंग्रेजी भाषा का प्रवेश कदापि नहीं किया जाना चाहिये।

सर्वोच्च सम्मेलन के समय अनेक निवेदन भाषा के सबंध में पेश किया गया है। देश के सभी लोगों की नजर उसपर जाय, यह हमारी प्रार्थना है।

शीघ्र ही गुजरात में अनेक सम्मेलन भाषा के प्रश्न को लेकर होने जा रहा है। हम आशा करते हैं कि उसकी आवाज बुलन्द होगी और देश के शुभ चिन्तकों के कान तक पहुंचेगी। हमारी शुभकामनायें उनके साथ हैं।

टिप्पणियाँ व समाचार

शान्ति समाचार :

केरल के चुनाव हो चुके। चुनावों के वातावरण के कारण अशान्ति फूटेगी, यह ह्वाला अनेकों को था। आनन्द की बात है कि सारे चुनाव शान्तिपूर्वक हो गये।

चुनाव के दो माह पहले ही आशादीदी वहाँ जाकर जम गयी थी। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर वे काम करने लगी। केरल में तीन विभिन्न स्थानों पर शान्ति सैनिकों के शिविरों का आयोजन हुआ। शान्ति सैनिक लोगों के बीच प्रवेश करके बातचीत करते थे। सभी राष्ट्रीय दलों के नेताओं के साथ भी उनकी बातचीत होती थी। केरल में शान्ति सेना के काम का यह अनुभव बहुत मूल्यवान रहा। जहाँ शान्ति सैनिक लामा में प्रवेश कर पाये वहाँ उससे वातावरण शान्त रहने में मदद हुयी।

x x x

आणविक हथौड़ों के परीक्षण केवल रूस, ब्रिटेन और अमेरिका नहीं, हमारे भी राष्ट्र करने लगे हैं। सभी यह जताने में तत्पर हैं कि उनके पास भी यह विध्वंसक शक्ति मौजूद है। मानववश को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, विज्ञान के अिन "कमलकार" के किस्मों हूँ। है, यह सभी समझ सकते हैं। किन्तु सत्ता और राज-नीति अभी तक स्वार्थ को सकुचित दृष्टि से अल्पतम हिंसा और विध्वंस के रास्ते पर चली है। फ्रांस के द्वारा किये गये विस्फोटों के खिलाफ दुनिया के कोने कोने से आवाज बुलंद रही है। अंगलड के पादरी श्री माइरेल स्काट

के नेतृत्व में शांतिवादियों के अेक दल ने अहिंसात्मक प्रतिकार के अूपर आधारित अेक "डायरेक्ट अेक्शन" का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। विस्फोटों के स्थानपर जाकर कानून भंग करके कई शांतिवादी भिन्न जेल गये हैं। फ्रांस न तिसपर भी दूसरा विस्फोट किया। अिस अमानवीय कार्य का किस प्रकार प्रतिकार किया जाय, "डायरेक्ट अेक्शन" को किस प्रकार और शक्तिशाली बनाया जाय, अिसपर विचार विनिमय करने के लिये धाना की राजधानी "आकरा" में अेक सम्मेलन हो रहा है जिसमें ससार भर के करीब 100 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अुनके निमन्त्रण के अनुसार सर्वोदय परिवार की तरफ से आशादीदी सम्मेलन में भाग लेने गयी हैं।

x x x

अमेरिका में वर्ण भेद का प्रश्न अभी तक चला आ रहा है। नीग्रो जाति के शक्तिशाली शांतिवादी नेता श्री माटिन लूथर किंग वर्णभेद के खिलाफ आजकल जिस आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वह पूरा पूरा बापू की अहिंसात्मक प्रतिकार पद्धति के सिद्धान्तों से प्रेरित है। अुनकी मान्यता है कि हिंसा अनैतिक तो है ही, अन्ततोगत्वा अव्यवहारिक भी। आज के जमाने में "मे अमेरिका जैसे" "अमरा" देश में ऐसे पिछड़े हुये विचार चलते हैं, यह अेक पहेली ही है। अिसमें कोई शक नहीं कि अहिंसा में अितना गहरा विश्वास रखकर चलनेवाले लोकप्रिय युवक नेता माटिन लूथर किंग अिस आन्दोलन को अवश्य ही सफल बना पायेंगे।

x x x

भाषा के प्रश्न पर गुजरात में सम्मेलन

श्री जुगताराम दवे इस सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। सेवाग्राम सर्वोदय सम्मेलन में इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अच्छी चर्चा हुई थी। गुजरात में होनेवाले इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात तक ही सीमित नहीं है, यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। सा. १०-४-६० की दुपहर, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद में यह सम्मेलन होगा। सारे राष्ट्र का ध्यान इस ओर खींचे इसलिये हम अपेक्षा करते हैं कि अधिक से अधिक मित्र इसमें भाग लें।

* * *

नई तालीम का विकास केवल शिक्षा शास्त्रियों और शिक्षकों द्वारा नहीं हो सकता। उसके लिये नई तालीम के विचारियों को भी अपनी शक्ति लगाना चाहिये। अगर विचारों समाज जग जाम और अपनी जिम्मेदारी महसूस

करे तो यह काम बहुत अच्छी तरह से हो सकेगा। राष्ट्र को महसूस होने लगेगा कि नई तालीम आज की शिक्षा प्रणाली में त्रांति साकर हो रहेगी, उसे टाला नहीं जा सकता।

हमें खुशी है कि बंगाल के अन्तर बुनियादी शिक्षा पाये हुये विचारियों ने जिस शक्ति को महसूस किया है और वे उसके लिये एक संगठन बनाने में सलग्न हैं।

सेवाग्राम अन्तर बुनियादी भवन के स्नातक श्री धरेन भाई अपने कुछ मित्रों के साथ जिसका आयोजन कर रहे हैं। उनकी प्रारम्भिक बैठक पिछले ता. २९ फरवरी को बंगाल के भासिहीडा नामक स्थान पर हुई। जिस माह के बीच में बलरामपुर नई तालीम भवन में वे फिर से मिल रहे हैं। नई तालीम जगत् की शुभ कामनायें उनके साथ हैं।

(पृष्ठ ३१५ का शेषांश)

६. देश की सभी भाषाओं को परस्पर अधिक मिकट लाने के लिये और उनके व्यवहार को व्यापक और सुगम बनाने के लिये आवश्यक सुधारों के साथ सारे देश में देवनागरी लिपि को अपनाने का निश्चय किया जाय।

७ देश की जनता से अनुरोध किया जाय कि यह अपने सारे व्यवहारों में स्वभाषा अथवा राष्ट्रभाषा को ही प्राथमिकता दे जिससे परमाषा का साम्राज्य टूट सके।

८ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की अूची से अूची शिक्षा देशवासियों को उनकी अपनी मातृभाषा अथवा राष्ट्रभाषा में ही मिल सके, जिसके लिये अंग्रेजी सहित यूरोप-अमेरिका और अशिया की सारी भाषाओं के उत्तम ज्ञान

की देशी भाषाओं में लाने का सगठित और देशव्यापी प्रयत्न किया जाय।

९. जबतक देशी भाषाओं में अूचे-से-अूचे ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा का प्रबन्ध करने की स्थिति नहीं बनती है, तब तक अूच्च-शिक्षा की कामना रखनेवाले विचारियों को ४ बी कक्षा के बाद अंग्रेजी की अथवा अन्य समृद्ध विदेशी भाषाओं की विशेष शिक्षा देकर उन्हें जिस तरह तैयार होने का मौका दिया जाय, जिससे वे अपने-अपने विषयों के विशेषज्ञ बनने के बाद अपने विशिष्ट ज्ञान-विज्ञान की देशी भाषाओं में अूतारने की योग्यता रख सकें और जिस प्रकार अपनी भाषाओं को समृद्ध करना उनका एक आवश्यक कर्तव्य बन जाय।

अखिल भारत सर्व सेवा संघ-सेवाग्राम

नई तर्क लीम

सम्पादक
देवीप्रसाद
मनमोहन

कार्यक्रम की बुनियाद : शिक्षा

पीरेन्द्र मजूमदार

क्रान्ति या राहत ?

हिंदुस्तान में कोसी आदमी किसी से मिलता है तो पूछता है कि आपकी कौन सी जाति है। यह जाति पूछने का रिवाज इस देश में बहुत है। कार्यक्रम के बारे में भी लोग जाति पूछा करते हैं। कहते हैं कि यह राहत का काम है—या क्रांति का, किस जाति का यह कार्यक्रम है ? क्योंकि उसकी भी अंश जाति है। हमको अच्छी तरह से समझ लेने की जरूरत है कि आखिर क्रांति क माने क्या है ? जो आज मौजूद है, उससे समाधान नहीं है, उसके विकल्प में हम कुछ बनाना चाहते हैं। समाज के लोग इस घर से निकलकर उस पर जाय, यह हम चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस कार्यक्रम में राहत नहीं है, उसमें से क्रांति निकल नहीं सकती। वह विप्लव हो सकता है, उसमें नाश हो सकता है, जो है वह समाप्त हो सकता है। लेकिन जो बनाना है वह बन नहीं सकता। इसलिए किसी भी क्रांति के काम में याने अक स्थिति से निक्लकर दूसरी स्थिति की पहुँचाने वाली प्रक्रिया में मनुष्य को राहत मिलनी ही चाहिये, ताकि वह अनुभव करे कि हा, यह जो विकल्प की ओर ले जाना चाहता है, वह हमको कुछ बेहतर चीज देगा। मैं कहना चाहता हूँ कि जिसमें राहत नहीं है

वह काम क्रांतिकारी नहीं है। यह हो सकता है कि जो राहत है, उसमें क्रांति नहीं है। लेकिन जो क्रांति है उसमें राहत नहीं है, यह विलकुल गलत बात है।

क्रान्ति कार्यक्रम में नहीं है, क्रांति मनुष्य के दिमाग में और हृदय में होती है। जो क्रांति-कारी मनुष्य होगा वह हरेक कार्यक्रम से क्रांति निकालेगा। जितने कार्यक्रम हैं वे सब क्रांति कार्य भी हो सकते हैं और गैर क्रांतिकारी भी। जिसके विचार क अन्दर जा है वह करता है।

हिंसा का विकल्प

हम जो कहते हैं कि हमारे भावी कार्यक्रम क्या हो, तो मेरे मन में आता है कि कार्यक्रम तो पूर्ण रूप से बापू ने हमारे सामने रख दिया था। विरोधा न उसकी और विशद रूप से व्याख्या की और भूदान से लेकर शांति-सेना तक उसे परिपूर्ण किया। सवाल यह है कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या हो जिससे उसमें से क्रांति निकले। हम चाहते क्या हैं ? हम अहिंसक क्रांति करना चाहते हैं। वह क्रांति हो कैसे ? अब तक परिवर्तन के लिये जो सामाजिक शक्ति रही है, वह हिंसा की शक्ति रही है, वर्ग संघर्ष की शक्ति रही है। जो चीज बाँधनीय नहीं है, उसका विघटन हो, उसकी समाप्ति हो—यही

रहा है। किन्तु हमारे सामने सवाल है कि हम जो परिवर्तन करना चाहते हैं, जो कौटुम्बिक समाज बनाना चाहते हैं, वह अहिंसा के तरीके से कैसे हो? हम तीन चीजें चाहते हैं : व्यक्तिगत संपत्तिवाद का निराकरण, वर्ग-भेद का निराकरण और शासन का निराकरण। यह करने के लिये सामाजिक शक्ति क्या है, सोशल कोर्स क्या है? हिंसात्मक वर्ग संघर्ष है, या उसके बदले में कुछ और है? यानी सारे कार्यक्रम के अन्दर शक्ति-तत्व कहां है? उसकी खोज करना आज हमारा सबसे बड़ा काम है।

हमने पांच साल तक इस विचार का प्रचार किया। देश भर के लोगों को इस काम के लिये अंक आकर्षण हुआ। अंक सामाजिक शक्ति, का दर्शन हुआ। हिंसा का विकल्प शायद हो सकता है, यह हिंसा को मानने वाले भी कहने लगे हैं। लेकिन वह विकल्प क्या चीज है, खोजने को जरूरत है। हमें अंक कार्यक्रम की बात सोचनी होगी। पहले इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये हमारी व्यूह-रचना क्या होगी, इसकी चर्चा करेंगे। आमतौर पर देखेंगे कि दुनिया में कोअ भी काम अकेलता, अकेलता नहीं होता है। आज हम ग्रामदान को लेकर काम करते हैं और दूसरा ग्राम-संकल्प को। हमारी व्यूह-रचना ग्रामदान से ग्रामसंकल्प की ओर और ग्राम-संकल्प से ग्रामदान की ओर जाने की है। उसका अंक सगठनात्मक पद्धति भी है। उसके लिये हमने सर्व सेवा संघ का नया विधान बनाया। यानी नीचे से ऊठना होगा और ऊपर से नीचे भी जाना होगा। दो चीजें हमारे पास हैं—अंक लोक-सेवक की बुनियाद और दूसरा, सारी रचनात्मक संस्थाएँ। नीचे से जनशक्ति का निर्माण करेंगे।

गंगा को ले आयेँगे जनता-की ओर और गंगा को धारण करने के लिये शिव का निर्माण करेंगे। जिस तरह काम होगा और तब उस काम को किस तरह से शक्ति तक ले जायें, यह सोचेंगे।

कार्यक्रम

पदयात्रायें भी रहेंगी, विचार प्रचार भी रहेगा। लेकिन पदयात्रायें अब तक स्ट्रेटलाइन में चलती थी, वह आवश्यक भी था। अब पदयात्रायें स्ट्रेटलाइन में न करके वृत्ताकार में होनी चाहियें, क्योंकि पदयात्रायें अपूर कहीं गयी प्रक्रिया की पूरक होनी चाहिये। उत्तरप्रदेश में अखंड पदयात्रियों का अभी दस-पंद्रह दिन हुआ मुझको अंक पत्र मिला। वे लोग बड़ी निष्ठा से जहां जाते हैं, खूब प्रचार करते हैं। लेकिन उसका असर टिकता नहीं। किन्तु जहां लोक-सेवक की बुनियादी अिकाई प्रेम-संघ, पांच हजार लोकसंस्था का हो, जहां ऊपर से संस्थाओं के काम को विकेंद्रीकरण और जनधार की ओर जाने की अंक प्रक्रिया चलती हो, और तब उसी क्षेत्र के चारों तरफ पदयात्राओं का सिलसिला रहे, तो उसका असर होगा।

दूसरी बात यह है कि कार्यकर्ताओं में भी वर्ग बनता चला जा रहा है। यह पदयात्री कार्यकर्ता और यह बैठनेवाला कार्यकर्ता। मेरा कहना यह है कि वही लोग पदयात्रायें करें जो लोग बैठे हैं। बैठें भी, जायें भी, घूमें भी। जिससे वह भेद चला जायगा।

कैसा संकल्प करायें ?

ग्राम स्वराज्य का संकल्प कराना चाहिये। लोगों के सामने पूरा चित्र रखना होगा। फिर

जो कुछ आपकी आवश्यकता है वह कीजिये। जिसमें पहले पांच संस्करण आते हैं। १. कोओ आदमी भूखा नहीं रहेगा, २. कोओ आदमी बेकार नहीं रहेगा, ३. कोओ आदमी नंगा नहीं रहेगा, ४. कोओ आदमी कचहरी में नहीं जायगा। ५. पुलीस गांव में नहीं आवेंगी। जब यह संकल्प लोग कर लेते हैं तो फिर आपका कार्यक्रम जिस दिशा में शुरू होता है। क्या गांव में जितनी संपत्ति है, जितनी बुद्धि है यह सब जिस में लगे? फिर यह कहना होगा कि कोओ आदमी भूखा, नंगा और बेकार नहीं है तो, कोओ आदमी अज्ञानी नहीं है, यह भी करना होगा। तो अन्त को सोचना पड़ेगा—क्या यह संभव है कि जिनके पास ज्यादा संपत्ति है वे सारे-के-सारे अन्त को अपने आप भुपभोग करें और सब लोग भूखे न रहें, कोओ बेकार न रहे। तो जहां संकल्प हम करते हैं वहां अनि-वार्य रूप से, जिनके पास बुद्धि है और जिनके पास संपत्ति है, वे अपने आप को सारे गांव का दृष्टी मानें।

सब समानता की बात आयगी

मैं एक गांव में गया था। ग्रामशायी गांव था। मैंने पूछा कि ग्रामदान क्यों किया? सब अन्होंने कहा कि हम सब समान हों, जिसलिअे ग्रामदान किया। "समान हागे कैसे?" "हमने अपनी जमीन को समान-समान वितरण कर लिया है, प्रति व्यक्ति के हिसाब से वितरण कर लिया है, तो हम समान हो गये।" मैंने अन्तसे पूछा कि आपके गांव-के पास हाईस्कूल है, आपके कितने लड़के हाईस्कूल में पढते हैं। तो अन्होंने कहा कि स्कूल में बारह लड़के पढते हैं और बाकी नहीं पढते। "क्यों नहीं पढते?"

"अंस घराने जाते हैं। पास छीलने जाते हैं।" तो मैंने अन्तसे पूछा कि आप लोग तो समान हुअे, आपके लड़के समान कैसे रहेंगे? जो लड़का हाईस्कूल में पढने जाता है और जो लड़का अंस की पीठ पर चढता है, वह दोनों समान कैसे हो जायेंगे? वे सोचने लगे। अंक ने कहा, "सब को हाईस्कूल में भेजो।" "तो होगा?" अन्तने कहा, "हमारा काम, नहीं चलेगा।" मैंने कहा कि सबको हाईस्कूल से छुड़ा लो, तब तो समान हो जायगा? तो फिर वे पढाने लगे कि यह कैसे होगा? सबको छुड़ा लेंगे तो सब भूख रह जायेंगे। वह तो मूलों की समानता होगी। बात करते-करते विचार आया कि सब को काम में लगाओ और सबकी शिक्षा अंक साथ रखो। जो अंस की पीठ पर है और जो आज हाईस्कूल में जाता है, वह जो विभिन्न वर्ग के अनुप्य हैं वे सब अंक जगह आवें और ग्राम स्कूल के हमारे कार्यक्रम में असा तत्व आना चाहिये कि विभिन्न वर्ग के लोग अंक जगह हों। नहीं तो हमारे निर्माण कार्य में क्रांति तत्व नहीं रहेगा।

शिक्षा की प्रक्रिया

पुराने जमाने में हिंसा के संदर्भ में वर्ग संघर्ष, हिंसात्मक संघर्ष की क्रांति का तत्व माना जाता था। बाद में सत्याग्रह अन्त का विकल्प निकला। लेकिन हमें अन्त पर भी सोचना है। बिनोबा कहते हैं कि हम स्कूल सत्याग्रह चलाते थे। अब हमको सोम्य सत्याग्रह चलाना है। सोम्यतर और सोम्यतम सत्याग्रह चलाना है। अन्त बात को हमें सोचना होगा, जिससे हम कार्यक्रम का स्वरूप ठीक से निर्धारित कर सकें। सत्याग्रह हिंसक है कि अहिंसक?

दो पार्टों हैं, अंक अन्याय करनेवाली और दूसरी जिस पर अन्याय होता है। मान लें सत्याग्रह हुआ और अन्याय का निराकरण भी हो गया। सवाल आता है कि दोनों पार्टों के बीच के जो संबंध हैं उस घटना के बाद वे कैसे रहें? सम्भावना के या दुर्भावना के कारण कोशी कतल नहीं किया, दवान डाला। हमने दबाव से अपना अन्याय का प्रतिकार किया। लेकिन उसके बाद अन्याय जिस पर हुआ था और जो अन्याय करता था, अन्तर्गत परस्पर की आपसी भावना बरा रह गयी, उस पर वह निर्णय करेगा। वह बतायेगा कि यह सत्याग्रह हिंसात्मक था कि अहिंसात्मक। आपस में अगर दुर्भावना हुयी तो समझो कि यह सौम्य हिंसा है। आज विज्ञान हिंसा को भी "सौम्यता" की ओर जाने के लिये बाध्य कर रहा है। ता फिर कहना होगा कि सत्याग्रह हमारे हाथ से निकल गया। विनोबा ने कहा कि समझाकर, दबाव डालकर नहीं। अंक को समझाया तो वह मान गया, फिर दूसरे को। ठीक है, वह अंक तात्कालिक चीज है; वह सौम्य की तरफ जाय लेकिन अन्तर्गत से काम नहीं चलेगा। हमें सौम्यता की ओर जाना होगा। फिर परसुपेक्षन वाला सत्याग्रह चला। समझानेवाला। दबाव (प्रेसर) के अन्तर्गत परसुपेक्षन और अन्तर्गत अंजुकेक्षण (शिक्षा) पर पहुँचना चाहिये। क्योंकि आप वर्ग परिवर्तन अहिंसात्मक ढंग से चाहते हैं तो अंततोगत्वा सारे कार्यक्रम की बूझ-रचना शिक्षा का कार्यक्रम होगा। सौम्यतर सत्याग्रह अंजुकेक्षण का कार्यक्रम होगा, जिसकी फलश्रुति होगी समाज परिवर्तन। यानी सब लोग अिकट्ठा आँवें। जो आज नयी तालीम की

वात करते हैं अन्तर्गत यह समझना चाहिये कि नयी तालीम का माने यह नहीं है कि हम किसी अंक जगह बैठ करके पूर्व बुनियादी से अन्तर्गत बुनियादी तक के स्कूल खोल दें। बापू ने १९३७ में बुनियादी शिक्षा हमारे सामने रखी थी। और १९४५ में अन्तर्गत नयी तालीम हमारे सामने रखी। बुनियादी शिक्षा को अन्तर्गत अन्तर्गत कहा। फिर अन्तर्गत कहा कि आपको महासागर में जाना होगा। अर्थात् सारा समाज के अन्दर अन्तर्गत सौम्यतर सत्याग्रह याने नयी तालीम को लेकर आपको जाना होगा। जो सामाजिक सक्ति बनेगी वह तालीम का काम होगा। सारी सामाजिक परिकल्पनाओं, सारा सामाजिक संगठन, सारा सामाजिक कार्यक्रम, वह शिक्षण-के कार्यक्रम होंगे। बापू ने कहा था कि आपकी जितनी रचनात्मक काम की नदियाँ हैं अंततोगत्वा अन्तर्गत नयी तालीम के महासागर में विलीन होना हीगा। कुछ स्कूलों की जरूरत होगी तो होंगी। लेकिन सारे गांव के सदस्यों में नई तालीम की ले जाना होगा, सारे कार्यक्रम को पूरा बटोर करके हम अगर तालीम का तरफ ले जायेंगे तो सत्याग्रह-तालीम से समाज परिवर्तन होगा और हम सौम्यतर पर पहुँचेंगे। समझाने (परसुपेक्षन) के बाद शिक्षा (अंजुकेक्षण) सौम्यतर है और सौम्यतर है स्नेह (अफेक्शन)। हमारे मन में अगर स्नेह है तो समाज की हमें समझाने (परसुपेक्षन करने) की भी जरूरत नहीं है।

जिसलिये अब अलग-अलग कार्यक्रम नहीं चलेगा, सारा कार्यक्रम का समन्वय करना पड़ेगा। और तालीम का कार्यक्रम बुनियादी है यह मानना पड़ेगा। तब अन्तर्गत से क्रान्ति का तत्व, शक्ति की बुनियादी शक्ति निकल सकेगी।

शिक्षा, सृजनात्मकता और अहिंसा

एंग्पनी वीवर*

अंक कटोरा, मर्द्री या फूल ?

छोटे बच्चे के मानस की अंक कटोरे के साथ तुलना हो सकती है, जिसमें शिक्षक ज्ञान डाल देता है, ज्यादा या कम और जो वह ठोक समझता है, वैसा। यह पुराना विचार मन की अंक प्राप्त मानता है, जिसमें परंपरा से जो चीज उत्तम मानी जाती है, वह भर देना है, चाहे यह जबरदस्ती से ही करना पड़े।

अिसी प्रकार, बच्चे के चरित्र के धारे में भी यह कल्पना थी कि वह कोअी अलग चीज है। अैसी वस्तु जिसको शिक्षक के द्वारा या अंक विशेष प्रकार के सामूहिक अनुशासन के द्वारा रूप देना है। अच्छा रूप क्या है, अिसके बारे में भी निश्चिन विचार थे। बच्चे को अिस तरह अंक साचे में डाला ही नहीं जाता या वह खुद भी यह महसूस करता था कि अैसी अंक-रूपता वांछनिय है, अुससे कही विभिन्न होना शकस्पद और विरोध सौनक होगा।

राजनीति या धर्म के अेवांधित्य के नीचे अैसी शिक्षा पद्धतिया आसानी से पायी जाती हैं। नासि शिक्षक प्रतिज्ञा करता था—“अेडोल्फ

हिटलर, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जर्मनी के नवयुवको को आपके आदर्शों के अनुसार, आपके सध्यों और अुद्देश्यों को पूरा करने के लिये आपकी अिच्छा से निर्धारित दिशा में तैयार करेंगे। जर्मनी की प्राथमिक शालाओं से लेकर विश्वविद्यालय तक की सारी शिक्षा व्यवस्था के द्वारा यह आप को प्रतिज्ञान है।”

शिक्षा के प्रति नेपोलियन की भी दृति अैसी ही थी। यह अुनके अिस वाक्य से पता चलता है कि “अगर कुछ स्थिर सिद्धांत वाला शिक्षकवर्ग नहीं होता तो कोअी स्थिर राज्य भी नहीं हो सकता।” जेसूट लोगो का यह सिद्धांत सर्व विदित ही है कि बच्चे को पहले सात साल तक अगर अुनके सुपुर्द रखें तो वे अुसके मन व चरित्र को अिस तरह गढ़ेंगे कि बाद में पड़ने वाला कोअी प्रभाव अुसमें विशेष महत्व का नहीं रहेगा।

यह धायद पूरी तरह समझा नहीं जाता है कि राज्य के द्वारा या धर्म सस्याओं के द्वारा चलायी जानेवाली शिक्षा व्यवस्था में जो आत्यन्तिक सत्तावाद है, अुसमें कम ज्यादा होने वा ही फर्क है।

३२६

* श्री अेग्ननी वीवर शिक्षा शास्त्र के प्रोफेसर हैं और अिंग्लैण्ड के शान्तिवादियो में से हैं। वे युद्ध के अहिंसात्मक प्रतिकार के लिये जो सस्या “डायरेक्ट अेक्शन कमिटी” के नाम से प्रसिद्ध है, अुसके सदस्य भी हैं।

कद्र और विश्वास :

फूल के साथ तुलना के पीछे बच्चे के जिस तरह के पालन पोषण का विचार है जिससे कि उसका व्यक्तित्व समय पर अपने आप खिल जाय। माली का काम सबसे अप्रयुक्त मिट्टी और खाद देना और कोमल पौधे को ज्यादा ठण्ड और जलसे डुबो धूप से रक्षक करना ही है। अंक तरफ तो हम मानते हैं कि अंक बच्चे के विकास की सारी सम्भावनाओं को हम नहीं जान सकते हैं, इसलिए हम किसी विशिष्ट रूप के दावे में उसको डालना नहीं चाहते हैं। दूसरा तरफ, किसी बीज की कद्र का मतलब है उस पर विश्वास भी करना। जिसको हम पूरा-पूरा स्वीकार करते हैं, उसको बढ़ाने या उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर अंक व्यक्ति अपने आप में निराला ही नहीं, उसका अपना अंक मूल्य भी है।

अहिंसा पर आधारित शिक्षा का दर्शन मानता है कि मानव के बीच सहकार स्वाभाविक है। ईर्ष्या, स्पर्धा, लोभ और आक्रमण-शीलता स्वार्थप्रवृत्त होने के कारण समूह के लिये हानिकारक तो है ही, वे व्यक्ति के अनारोग्य के लक्षण भी हैं।

गान्धीजी ने कहा था कि सत्य के लिये प्रयत्न करने का मायना है 'हिंसा का तिरस्कार करना। क्योंकि मनुष्य परम सत्य को खान नहीं सकता है, इसलिए वह दूसरे को सजा देने के काबिल नहीं है।' जैसे अन्न विरोधी को गलत रास्ते से हटाना है, वैसे ही शिक्षा प्रेम, सामाजिक सम्बन्ध और भाव प्रकाशन की शक्ति में षोडशे सन्तोष मानन की वृत्ति से हटाने की

अंक सतत प्रक्रिया होती है। अन्न मौलिक आवश्यकताओं की समयानुसार अचित्त तरीकों से तृप्ति करना मां बाप और शिक्षक का काम होना चाहिये। लेकिन हममें से कितने ही लोग अन्न मूल आवश्यकता की पूर्ति करने के बदले बच्चे के भावी सामाजिक स्तर, उसकी योग्यताओं, अभिरूपादि के बारे में चिन्ता करते रहते हैं।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, क्या हममें हिम्मत है कि जो आज ठीक है भुलें बरें, और भविष्य की चिन्ता भविष्य के भुपर छोड़ दें। व्यवहार में इसका क्या मतलब होगा ?

प्रेम : बच्चा मां-बाप दोनों पर अंतिम प्रेम के लिये निर्भर रहता है जो कोमल और निरपेक्ष हो और जिसके कारण वे उसके लिये ऐसे सब काम कर देते हैं जो वह खुद करने के लिये असमर्थ है। सी. अल्. सूई ने व्याख्या की है कि प्रेम में, मैत्री, स्नेह, कामवासना और करुणा का मिश्रण है। बच्चे के लिये मां-बाप के प्रति प्रेम के अन्न सप्रपहलुओं का अनुभव करने की जरूरत है। कितने ही लोग अपने भावनात्मक विकास में अधूरे रह गये हैं, क्योंकि उनके मां-बाप उनके प्रेम को स्वीकार करने में अनिच्छुक या असमर्थ थे।

बच्चे का मां के साथ यह सम्बन्ध, जिसमें उसकी सब भावनाओं समा जाती हैं, आखिरसतम होने ही वाला है। और यह सब से अच्छी तरह सतत हो सक्ता है जब कि दोनों ने ही अपने पूरा-पूरा प्रवेश किया हो और उसका पूरा-पूरा अनुभव और आनन्द अनुभव किया हो। तभी तो बिना बिन्ना और दुःख के उससे अलग भी हो सकते हैं। और तब उसके बदले खेल और साधोपन वा जो मजा मिलता है,

असते यह परिवर्तन आसान और जल्दी होता है।

साथीपन—बच्चा खुद अकेले में और दूसरे बच्चे के साथ खेलने से समझने लगता है कि वह कभी कभी मां को छोड़कर भी रह सकता है, खुद कुछ परिस्थितियों का सामना कर सकता है और अपने साथियों के साथ खड़ा होने में अक्सर सुरक्षा बोध बनता है।

भावप्रकाशन—“स्वतंत्र आत्मप्रकटन” के रूप में खेल का स्वास्थ्यसंबन्धी मूल्य हो सकता है। वह भावनाओं के विकास का जरिया होता है। लेकिन खेल का सृजनात्मक बनने के लिये उसे गहरी आन्तरिक अनुभूतियों पर आधारित होना पड़ता है, कोशिशें अप्रयुक्त रह लेना पड़ता है। सामाजिक परिस्थितियाँ और मानवीय संबंधों को सुधारने के काम के, तथा नाट्य, नृत्य, शिल्प, आदि कलाओं के द्वारा यह संभव सकता है। शिक्षा का काम प्रत्येक बच्चे को अपने लिये अनुपयुक्त माध्यम ढूँढ़ कर निकालने में सहायता करना है। अंकित गिल के वाक्यों में “अपना ही सामञ्जस्य खोज निकालने और उसे जिवन्तो में अंतराने में”।

सम्यक्ता का इतिहास आदमी के भाव प्रकाशन और आत्मप्रकटन की आवश्यकताओं को दिखाने वाली एक पोथी है। जिसमें शायद स्त्री का हिस्सा कम रहा है, क्योंकि बच्चे को जन्म देने में ही वह एक अनुपम सृजनात्मक काम कर लेती है। पुरुष को और कोशिशें रास्ता ढूँढ़ना पड़ता है। विध्वंस वृत्ति, क्रूरता, आक्रमण शीलता, अधिकारों का दुरुपयोग—यह सब सृजनात्मकता के विपरीत रूप में दिखायी दे सकते हैं। यह बचपन में भावनात्मक अभाव, या बाद में यौनवृत्तियों की अतृप्ति, जीवन में

पराजय या अिन सब के मिश्रण के फलस्वरूप होता है।

हरवर्ट रीड अपनी पुस्तक, “तान्त्रिक के लिये शिक्षा” में अत्यन्त गंभीरता के साथ अिन की चर्चा करते हैं कि मानवजाति को ठीक प्रकार की शिक्षा के द्वारा तान्त्रिकीय बनाना है। वह लिखते हैं, “मानव मानव के बीच अेकात्मबोध पैदा करने की प्रक्रिया का महत्व समझना ही आज का हमारा काम है।”

“जब फ्राइड कहते हैं कि अनुकरण या रास्ता बन्धुत्व व संवेदना की तरफ ले जाता है तो शायद वे समझते थे या नहीं, किन्तु अुनका निर्देश कला के रास्ते की तरफ ही था। यह सब है कि दूसरा भी अेक रास्ता है—नेता के साथ अेकात्मबोध का, अेकाधिपत्य का रास्ता, जिसमें दूसरे लोगों के साथ संवेदना का संबंध नहीं है, सिर्फ आज्ञा का अन्य पालन ही है। वह प्रक्रिया जिससे हम अेक आदर्श में दूसरों के साथ हिस्सेदार बनने के लिये प्रेरित होते हैं, फ्राइड के निर्दिष्ट रास्ते से अलग नहीं है। अुसमें हम अपने सहजोविधियों के साथ अेक रास्ते के सहयात्री बनते हैं। समान आदर्शों का अनुसरण करने से, कला के विश्वतन्त्रीय क्षेत्र में अेक दूसरे के साथ मिलने से।”

विक्टर योलानस “द डेविल्स द्यरतीआ” नाम की पुस्तक में अिसी विषय की चर्चा करते हुए कहते हैं—“पड़ोसियों का प्रेम सृजनशील संवेदना है।”

“पड़ोसों को मुहूर्त करना माने अुसके साथ संवेदना अनुभव करना, अुसमें जीना, अुसमें रहना है। वह धम गिरत समय जर्मन बच्चे के मन को खुद अनुभव करना है, खुद सूली पर खड़ा हुआ महसूस करना है। वह

दूधरे की सफरना में खुद को सफलता मानना भी है, जिसमें कीर्षा और द्वेष नहीं है। पृथ्वी के फूला की तरह, जो अनुरूप से कोशी-कोशी ज्यादा सुन्दर और पवित्र होने पर भी परस्पर द्वेष नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे की पवित्रता में आनन्द अनुभव करते हैं। हम सभी अनुरूप लोगों के साथ, जिनको हम 'मजदीक' मानते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में संवेदना अनुभव करते ही हैं। लेकिन दूसरा के लिये बिना सोचे समझे, बिना भावना के, अपने हृदय किचाड़ बंद रखते हैं।

रूसो, राबर्ट अबन, ड्यूई, आदि शिक्षा-शास्त्रियों के और सभी प्रगतिशील सभ्यताओं के दर्शन तथा कार्य के फलस्वरूप अब कभी बालवाङ्मय और छात्र वक्ता की शालाओं की व्यवस्था ऐसी हुई है कि बच्चे बड़ा जीवन के लिये प्रोत्साह और स्वयं-प्रेरणा अनुभव करते हैं। ऐसी स्वतंत्र शालाओं में खेल और सृजनात्मक प्रवृत्तियों के महत्व पर जो जोर दिया गया, वह अब सर्वमान्य हो रहा है। लेकिन स्वतंत्र शालाओं की एक विशेषता है, जिसे सरकारी भाव्यता मिलती हुई नहीं दिखायी देती है। वह है-सजा की शिक्षा में से निकाल डालना। अगर यह असामाजिक और अविनीत गुटे विद्यार्थियों के समुदाय में चलाया जा सकता है, जैसे कि होमर लेन, भर्तृहरि और उनके अनुयायियों ने करके दिखाया, तो साधारण कानून मानने वाले विद्यार्थियों के स्कूल में जरूर लिया जा सकता है। शारीरिक या दूसरे प्रकार की सजा के अभाव का मतलब है अनुशासन का और कोशी आधार दूटना। स्कूल के संचालन और अन्य कार्यों में विद्यार्थियों को

शिक्षकों के साथ हिस्सेदार बनाना ही इसका तरीका हो सकता है।

यह कभी प्रकार से और कभी क्षेत्रों में हो सकता है, जैसे वे अंश नील के "सम्पूरित" में, ज. एच. सिम्पसन के "सेन स्कूलिंग" में और अन्य शिक्षा-शास्त्रियों द्वारा अन्य जगह भी बताया गया है। स्कूल की सभी कामकाजी और विद्यार्थियों के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होनी चाहिए। सच्ची जिम्मेदारी दो जाने पर इसमें विद्यार्थियों को अंश प्रशिक्षण मिलेगा और लोग के मानस और बुद्धियों के बारे में अंश समझ होगी जो उनके अंदर सत्ता चलाने से कभी नहीं मिल सकती।

स्वशासन

अससे पाठक यह अर्थ न निकालें कि स्कूलों में स्वशासन और सृजनात्मक प्रवृत्तियाँ ब्यर्थ व्यापक पैमाने पर चलाने से भी अससे जीवन का एक नया रास्ता अकदम खुल जायेगा। लेकिन जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, ये बहुत मददगार पद्धतियाँ होंगी। ये दोनों मिल कर मानवीय सम्बन्धों में बाफा परिवर्तन ला सकती हैं और साथ-साथ बुध्दोग और व्यापार में भी जिस तरह के सहकार की ओर अगर प्रगति की जाय तो कुल मिला कर उनका क्रान्तिकारी परिणाम होगा।

मानव व्यवहार के स्रोतों के बारे में हम जितना जानते हैं उससे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एक "युद्धविहीन विश्व" की कल्पना निश्चय भविष्य में भी कोई असमान्य बात नहीं है। हम जानते हैं कि परिवार के घनिष्ठ सम्बन्धों में ही सत्तावादी या "लोकतंत्र"

की वृत्तियों की बुनियाद डाली जाती है। प्रेम पर आधारित अनुशासन और शिक्षा की नई पद्धतियाँ अपनायी जा सकती हैं, जिससे कि आज के बच्चे बिना सोचे समझे युद्ध की राष्ट्रीय संघारियों में हिस्सेदार नहीं बनेंगे और अन्तर्की वृत्तियों का युद्ध की पञ्चात्मक प्रवृत्तियों में विकास नहीं बूझना पड़ेगा।

कभी कभी कुछ लोग यह आपत्ति उठाते हैं कि मुनाफ़ी देते हैं कि बच्चों में भ्रम तरह के अहिंसक व्यवहार का आग्रह करना अनावश्यक नैतिक दबाव डालता होगा। लेकिन वाँ लोग यह आपत्ति उठाते हैं, वे भी तो अपने बच्चों को चोरी भ्रष्टादि से रोकते हैं, धातव बिना यह समझे कि अन्तर्की भ्रम वाक्य और व्यवहार में विरोध है।

बच्चे को जो परिस्थिति और मौके मिलते हैं, अन्तर् पर अन्तर्का विवास निर्भर करता है, अस्तिअस्ति अन्तर्के लिये अन्तर्कृत परिस्थिति चुनने की जिम्मेदारी से मा-बाप और शिक्षक छूट नहीं सकते हैं। शिक्षक का एक काम दैनिक कार्यक्रम का अन्तर् समझन करना होगा, जिससे वह अन्तर्योगी प्रवृत्तियों की तरफ से जाय। समझन नहीं करने से बच्चे को स्वतन्त्र बनाना नहीं, बल्कि अन्तर् अन्तर्को जोड़ने से बर्चित रखना होता है। बच्चे के सुझाव मानने या न मानने की स्वतन्त्रता बच्चों को होनी चाहिये—बर्गोके का काम करने, किताब पढ़ने, पहनने के कपड़े के चनाव—भ्रष्टादि सब बातों में। अन्तर् अन्तर् अहिंसक समाज में रहने का आदी होना चाहिये।

—'पीठ न्यूज' (१५-४-६०) से सम्पादित

धर्म माने सदाचार का सम और दिव्य माने शिष्टाचार का सम। धर्म या सदाचार जो हम से अन्तर् हैं, हमसे नीचे हैं और हमारे जैसे हैं, अन्तर् सब के लिये पूज्य भाव। जो है अन्तर् सब के लिये पूज्य भाव। अस्ति अन्तर् से पूज्य भाव समस्त सदगुणों और समस्त ज्ञान का मूल आधार हैं। जिस लोग को हम अन्तर् के साथ देखते हैं, अन्तर् के साथ न्याय कर सकते हैं। अस्तिअस्ति सम्यक्ता या दिव्य मुख्य बहरी चीज नहीं है, बल्कि नीति की जड़ में रहने वाली चीज है। हम हर आवृत्ति से सदगुण और ज्ञान को अन्तर् नहीं रख सकते, मगर सामने वाले आवृत्ति के प्रति भाव या अन्तर् के अन्तर्कृत की कृति की आशा सभी से रखी जा सकती है। हर आवृत्ति की सम्यक्ता ही चाहिये, अन्तर्का मूल सबल कारण है।

महादेव भाई की टायरी से—

सेवाग्राम के काम की रूपरेखा

अण्णा सहस्रबुद्धे

२-३ साल पहले से ही 'नई तालीम के नये पर्व' की बात शुरू हो गयी थी। हिन्दुस्तानी तालीमी सघ ने अपने दिल्ली के प्रस्ताव में यह साफ कहा था कि सघ का काम अब मात्र पूर्व बुनियादी से लेकर अन्तम बुनियादी स्तर के केन्द्र चलाना नहीं रहा है, बल्कि भूगर्भ ग्राम-दान के संदर्भ में अब नई तालीम को अपना आगे का कार्यक्रम नये ढंग से सोचना और बनाना पड़ेगा। देश में जो चार-पांच हजार ग्रामदान हुभे हैं, उनमें से पाच-छह क्षेत्रों में सघन तौर पर निर्माण कार्य का प्रारम्भ हो गया है। नई-तालीम के दावे के अनुसार उन क्षेत्रों की मांग थी कि नवनिर्माण के कार्य में, खास तौर पर ग्रामदानी जिल्लों के नवनिर्माण के कार्य में अब नई तालीम को सामने आकर समाज के पुनःसंगठन के काम की हाथ में ले लेना चाहिये। जैसे संदर्भ में स्पष्टाधिक ही है कि सेवाग्राम के कार्य की जिस प्रकार संगठित क्रिया जाय, जिस यह क्षेत्र-अन्तर्गत क्षेत्र को ग्राम-स्वराज्य को स्थापना की ओर अग्रसर होने के लिये प्रेरित करे और दूसरा-देश के अन्य क्षेत्रों का भी मार्गदर्शन करे।

जिस दृष्टि को सामने रखते हुये सर्व सेवा संघ और हिन्दुस्तानी तालीमी सघ का संगम हुआ और नई तालीम के पूरे काम की जिम्मे-

वारी सर्व सेवा संघ के ऊपर आयी। विनोबाजी ने जिनो सिलसिले में कहा कि संघ का सारा काम तालीम की बुनियाद पर खड़ा होगा तभी वह गहराई तक पहुँचेगा।

सबसे आनन्द की बात तो यह है कि सेवाग्राम की जिम्मेवारी विनोबाजी ने अपने ऊपर ही ली है। उन्होंने शुरू में ही कहा था कि सेवाग्राम का काम मुख्य तौर पर आध्यात्मिक बुनियाद वाला होना चाहिये। और साथ-साथ कुल-का-कुल काम अर्द्धत तंत्रवाला हो, यानी सेवाग्राम का काम एक ही संगठन के द्वारा संवर्धित होना चाहिये।

जिन बातों को हगल में रखते हुभे व सेवाग्राम के चारों तरफ के क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुभे और हम कार्यकर्त्ताओं की आपसी चर्चाओं के बाद कुछ ढाँचा मोटे तौर पर बना है। पिछले माह में जब हमने अपने विचारों का विनोबाजी के सामने रखा तो उन्होंने हमारे मार्ग दर्शन के लिये बारह मुद्दे बताये :

१. सेवाग्राम अथ आध्यात्मिक संस्था रहेगी। यानि वहाँ के जीवन में क्रिया-प्रधानता न होकर धृति-प्रधानता रहेगी।

२. उसका विकास आहिस्ता-आहिस्ता होगा।

३. वर्धा जिला सेवाग्राम का प्रथम प्रकाश होगा।

४. भारत सेवाग्राम का दूसरा प्रकाश होगा।

५. दुनिया सेवाग्राम का तीसरा प्रकाश होगा।

६. किसी भी रचनात्मक कार्य का दूसरे किसी भी रचनात्मक कार्यक्रम से अलग विचार नहीं होगा। यानी हर कार्यक्रम का समग्र दृष्टि से विचार होगा।

७. तालीम के लिये वाहन—

(अ) पहले से आखिर तक मराठी होगा।

(आ) उत्तम बुनियादी के लिये हिन्दी भी हो सकेगा।

(अि) जागतिक कार्यों के लिये अन्य भाषाओं भी हो सकेंगी।

८. आरोग्य का विचार आध्यात्मिक दृष्टि से एक बुनियादी विचार माना जायेगा। और इसलिये उसमें।

(अ) प्रथम स्थान योग-विद्या और कृषि-परिश्रम का रहेगा।

(अः) अनारोग्य निवारण के लिये प्राकृतिक उपचार,

स्थानीय वनस्पति विशेषता से और विशेष प्रसंग में किसी भी पद्धति की अन्य निर्दोष दवाई और आवश्यकता पड़ने पर शल्य चिकित्सा का अन्तरभाव होगा।

९. सब धर्मों के सार भूत अंश का ग्रहण

और असार भूत अंश का त्याग करने की व्यापक दृष्टि रहेगी।

१०. साजिस की प्रगति को कोई रोक नहीं रहेगी। सिर्फ वह आध्यात्म के मार्गदर्शन में रहेगी।

११. सर्व कारोबार सर्व सेवा संप के अंतर्गत रहेगा।

१२. वहां के किसी भी कार्य के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी पैसे का उपयोग नहीं होगा।

सेवाग्राम में अभी तक बुनियादी, उत्तर बुनियादी, उत्तम बुनियादी विद्यालय चलते आये हैं। बुनियादी शाला की पहली चार कक्षाओं गांव में और आखिर की चार, नई तालीम परिवार में चलती है। हम चाहते हैं कि गांव में ही एक संपूर्ण आठ कक्षाओं की शाला चले और उसे समृद्ध बनाने के लिये आवश्यकता के अनुसार जो कुछ करना हो, किया जाय।

उत्तर बुनियादी विद्यालय की दृष्टि रहेगी कि उसमें प्रवेश के लिये प्रथमता क्षेत्रीय बालकों को दी जाय। विद्यालय का अधिकतर शिक्षण मराठी भाषा में होगा। आवश्यक हो तो २५ प्रतिशत विद्यार्थी बाहर से भी लिये जा सकेंगे।

उत्तम बुनियादी तक की शिक्षा के लिये ही यहां वातावरण बने, हमें ऐसी तैयारी करनी है। जिन चार-पांच विभागों को नये ढंग में संगठित करना है वे अन विषयों में अग्रे शिक्षा प्रदान कर सकेंगे, इसी स्थान में उन्हें पहले हाथ में लिया जायगा।

सेवाग्राम में कुल मिलाकर लगभग ३०० एकड़ जमीन है। उस पर अगर ठीक तरह से मेहनत हो और वैज्ञानिक दृष्टि से उसकी सम्भाल हो तो खेती की अच्छतम शिक्षा तक के लिये यहाँ अच्छे-से-अच्छा अन्तिजाम हो सकता है। किन्तु आज यह जमीन, हालांकि गांव की अन्य जमीना से कहीं अच्छी है, उस हासत में नहीं है कि वह अधिक से अधिक अल्प दे। उसे सुधारने के लिये अंक-सवा लाख रुपये की पूँजी लगानी होगी, तभी सेवाग्राम की खेती-फैकल्टी, जो ऑपटोमम आमदनी देने वाली और जिसके द्वारा आगे की तालीम की व्यवस्था हो सके, अंसी बन सकेगी। दो तालाब व बाघ तैयार करने, बघन अत्यादी बाधाकर भूमि सुधारने, बेल जोड़ियाँ खरीदने, बंडा बाघने और सब कुछो को प्रिड पद्धति से आपस में पाइप के द्वारा जोड देने अत्यादि पर करीब-करीब सत्तर हजार रुपया खर्च करना पड़ेगा।

यह योजना तीन साल के काम की है। हमें हरेक मद की योजना तफसील से बनानी पड़ेगी। काम के नकशे व ड्राइंग अत्यादि ज्ञानकार अन्जीनियर की मदद से बनाने होंगे। हमारी आशा है कि सेवाग्राम की खेती योजना जिले के लिये अंक शिक्षा प्रदान करने वाली योजना बनेगी। इस काम को चलाने के लिये पच्चीस-तीस नवयुवको को लेने का सोचा है। वे छुटे-छोटे टुकड़ा पर टोलिया बनाकर वैंठें और ३-४ साल के अन्दर खेती के किसी-न-किसी पहलू पर अतनी दक्षता प्राप्त कर से कि उनका लाभ अन्य लोगो को भी मिल सके। खेती के साथ-साथ बसस सम्बन्ध रखने वाले अुद्योगो को भी वे हाथ में ले और अपने पूरे समय का अच्छे-से-अच्छा अपुयोग किस प्रकार हो सकता

है, इसके अपर शोध की दृष्टि से काम करे।

यहाँ अंक मौसम में भाजी अधिक होती है और दूसरी में कम। साथ साथ प्याज आलू की तरह की भाजियो का भी प्रश्न है। हमारी खेती-फैकल्टी अंसी होनी चाहिये कि अुन प्रश्नो का हल भी फल-संरक्षण अंसी पद्धति द्वारा कर सके और किसान को बाजार के भावो के पीछे-पीछे न चलकर अपने भाव खुद निर्धारित करे, अंसी दृष्टि और शक्ति देने वाली हो।

जिले की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से दूसरी प्रकृति हागी-अच्छी बर्क शॉप का संगठन करना। अगले दस-बीस साल को विकास की दिशा ध्यान में रख कर-जो बर्धा जिले में होने वाला है-हमें इस बर्क शॉप के द्वारा ही अुस तालीम की व्यवस्था करनी होगी। इस तरह की कर्म-शाखा यदि चलानी है तो अुसमें पजी के अलावा व्यवस्था शक्ति का भी मुत्य सवाल रहेगा। हमारा ख्याल है कि इस बर्क शॉप के लिये लगभग दो लाख रुपये की पूँजी पर्याप्त होगी, जिसमें से सालाना पच्चीस-तीस हजार रुपये की आमदनी भी हो सकेगी। कार्यकर्त्ताओ और शिक्षका का खर्च भीसी में से निकल सकेगा, यानी यह शिक्षा-योजना स्वावलम्बी होगी।

अस कर्म शाला के द्वारा अंक और आयोजन करने का प्रयत्न करेगे। खेती कार्य से बचे हुए समय में काफी लोगो को इसमें काम मिले, अंसी योजना बनाने की हमारी अिच्छा है। अमेरिका के श्री आर्थर मॉर्गन ने इस ओर काफी चिन्तन किया है। इस विभाग की योजना बनाने में पत्र व्यवहार के द्वारा हम अुनकी मदद भी लेना चाहते हैं। इस दिशा में बिचार विमर्श करने, योजना बनाने और अुसे

कार्यान्वित करने में देशभर के जिन-जिन मित्रों से मदद मिल सकती है, उनका सहकार भी हम लेना चाहते हैं। अगले चार-छः महीनों में पूर्ण तैयारी करके हमें यह कार्य प्रारम्भ कर देना है।

जिस कर्म-शाला में फिलहाल मुख्य तौर पर निम्न लिखित कामों को प्रारम्भ करने की योजना है।

१. रोटी के औजार बनाने का काम—

सारे जिले के लिखे नये-नये औजार बनाये जायें। जिले में ऐसा संगठन तैयार किया जाय कि जिन औजारों का प्रचार हो और मांग के अनुसार जिस कर्म-शाला में माल तैयार किया जाय। शाला में काम करने वाले विद्यार्थियों को चार-छह घण्टे काम करने से साथ-साथ शास्त्रीय ज्ञान दिया जाय और उनकी सामान्य शिक्षा का भी अन्तिम हो।

२. बिजली के सिद्धांत, वायर मैन कोर्स—

बिजली की मोटर चलाना, दुरस्ती करना, पम्प बैटाना आदि का काम जिले में जैसे-जैसे बिजली आयेगी बढ़ता जायेगा। हमारी वर्क शॉप जिस काम की शिक्षा का हिस्सा मान कर संगठित करे और जिले भर के काम को हाथ में लेने की तैयारी भी कर सके यह योजना है।

३. मशीन मरम्मत का काम

जिस कर्म-शाला में घर में बिस्तेमात होने वाली छोटी-छोटी मशीनों को मरम्मत का काम किया जायेगा, जैसे— (अ) स्टोव मरम्मत (आ) पेट्रोमैक्स मरम्मत (जि) सायकल

मरम्मत (बी) आयल एंजिन का काम (बू) एंजिन फिटिंग का काम जिते भर में करना। (बू) बडई काम, लोहार काम, कर्नीचर बनाना, भकान बनाना आदि के शिक्षण का कार्य भी किसी वर्क शॉप के द्वारा हो। विटिडग कस्ट्रक्शन की शिक्षा की अच्छी योजना बनाने की हमारी इच्छा है। उसके द्वारा जिले में विकास योजनाओं के कामों को भी हाथ में ले सकते हैं। इससे विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष ज्ञान मिलेगा और वे ३-४ सालों में इस योग्य हो जायें कि कहीं भी वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

४ खादी विद्या के सरजाम बनाने का काम भी हाथ में लेना है। किन्तु वर्षों में नालवाड़ी सरजाम विभाग के रहते हुए हमें ऐसा नहीं लगता कि उसके लिखे अंक और कर्मशाला खोली जाय। नालवाड़ी में ही जाकर हमारे विद्यार्थी उसकी पूरी-पूरी शिक्षा ले, यह अक्षित दीखता है। उसके बारे में उनके साथ विचार विमर्श करके यह तय करना है। सरजाम में शोध कार्य तक की शिक्षा मिले ऐसी योजना है।

सेवाग्राम के अन्तर्गत युनिपार्सी विभाग की तीसरी फेक्टरी कला व संगीत रहेगी। जिसमें जिन विषयों की अक्षरशिक्षा का पूरा-पूरा अन्तिम हो, ऐसी योजना है। कला की फेक्टरी का स्थान स्वामाविक ही मगन सग्रहालय रहना अक्षित होगा।

हमारे यहां कस्तूरबा आरोग्य भवन वर्षों से काम कर रहा है, जिसलिखे और क्योंकि आरोग्य के काम का प्रथम महत्व है, यह सोचा गया है कि चौथे फेक्टरी स्वास्थ्य की रहे। विनोबाजी ने जिसके बारे में स्पष्ट तौर पर

मार्ग दर्शन कर दिया है। धीरे-धीरे हम आयुर्वेद विशारद का ३-४ वर्षों का शिक्षाक्रम भी प्रारम्भ करना चाहते हैं। बाद में चलकर यहाँ आयुर्वेदिक दवाजिया बनाने का कारखाना प्रारम्भ करने कि अच्छा है। जिसकी योजना अभी विस्तार से बनानी है।

जिन प्रवृत्तियों के साथ-साथ छापखाना के बारे में भी सोचना है। नई सालीम मुद्रणालय 'सेवाग्राम' में और ग्रामसेवा मंडल का मुद्रणालय पवननगर में चल रहा है। क्या यह सम्भव नहीं कि इन दोनों को सम्मिलित करके एक ही मुद्रणालय चलाया जाय। इसकी कार्यक्षमता बढ़ाई जाय और इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग, फोटोग्राफी आदी भी सिखाई जाय। इसके साथ साथ टाइपिंग, शार्ट हेण्ड, फार्मिग, ऑफिस कार्य की शिक्षा का अन्तर्जाल भी करना होगा।

जो कुछ करना है वह आज जो सामान हमारे हाथ में है उसी को लेकर आगे बढ़ना है। सेवाग्राम के काम का महत्व आज केवल सेवाग्राम तक सीमित ही नहीं रह जाता। विनोबाजी की अपेक्षा है कि वर्षा जिला एक सर्वोदय जिला बने। यहाँ पर पिछले तीस वर्षों से काम हो रहा है। इसलिये हमारी जिम्मेवारी बड़ी है। जिस प्रकार विनोबाजी ने कहा कि हमारे काम का प्रथम प्रकाश वर्षा जिला हो, हमें यह सोचना चाहिये कि वर्षा जिले की सभी रचनात्मक सस्यामों अपने आप को किस प्रकार

मोड़ कर जिस जिम्मेवारी को पूरी कर सकती हैं। आज समय आया है कि हम सोचें कि हमारे काम का असर अपने क्षेत्र में ग्रामस्वराज्य का निर्माण करने के लिये अगर नहीं होता है, तो क्या हमारे काम का कोई उपयोग है? विनोबाजी ने कहने के अनुसार हमें सोचना होगा कि चाहे सस्या अखिल भारतीय स्वरूप की हो, तो भी इसका सीधा सम्पर्क और इसके काम का असर इसके चारों ओर के क्षेत्र पर पड़ना चाहिये। सेवाग्राम से जो अपेक्षा विनोबाजी, वर्षा जिले के काम का केन्द्र बनने के बारे में करते हैं, वह वर्षा की सभी सस्याओं की मदद से ही हो सकता है। जिस प्रकार हमने नालवाड़ी सरजाम की बात कही, जबकि एक संपूर्ण विकसित कर्मशाला वहाँ तैयार है तो क्यों न वह सेवाग्राम अन्तम बुनियादी की एक फैक्ट्री के तौर पर शिक्षा का काम करे। अगर जिस प्रकार सम्मिलित शक्ति से सोचेंगे तो हमें दो बातें करनी होंगी—एक तो हर सस्या अपनी तरफ से जिले की कितनी जिम्मेदारी उठा सकती है, यह तय करे और दूसरे, सब मिलकर जैसा कि विनोबाजी ने कहा है गांव-गांव में ऐसी परिस्थिति तैयार करे कि एक भी मुकदमा अदालत में न जाय और न वहाँ कोई पुलिस आवे, इसकी आवश्यकता ही रहे। इस और किस प्रकार अपने काम को न मोड़ दिया जा सकता है यह हम सोचेंगे उसी अपेक्षा है।

छात्रालय जीवन के कुछ पक्ष

द. प्र. पांडे

नई तालीम के पिछले अंक में हम बालको के छात्रावासीय जीवन से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं, जिस अंक में बच्चों के सामाजिक जीवन से संबंधित कुछ विचार करेंगे। सुबह की सामूहिक प्रार्थना से बच्चों का सामाजिक जीवन प्रारंभ होता है। सुबह सब से प्रथम दीक्षादि से निवृत्त होकर व्यायाम के बाद बच्चों के प्रधानमन्त्री विद्या-पियों को कतार में ले जाते हैं। सामूहिक प्रार्थना के प्रारंभ में दो मिनट की शांति रखी जाती है। यह है मौन प्रार्थना। सामूहिक प्रार्थना में मौन तथा वाणीमय प्रार्थना, दोनों का समावेश है। मौन प्रार्थना में बच्चों का चित्त स्थिर रहे, जिसके लिये क्या किया जाय ?

(अ) प्रार्थना भूमि वा सारा वातावरण शांत और गंभीर हो।

(आ) बच्चे भीड़ करके न बैठें, खुलकर ठीक आसन पर बैठें।

(इ) मौन की अवधि दो मिनट से अधिक लंबी न हो।

(ओ) प्रार्थना के लिये बैठने वा ढग ठीक हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। जब तब बच्चों के मन में उस समय का कैसा अनुपयोग करे यह बात स्पष्ट नहीं है, तब तब उस समय का

ठीक उपयोग होना भी कठिन है और अनुकी मनोवृत्ति भी स्थिर होना संभव नहीं। क्या भगवत् नाम के जप की बात हम अनुके सामने रखें ? या कोअी सत वाणी ? या आराध्य देवता की मानस पूजा करने की बात अनुको समझायें ? कुछ भी हो, उस समय का चित्त की अकाग्रता के लिये अनुपयोग हो जिसकी कुछ कल्पना बच्चों के सामने होनी चाहिये। जिसी सिलसिले में एक बात याद आती है। मेरा अंक वच्चा ९ साल का है। एक दिन वह मेरे साथ ही प्रार्थना में बैठा। वैसे तो प्रति-दिन हम खोगा के साथ आता ही है। किन्तु उस दिन बहुत शांति से वह प्रार्थना में बैठा रहा। प्रार्थना सतम कर जब हम घर लौटे तब अनुन अपनी मा को बताया "मा आज मैं जब आखें बंद कर प्रार्थना में बैठा रहा तो मुझे सारे समय अपने बैल ही दिखाओ देते रहे। मैंने उन्हें तिलाया, पिलाया और अनुकी पीठ पर हाथ फेरा। अंसा क्यों हुआ ?" जिस बालक को वचपन से ही बैलों से बहुत प्रेम है। क्या बालको की ऐसी प्रवृत्तियों को ठीक रास्ते से आगे बढ़ाकर हम अकाग्रता की ओर अग्रसर कर सकते हैं ?

मौन प्रार्थना के समय का पूरा अनुपयोग करने की सावधानी हमें रखनी चाहिये, अन्यथा वृत्ति घबल होने की संभावना है। वाणीमय

प्रार्थना के समय मुख से शब्दों का उच्चारण होता रहे तो सारी इन्द्रियाँ उसी ओर कार्यप्रवृत्त होनी रहनी हैं और मन के चंचल होनेकी कम संभावनाओं रहनी हैं। इसलिये—

(अ) वाणीमय प्रार्थना के शब्दों का कठस्थ होना जरूरी है।

(आ) प्रार्थना के शब्दों का अर्थ ज्ञान होने से चिंतन में मदद होती है।

(अं) प्रार्थना छन्द के साथ कही जाय।

वाणीमय प्रार्थना में सब सुर तथा ताल एक साथ होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके होने से ही प्रार्थना में रंग चढ़ता है। प्रार्थना में गाये जाने वाले भजन सत्र मिलकर गाने से ही अच्छे लगते हैं। इस वर्ष अधिकांश समय छोटे बालकों ने भजन मंडली में अधिक हिस्सा लिया। बच्चों में ताल स्वर में गाने की अभिरुचि पैदा करने की दृष्टि से प्रार्थना की पूर्व-तैयारी का अम्मास छात्रावास प्राण में ही करना आरम्भ किया।

भोजन व्यवस्था और सामाजिक जीवन

भोजन व्यवस्था में छोटे बच्चों का भेल जोड़ना कठिन होता है। यह भी अनुभव हुआ कि बड़े विद्यार्थियों की तथा छोटे विद्यार्थियों की समस्याओं अलग अलग हाती हैं।

सामूहिक रसोड़े में काम की जिम्मेदारियाँ सत्र मिल कर अुठानो चाहिये और बच्चों में मिलजुल कर काम करने की आदत बढाओ जानी चाहिये, किन्तु प्रत्यक्ष रूप में ऐसा करना कठिन हुआ। अक्सर छोटे विद्यार्थी कामों में अपनापन नहीं महसूस करते हैं। और अनुके

लिअे सामाजिक रसोड़े का काम अेक दोस्तरूप हो जाता है। अैसी परिस्थिति में क्या किया जाय ? सामूहिक रसोड़े में मूल्य जिम्मेवारी हमेशा बढा की ही रहेगी। क्योंकि काम भी बढा होता है और छोटे, छोटे ही रहते हैं। छोटे को जिस अवस्था में जिम्मेवारी सभालने की शिक्षा कैंसी दी जा सकेगी ? पारिवारिक भावना का विकास, सामाजिक जीवन का बोध, बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर करने का सुयोग्य अवसर तथा शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण, ये सारे लाभ सामूहिक रसोड़े में होने पर भी छोटे बालकों के स्वतन्त्र विकास का दृष्टिकोण को सामन रख कर हमने बालकों का रसोड़ा इस वर्ष अलग किया। इससे समयस्क बच्चों को अपनी सर्पादित समाज में स्वतन्त्रता पूर्वक काम करने का अवसर मिला। समाज के सारे कामों की संपूर्ण जिम्मेवारी अुठाने का मौका मिलने से बालकों की आदतों में तथा दृष्टिकोण में अपेक्षित बदल होने में मदद हुई। हमने बच्चों की नियमितता का रिवाज रखने का भी यत्न इस वर्ष किया। हर सप्ताह सामाजिक चर्चाओं में इसका अुल्लेख होने के कारण अेक तरह का नवचंतन्य निर्माण हुआ और सामाजिक भावना की ओर बालक अक्सर होते हुअे देखे।

घस्त्रस्त्रावलंन के लिअे सामुदायिक सूत्रयज्ञ

सूत्रयज्ञ सामाजिक जीवन का अेक अग माना गया है और वृनिपादी शाला के कार्यक्रम में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। स्वयं कांते हुअे सूत का बपडा बच्चे पहनें, प्रिसमें घस्त्र के लिअे स्वयं निर्भरता की बात निहित है। जिसके सबध में भी छोटे बच्चों का अलग कार्य-

क्रम रखें या सामूहिक रूप से ही यह कार्यक्रम चले यह प्रश्न सामने रहा है। वृद्ध समाज में सतर्कता न रखी जाय तो अनियमित होने के लिये बच्चों को अस्तर मिलता ही है। बाबो से आने वाले बच्चे तो अस्तर में नियमित रह ही नहीं पाते थे। अस्तरलिखे शाला के बालकों का वस्त्र स्वावलम्बन या कार्यक्रम अलग संगठित कर या सब के साथ ही अस्तरों चलाये ?

अस्तर धर्प हमने अनुभव किया कि शाला के सभी विद्यार्थियों का सूत्रयज्ञ का कार्यक्रम अलग रखना अच्छा होगा। प्रतिदिन काते हुये सूत्र का लेखा रखना आरम्भ किया। गुडो पुरो होते ही प्रधानमंत्री के रजिस्टर में दर्ज करने का और गुडोया पर बिन्दु लगाने की व्यवस्था की। सप्ताह भर के अग्रे कताई काम का पूरा करन के लिये शनिवार का समय रखा और थुस दिन मूलोद्योग कताई ही रखा गया। प्रति सप्ताह हर विद्यार्थी की प्रगति के बारे में बाल समाज को जानकारी भी देने की व्यवस्था हुई। वस्त्र स्वावलम्बन योजना की शुरुआत करन के पहले ही प्रत्येक विद्यार्थी के सामने साल के अंत तक क्या करना है अस्तर का चित्र स्पष्ट था। और समय समय पर कहा तक पहुँचे अस्तर का निहावलोजन होने से काम करने का अस्तर बढ़ता गया। अस्तर अनियमित रहने वाले बालकों के लिये नियमित होने की प्रेरणा मिली। प्रति सप्ताह काते सूत्र को वस्त्र स्ववलम्बन मंत्री के पास जमा किया जाता है जो अस्तर दिन अस्तर कबीर भवन में जमा कर देते हैं। जमा किया गया सूत्र बुनाईघर (कबीर भवन) में बुन जान के बाद विद्यार्थियों को उनके काम तथा आवश्यकताओं के अनुसार वितरण करते हैं।

सूत्रयज्ञ के साथ-ही-साथ गीताई के दलों का के पठन का कार्यक्रम चलाया। प्रति दिन दो दलों का याद करने का निर्णय किया। ४ महीने की अवधि में २४० दलों का बच्चा ने बठस्य कर लिये। कोई खास प्रयास अस्तर के लिये नहीं करता पडा। कताई तो हुयी ही, साथ-साथ गीताई का पठन भी हुआ।

खेल का सामूहिक कार्यक्रम

खेल तथा सहज आदि का सामाजिक जीवन में खास स्थान है। अधिराज अस्तर शरीर और सांस्कृतिक कार्यक्रम हम सामूहिक रूप से ही मनाते हैं। अस्तर में बड़ा से छटा की प्रेरणा मिलनी है और विविध स्तर का बाल में बाजो मदद मिलती है। यह सारा होने पर भी अपने समाज में खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सहज इनका अलग और महत्वपूर्ण स्थान है। कितना भी कहिये बच्चे अपने समान अस्तर वालों के साथ ही खलना, आनंदप्रमोद करना तथा घूमना फिरना अधिक पसन्द करण और वह स्वाभाविक ही है। समवयस्क समाज में बच्चे अपना आत्म प्रकटन भी ठीक तरह से कर पाते हैं। सवाल यह है कि अस्तर कार्यक्रम के लिये क्या हम सामूहिकता का ही आग्रह रखें या अस्तर के अनुसार अस्तर का विभाजन करे? विकास की दृष्टि से क्या लाभप्रद होगा? हमारी राय में साल में कुछ कार्यक्रम सामूहिक रूप से और कुछ स्वतंत्र रूप से अलग अलग संगठित अस्तर जाने से दोनों के लाभ मिल सकते हैं।

छात्रालय जीवन की अपनी समस्याएँ होती हैं। अलग अलग स्तर के समाज में समस्याएँ भी अलग प्रकार की होती हैं। हमारे ग्रामीण (पेठा पृष्ठ १४३ पर)

बच्चे की देखभाल और शिक्षा (५)

जानकी देवी

देवी प्रसाद

शुरु के दो सालों में बच्चे के विकास की गति सत्र से ज्यादा तेज और निरीक्षण करने में अत्यन्त दिलचस्पी होती है। जिस अर्थ में वह अनेक नितान्त निस्सहाय अवस्था से अपने आप उठने बैठने चलने बोलने के बाविल हो जाता है, अपनी पेशियों के उपयोग पर काफी नियंत्रण पा लेता है। करीब ४ या ५ वे महीने में वह बाह्य जगत के बारे में और उस जगत में अपनी व्यक्तिगत अस्तित्व के बारे में सचेत होता है। पहले वह वस्तुओं की देखने और अन्वेषण अलग अलग चीज के रूप में पहचानने लगता है। अमुक अगला कदम अन्वेषण अगले हाथ में पकड़ने, अथवा अथवा घुमा कर देखने और फिर अन्वेषण अगले मुह में डालने का प्रयत्न करने का होता है। जिस समय अमुक के पास ऐसे अनेक आद्य खिलौने रख देना अच्छा होगा जो वह आसानी से अपनी मुट्ठी में ले सके। जिस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यह खिलौना ज्यादा वजनदार न हो और अमुक के रंग बरंग मुह में चले जाने से बच्चे का नुकसान न हो। सड़क के हल्के खिलौने आम तौर पर अच्छे होते हैं।

जिसके बाद बच्चा पलटने, उठकर बैठने और फिर कोई चीज पकड़ कर खड़ा होने का प्रयत्न करता है। वह हर एक क्रिया को बार-बार दुहराने और बहुत दफे अभ्यास करने से ही सीख लेता और उसके लिये आवश्यक पेशियों

के चलन में काबू पाता है जब तक उसकी ये चेष्टायें अनायास हो होती हैं। जिसमें मा या जो भी कोई अमुक देख भाल करते हो अमुक कर्तव्य अतना ही है कि उसे ये क्रियायें निर्बाध रूप से और आनी ही गति से करने दें। उसे चोट न पहुंचने दें और कभी-कभी उसके थोड़ी-थोड़ी मदद करके उसे प्रोत्साहित करें। हर एक बच्चा अपनी ही गति से सीखता है। कोई दूसरा से थोड़ा पीछे हो तो अमुक मा बापों को बहुत बिता करने का कारण नहीं है। उसके समय के पहले-पाने जब तक वह खुद तैयार नहीं होता, अमुक पहले-से चेष्टायें सिखाने का प्रयत्न करने से कोई लाभ नहीं, अल्टा नुकसान ही होता है। बच्चे को जो चाहिये वह है प्रेम, सुरक्षा बोध और अनुमोदन। वह जब कोई नयी बात सीख लेता है तो अपनी मा बाप और दूसरों से अनुमोदन की अपेक्षा करता है, अनेक प्रत्याशा के साथ अमुक तरफ देखता है। अगर अमुक के मुह पर अनुमोदन के रूप में एक हसी देखता है या प्रोत्साहन के अनेक शब्द सुनता है तो उसे सन्तोष और आनंद का अनुभव होता है, अतसाह मिलता है।

कई दफे देखा जाता है कि बच्चा अपनी अमुक के अनुरूप चेष्टायें न करता हो तो उसके पीछे कोई मानसिक तत्त्वोपकारण है। उसे प्रेमपूर्ण बर्ताव नहीं मिलता होगा, अपने में

और दुनिया में विद्यास नहीं बन पाया होगा। हमारे देश में अिस विषय में वैज्ञानिक अनुसंधान का काम अभी कम हो हुआ है। लेकिन जहाँ भी विभिन्न परिस्थितियों के बच्चों के विकास-क्रम के बारे में शास्त्रोप निरीक्षण हुआ है, उस विषय के तथ्यों का कहना है कि बच्चे को ज्यों ही प्रेम और प्रोत्साहन मिला, कुछ ही दिनों में, उसके विकास में स्पष्ट रूप से फर्क होता है, वह अपनी भुन्न के अनुरूप चेष्टाओं करने का प्रयत्न करता है।

लेकिन जब कोई 'पढ़े लिखे' माता अपने बच्चे के विकास के बारे में अत्यधिक चिंतित होकर बहुत मानसिक तनाव में रहते हैं तो भुत्ता परिणाम भी अपेक्षा जितना ही, या भुत्ता भी ज्यादा नुकसानदेह होता है। अक स्वस्थ और प्रसन्न वातावरण ही बच्चे के स्वाभाविक विकास का उत्तम माध्यम है।

खेल

डढ़ सात तक तो बच्चे के विकास की विविध चेष्टाओं ही भुत्ता खेल भी होता है। वह आपास की वस्तुओं को पकड़ना चाहता है, भुत्ता लिखे हाथ बढ़ाता है। शुरू-शुरू में भुत्ता य चेष्टाओं अनिश्चित और कई दफा अमफल होती हैं। धीरे धीरे वह ठीक दिशा में हाथ बढ़ाना और चीजा को पकड़ना सीखता है। किसी पेटी या अलमारी से चीजें निकाल निकाल कर बाहर डालता भी भुत्ता आनंद अनुभव करता है। वह भुत्ता माता के लिखे बड़ा समय लगनवाला और थकाने वाला खेल हो सकता है। हमेशा बच्चे को ऐसा करने देना संभव भी नहीं होता है। अंत समय भुत्ता दूसरे किसी रुचिकर खेल में तगाने का ही प्रयत्न किया जा सकता है। जहाँ समय हो किसी पुरानी पेटी में कुछ कपड़ा के टुकड़े और

पिलोने अित्यादि भरकर भुत्ता भुत्ता बाहर निकालने अंदर डालने का भुत्ता अनुभव करने देना चाहिये। आम तौर पर माता-बाप जो अंत मोका पर भुत्ता को टाकन का प्रयत्न करते हैं, वह गलत है। भुत्ता के लिखे यह सख प्रवृत्तियां भुत्ता के शिक्षण की योजना के ही अग हैं।

बच्चा सोढियों पर चढ़ना अतरना भी बहुत पसंद करता है। अिन सख चेष्टाओं से भुत्ता अपनी पेशियों पर नियंत्रण मिला और बढ़ता है। अिसलिखे गिरने के डर से भुत्ता रोकना नहीं चाहिये। अक आध दफे गिरन से भुत्ता कई नुकसान भी नहीं हाता है। हा, कोई गहरी चाट न लगने पावे, अिसके बारे में सावधान रहना चाहिये।

अिन चेष्टाओं के दरमियान हर अक बच्चा कई दफ गिरता है। अक आध दफे भुत्ता चोट भी लग जाती है। लेकिन भुत्ता वह घबराये नहीं, यह माता की वृत्ति और वर्तव पर बहुत निर्भर करता है। माता अगर अत्यधिक सभ्रात हो जाती है, खुद रोना पटना शुरू करती है तो बच्चा भी बहुत घबरा जायगा। वह आग अंसी चेष्टाओं करने में हिचकिचायगा। भुत्ता भुत्ता प्रगति में भी बाधा आ सकती है। लेकिन माता अंत मोको पर धैर्य और प्रसन्नता के साथ काम लेती है, घबराती नहीं, तो बच्चा भी अिन चोटों को काफी प्रसन्नता के साथ खेल लेता है। अक दो मिनट में ही भूल जाता है। अतसर अंत भी होता है कि गिरन और चाट लगने पर बच्चा पहले अपनी माता की तरफ देखता है। माता के अपर जो प्रतिक्रिया है, भुत्ता अनुसार बच्चे की भी हो जाती है। हमारा अंत अनुभव है कि अगर माता बाप या दूसरे जो भी बच्चे के पास हैं घबराते नहीं,

हंसे रहते हैं, और बच्चे को सात्वना देते हुए ही उसका ध्यान दूसरे विषयों पर आकर्षित करते हैं, तो बच्चा काफ़ी चोट लगने पर भी कम धनरायेगा। उसको छोटी मोटी "दुर्घटनाओं" को साहस और मर्ज से झेलने की आदत पड़ जायगी। यह उसकी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। ज़िंदगी में कभी न कभी हर एक बच्चे को कुछ अशुभिक अनुभव तो होंगे ही। अन्हें प्रसन्नतापूर्वक सहन करने और अपना समतोल नहीं खोने की शिक्षा शुरू से ही उसे मिलनी चाहिये।

बच्चे का एक दूसरा अत्यन्त प्रिय खेल पानी के साथ होता है। वह खुद पानी में बैठने, हाथ को पानी पर पटकने और छोटे झुठाने में बड़ा मजा अनुभव करता है। जब तक जुकाम या दूसरे किसी रोग के कारण इसकी मनाही न हो, बच्चे को इस तरह का खेल खेलने देना अच्छा होता है। बच्चे को पानी के बाँड़े बर्तन में बिठाना शायद सब परिवार के लिये सम्भव न हो, फिर भी उसके खेल का कुछ न कुछ इन्तज़ाम किया जा सकता है। अनेक घरों में मिट्टी की नान्दें होती हैं। अगर अन्हें जमीन में गाड़ कर शिशु को यह खेल करने का मौका दिया जाय तो अच्छा होगा।

रना।

हमारे देश में बच्चे को आम तौर पर रोज स्नान करात हो है। कई क्षेत्रों में मालिश करने का भी रिवाज़ है। सुबह की हलकी धूप में बिठा कर उसकी मालिश करे या तेल लगाकर थोड़ी देर अंगे धूप में खेलने दे, तो उससे उसे सूर्य किरणों से विटामिन डी मिल जायगा। उसके स्वास्थ्य के लिये यह बहुत अच्छा होगा।

कपड़े

बच्चों को अंगे कपड़े कतई नहीं पहनाने चाहिये जो उसकी चेष्टाओं में बाधा दें। उसके कपड़े जितने भी सादे और पहनाने आतारने में आसान हो, उतना ही अच्छा है। हमारे जैसे गर्म देशों में सिवाम जाड़े के तीन चार महीना के, बच्चों के लिये कुछ ज्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती। तग या जिनमें वह आराम न महसूस करे, वैसे कपड़े उसे पहनाना ही नहीं चाहिये। खुला बदन बच्चा सुन्दर भी दिखाई देता है, स्वस्थ भी रहता है। बच्चे को कपड़े की तभी आवश्यकता पड़ती है जब या ठण्ड हो या गरम लू चल रही हो।

नर्दि

बच्चा पहले तो अधिक समय सोता ही रहता है। ६ महीने में तो वह दिन में दो तीन बार सोता है। धीरे-धीरे उसका सोने का समय कम होता है। ७,८ महीने के बाद उसका दिन का कार्यक्रम ऐसा बनाना अच्छा होगा कि वह सुबह कुछ देर सो ले और फिर दुपहर को। एक साल के बाद शायद वह सुबह का सोना छोड़ देगा। दुपहर के भोजन के बाद अधिकतर बच्चे दो तीन घण्टे तक भी सो जाते हैं। रात के समय भी एक निश्चित समय उसके सोने की आदत आतना अच्छा है। हमारे देश में साध-रणतया ऐसा होता है कि बच्चे बड़ों के साथ ही जगें रहते हैं। जग या सोने के लिये तैयार होती बच्चा भी तभी सोवे, यह कतई ठीक नहीं। न वह बच्चे के स्वास्थ्य के लिये अच्छा है और न परिवार में दूसरे लोगों को कुछ गुरसत व शान्ति मिलने की दृष्टि से। सोने के समय के पहले उसे अंगे किसी खेल अतयादि से अंतिजित

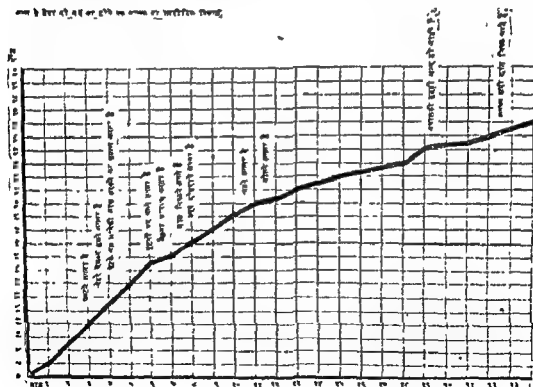
करना भी अच्छा नहीं है, जिससे कि बच्चा मन देर तक शान्त न हो पाये। सोने के पहले बच्चा अपनी माँ या नानी, दादी से कुछ कहानी या गीत सुनना पसन्द करता है और यह बच्चा की भावनात्मक संतुष्टि व समृद्धि के लिये बहुत अच्छा होता है।

जब दाँत निकलने शुरू होते हैं

बच्चे के दाँत निकलने के समय कुछ तकलीफ आम तौर पर होती है। लेकिन अनेक दस्त, मुँखार, अत्यादि इस कारण से होते हैं,

जैसा आज का वैद्यशास्त्र नहीं मानता। बच्चे को ये बीमारियाँ होती हैं तो वे और किसी कारण से होगी। और बच्चा अधिक अिलाज करना ही चाहिये। दाँत निकलने के पहले बच्चे को मूसलों में खूजली और दर्द अकसर होता है, किसी-किसी बच्चे को इससे बहुत तकलीफ होती है, किसी को कम। इस तकलीफ के कारण बच्चा घेंघन होता है, ज्यादा रोता है, कभी-कभी बच्चा की नींद में भी इससे बाधा आती है। अतः समय यह कुछ रास्त चीजें

असल में बच्चा की उम्र ० से ३६ महीने तक का समय है, जो आँखों के विकास के लिए है।

आलेख : कस्तूरबा दवाखाना, सेवाग्राम, के बाल आरोग्य केंद्र के द्वारा सेवाग्राम के क्षेत्र के बालकों के विकास क्रम का जो निरीक्षण हुआ उसके आधार पर बनाया हुआ ग्राफ। यह अनेक बच्चों की प्रगति का आलेख है, जिनका जन्म के समय का वजन ७ पाँड के लगभग था।

चवाना चाहेगा। तब उसे सख्त बिस्किट, कुछ सख्त सेकी हुआ रोटी वगैरह चवाने को देना अच्छा होता है। वैसे वह जो भी चीजें हाथ में आयेगी, उन्हें चवाने का प्रयत्न करेगा ही, भिन्ने जो गन्दगी पेट में चली जाती है वही अक्सर दस्त अत्यादि का कारण होती है, न कि दात निकलना। फिर भी उसके पचनक्रिया में और साधारण स्वास्थ्य में इस समय कुछ गड़बड़ हो सकती है। सब बच्चों को अंक ही भुझ में दात नहीं निकलते हैं, किसी को जल्दी ही और किसी को देरी से दात निकलते हैं। आम तौर पर छठे सातवें महीने में नीचे सामने के दो दात आ जाते हैं। और फिर ऊपर सामने के चार। ठाई साल की भुझ तक उसके पूरे २० दात निकल आते हैं। यह सारा समय उसके अंतर्गत तक्लीफ नहीं रहती है। बीच बीच में, घास कर पीछे के दात निकलने के समय खुजली और दर्द होता रहता है।

बच्चा चीजें मुह में डालेगा और चबायेगा ही, इसको बुरी आदत मान कर पूरा तरह से

रोकने का प्रयत्न करना मा और बच्चा दोनों को तक्लीफ का कारण ही बनेगा। वह अंसी कोई चीज मुह में न डाले, जिससे बि भुझको नुक्सान हो, यह स्थापित रखना बिलकुल जरूरी है। बच्चा जब रगने और घुटनों पर चलने लायक होता है तो वह घर के कोने-कोने में पहुंच सकता है। अक्सर यह समझ भी नहीं होता कि हमेशा उसके ऊपर किसी बड़े की नजर रहें। इसलिये इस समय मा को सतर्क रहना चाहिये कि अंसी कोई नुकसान देह चीज भुझकी पहुंच में न आ जाय। बटन (जो वह निगल सकता है) सूई, छुरी, चाकू, कोई भी तेज या धारदार चीज, दिया सत्तई, दवाभियाँ अत्यादि सब चीजों को अंसी ऊंची जगह पर रख लेना चाहिये जहां बच्चे का हाथ नहीं पहुंच सकेगा, अन्यथा ये भयंकर विपत्ति के कारण बन सकते हैं। जब तक बच्चा ३, ४ साल तक नहीं होता है, अच्छी गृहिणी को घर की व्यवस्था ही अंसी करनी चाहिये कि नजर छूटने पर भी इस तरह की चीजें बच्चे के हाथ में न पड़ने पाये।

(पृष्ठ १३८ का योग)

जीवन में पारिवारिकता की भावना सत्य हाती जा रही है। उसे और व्यापक बनाकर, बालको के मानस में हम जिस प्रकार उसका स्थान बना सकते हैं, यह उदा प्रदन है। शिक्षा पढाई-लिखाई सब ही सीमित प्रक्रिया नहीं है। बालक के अन्दर सामाजिकता का बोध आये और वह स्वेच्छा से समाज की सेवा करने के सिद्धे तत्पर रहे, यह शिक्षा का अद्देश्य है।

छात्रालय जीवन इस ओर बहुत कुछ कर सकता है।

हमारा निवेदन है कि जो छापी छात्रालय जीवन के बारे में गहराई से विन्तन परते हैं और जिन्हें प्रत्यक्ष अनुभव भी है, वे इस विषय में आपस में विचार विनिमय करें तो यह सब के लिये अच्छा होगा।

अक्राणी में ग्राम-निर्माण का काम

ठाकुरदास बंग

अक्राणी के गिरिजन भाइयों में ग्रामदान का संदेश फैलाने के निमित्त जब मैं जुलाई १९५८ में यहां आया तब मुझे मानवता के नवीन दर्शन हुए। इतना घना जंगल था। कई स्थानों पर अच्छी जमीन थी। लेकिन लोग भूखे थे। साल में माह-दो-माह पहाड़ों में मिलने वाला जहरीला कद खाकर लोग जैसे-तैसे रहते थे। घर में न कोई खास बर्तन था, न अन्य वस्तुएं ही थी। लोगों के तन पर यहा की बुनी हुई अंक बिना किसी लगीटी के अलावा और कुछ न था। लोग दिन रात में २०-३० बार, अपने ही घर के आंगन में बोई, दुआ तमाछू पीते थे। बहने हम काम में पुरुषों से पीछे भला क्यों रहने-वाली हूँ? और पाच सात साल के लड़के-लड़किया भी मां बाप के साथ हुक्के की मुह लगाते थे। यहां के डाई सो देहातों में ९० सालाएं थी। लेकिन बताया गया कि तीन चौथाई शिक्षक अवसर शालाओं में जाते नहीं थे। बिनोबाजी इस इलाके में ८ दिन घूमे। हर पहाड़ पर उनके पास शिक्षकों की अनुपस्थिति की शिक्षाएत की गई। अंसी परिस्थितिया में यदि साक्षरता का औसत २ प्रतिशत से ऊंचा नहीं जाय तो आश्चर्य की कौनसी बात है। गांव-वालों के आपस में बगड़र झगड़े होते थे। जिससे झगडा करना हो, तो लोग अंशके घर

शराब पीकर जाते थे। गाली, भारपीट और कई बार खून कर डालना उनके लिये असाधारण बात नहीं थी। प्रजा भोली, मेहमानों का स्वागत करने वाली और सत्यप्रिय थी। लेकिन यदि किसी पर सत्य आया तो अंशको मौत के घाट अंतरना मामूली बात थी। चार छः माह से अधिक साल भर में काम न होने के कारण लोग हमेशा शराब में मस्त और आलस्य में पड़े रहते थे। इसलिये खेती अत्यन्त प्राथमिक अवस्था में थी। हल के अलावा और किसी औजार का अंश नहीं पता नहीं था। सब काम सब आदमी थोडा-थोडा जानते थे।

असलिये ग्रामोद्योग अद्यत नहीं थे। न कारीगरों का कोई वर्ग ही था। शिक्षा का नितान्त अभाव और यातायात के साधन नहीं के बराबर होने के कारण लोगों को, अंग्रेजों का राज्य गया और स्वराज्य आया, यह मालूम नहीं था। राम, कृष्ण, गायी, मेहरू, ये नाम अंशोंने कभी सुने तक नहीं थे।

लेकिन जैसे सोले लोगों में अदरता की, बाट-वांट कर खाने की परंपरा थी। अतः अंशे ग्रामदान का, बाट-वांट कर खाने का बिनोबाजी का संदेश जवा और अंशोंने ग्राम-स्वराज्य के रास्तेपर चलने का तय किया। इनकी समस्याओं की मुलज्ञाना अंक तरह से

काफी आसान था और अंक माने में बहुत मुश्किल। इन लोगों को आजकल पुलिस की घमकियाँ, जंगल अधिकारियों की रिवत, बेगार और बंदर-धुड़कियाँ ही मालूम थीं। सत्ता के बल पर काम लेना आसान था। कई स्थानों पर यहाँ के विकास अधिकारियों ने पैसा पानी सरोखा गहाकर कुओं सोदे थे। लेकिन इनमें से कई कुओं पर पानी पीने को लोग नहीं जाते थे। कुछ स्थानों पर खेतों के लिये सोहे के हल पहुँचा दिये थे। लेकिन वे भी अछूते ही पड़े थे। इसलिये सत्ता के बल पर किया हुआ काम अन्तस्तल को नहीं छूता था। देहातियों की सादी बांसफूस की झोपड़ियों की तुलना में हजारों रुपये खर्चकर बड़े-बड़े मकान ग्राम सेवकों के लिये बनाये गये थे। सूट-बूट में घूमने वाले ग्रामसेवक अिन मकानों में रहते थे। इसमें प्रजा स्तब्ध रह जाती और चकाचौंध हो जाती थी। लेकिन अूनका हादिक सहयोग मिलना दुस्वार था। सब कामों के लिये पैसा चाहिये। बिना पैसे से कोई भी काम हो नहीं सकता, यह अधिकारियों की अेवं लोगों की धारणा हो गई थी। जिससे प्रजा भिकमंगी, मुंहताज और भयभीत हो सकती थी।

लेकिन सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलना हो, प्रजा की अन्दरूनी शक्ति जगानी हो तो भय और लालच-दोनों रास्ते बेकार थे। न अूनसे काम होता था और अगर कुछ हो भी जाय तो वह स्याओ नही होता था। जब भय और लालच ये दोनों साधन छोड़ दिये, तब व्यापक शिक्षा के अलावा और क्या अस्त्र रह जाता है? अतएव यहाँ के विकास के—ग्राम-स्वराज्य के—काम को व्यापक पैमाने पर चलने

वाले जीवन के अंगप्रत्यंग को स्पर्श करने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम के रूप में हमने देखा। व्यापक श्रौष्ठ शिक्षण, यह इसका स्वरूप रहा। इसलिये अिनके जीवन के साथ धुलमिल जाने का अेकमात्र पथ ही हम ने अपनाया। पन्द्रह गांवों में अेक सेवक काम करे और अिन पन्द्रह गांवों में से अेक गांव को केन्द्र मान कर वहाँ विशेष काम हो और अन्य स्थानों पर विचार-प्रचार हो, यह सोचा गया। यहाँ की आबोहवा बारिश में अितनी सराव रहती थी कि ग्रामदान प्राप्ति के बाद जब हम प्रथम बार यहाँ आये तो सब के सब बीमार पड़े। गर्ब में रहने के लिये घर न होने के कारण और यहाँ की भाषा न जानने के कारण निराशा होकर वापिस चले थे। तबीयत सुधार कर और अत्रिक आंतरिक बल श्रिकदृश कर हम लोग फिर आठ दिन के लिये यहाँ आये थे और सोचा था कि आठ दिनों के भीतर यहाँ काम होने के कोई चिन्ह न दीखे तो वापिस चले जावेंगे। अन्नापी का नाम फिर कभी न लेंगे। पहले हम बड़े गांवों में रहने वाले नेताओं के चक्कर में पड़े थे। निराशा के अलावा कोई नतीजा नही निकला। हम हिम्मत कर और दुभागियों को साथ लेकर गांव-गांव गये। लोगों की अिस काम के लिये सहानुभूति है, लोग अिस रास्ते पर चलने को तैयार हैं, अेंसा पाया। इसीलिये यह सारा अिलाका ग्रामदान हो जाने पर यह तय किया कि लोगों को सिखाना ही तो पहले हमें ही अूनसे काफी बातें सीखनी चाहिये। और अूनके साथ रहने की आदत डालनी चाहिये। अेक ही घर में आदमी और पशु साथ-साथ रहते थे, सोय घर में चाहे जहाँ थूकते थे। गंदगी का कोई अंत नही था। और रात में शराव पीकर लोग हिसक पशुओं की भाँति गर्जना

करते थे और आपस में झगड़ते रहते थे। अंसे घरों में रहना आसान नहीं था।

स्कूल बोर्ड के शिक्षक गावों में नहीं रहते थे। जिसका यह भी एक कारण था। शुरू में सबने कहा कि गाव-गाव में हम ५०० रुपये की एक क्षोपड़ो कार्यकर्त्ताओं के लिये बनावे। लेकिन अंसा करने से लोगों के जीवन के साथ अतृप्त स्पर्श नहीं होता, जितना उनके घरों में रहने से हो सकता है। उनके नाम बदल कर अन्हें हमारी संस्कृति के नाम देने के मोह का भी सत्रण करना पड़ा। उनके साथ रहना, मराठी गुजरानी, और औराणो बालियों के मिथुन से बनी हुई एक स्थानीय बोली पावरी या मिल्ली को सीखना पहली आवश्यकता थी। जिन तीन-सो देहातों में भी इसके ६ प्रकार के रूप थे। उनके साथ उनके खेतों में जाकर मेहनत करना भी तय हुआ। उनके पावरी भापा के गीत हमने सीखे और हम अन्हें गाने लगे। उनके साथ समानता का बर्ताव करने लगे। आज तक अन्हें कोई डाटता था या लालच दिखाता था। अन्तर्गतों में काम करना अदमान की सजा है, यह समझकर अधिकारी अपना तबादला अन्य क्षेत्रों में करवा लेने के लिये खालायित रहते थे। अन्हें के साथ आदमी जैसा व्यवहार किसी ने नहीं किया था। यह व्यवहार जब अन्हें के साथ करने वाले, अपना सामान अपने कंधों पर लादकर चलने वाले यानी अन्हें के बंगार न लेने वाले, अन्हें की सेवा करने लगे, तो यह सब दर्शन अन्हें के लिये अनोखा था। कई महीनों तक वे सोचते रहे कि इसके पीछे कोई रहस्य या पड्यत्र तो नहीं है। अन्हें को लूटने के लिये कोई नई युक्ति तो नहीं खोजी गई है।

धीरे-धीरे सत्य और अविश्वास के बादल

हटने और अतृप्तता से सहयोग का सूरज प्रकट होने लगा। और “हमें सिखाने के लिये आप अपना सेवक दीजिये” “मास्तर भेजिये” अंसी मांग चारों तरफ से आने लगी। लोग रात के समय प्रौढ-शिक्षा के घरों में आने लगे। ये प्रौढ-शिक्षा वर्ग अक्षर ज्ञान के वर्ग थे, श्रवण वर्ग थे, मनोरंजन के स्थान थे। और फिर प्रामसभा भी बन गयी। गाव के काम की योजनाओं पर यहां चर्चा होने लगी और आगे के काम का ढांचा जिसमें से बनने लगा। लोगों को खुद अपने पैरों पर खड़े होना चाहिये, यह धम बार-बार अन्हें के कानों तक जाने लगा। परिणाम यह हुआ कि कुछ गावों में लोगों ने अपने गाव के लिये एक महीना श्रमदान करने का तय किया। खूटा, गन्हाण के लोगों ने जिस वर्ष प्रति परिवार एक खेत के हिसाब से सामुदायिक श्रम द्वारा बगान बाँचे और छः साल में सारे गाव के खेतों के बगान बाँधने का निश्चय किया।

अमलीवारी गाव में बारह मास काम (फुल ऐम्प्लायमेन्ट) का निश्चय हुआ। अन्होंने अपने गाव के सब खेतों में सामुदायिक श्रमदान की गंगा बहा दी। हमारा विनाश हमें करना है। यह भावना जमी और जमाना क्षेत्र के बारह गावों ने अपनी आमदनों दुगुनी करने की एक पक्कापिक योजना क्षेत्रसभा बना कर पालिम-मेंट की भांति त्रिवार स्वीकृति दी।

अथ और लासच को छोड़ कर शिक्षा के माध्यम से गाव-गाव में नई जागृति आ सकती है, सदियों तक अज्ञान, आलस और व्यसनो में सोये हुये गाव भी अगड़ाभिया लेने लगते हैं, अठकर चलने लगते हैं, जिस डेढ साल में

नई तालीम को अक्राणी की चुनौती

सम्पादकीय

अक तरफ नर्मदा और दूसरी तरफ तापती, जिन दो नदियों के बीच सुन्दर पहाड़ी पर बसे ये भील और पवारी आदिवासी, कहते हैं साल में तीन माह तक कभी-कभी जंगल में मिलने वाली जहरीली जड़ों को खाकर गुजारा करते हैं। किन्तु जब पिछले महीने में अक्राणी जा कर वहाँ की भूमि को देखा तो अस् बात पर बड़ा अवस्था हुआ। जितनी अच्छी जमीन और चारो तरफ जंगल, फिर ये लोग भूल क्या? लोक सख्या भी क्षीनी और आदिवासी होने के नाते भुनकी आवश्यकतायें भी कम। जमीन का मौदा भाग जंगल के नीचे और अक भाग खेती में, तिसपर भी जमीन प्रति व्यक्ति आयगी दो अकड़। क्या देश के किसी कोने में जितनी जमीन प्रति आदमी आती है? पर लोग भूख-मगे। अस् जंगल में रहने वाले जानवर भी वहाँ के अनुप्या से सुखी होंगे।

फिर दूसरा स्थल आया। जरूर बाहर के लोग शोषण करते होंगे। हमारे साथी जो डेढ़ वर्ष से जिन आदिवासियों की भूक और गरीबी के साथ लड़ने के लिये कम्पर बस कर लगे हुअे हैं, कहते हैं कि वह असो जगह है, जहाँ शोषण करने वाले भी कम हो पडूँगे हैं। क्यों? चापद अतिलिअं कि न तो रास्ते हो हैं वहाँ तक पहुँचने के लिये, और अगर रास्ते भी हों तो शोषण करेंगे भी किस चीज का? अन् के

सभी काम जितने पिछडे हुअे हैं कि कोई नजर भी लगायगा किस वस्तु पर?

जमीन जितनी अच्छी, जंगल की जितनी सपवा और बाहर का असर भी कम, तो फिर जितनी गरीबी क्या? जिसका कारण अज्ञान है। सात दिन के अच्छे निरीक्षण में हमें केवल दो अज्ञार दीखे। अक तो हल और अक लदा-सा पाठल, जिससे वे पेड काटने, घर बनाने और खून करने तक के सभी काम कर लेते हैं। खेत में निराई करते हैं, हाथ से घास खीच-खीच कर। अन्हें देखकर जापान जैसे देश की तुलना मन में आती है। वहाँ के लोग कितने तरह के अज्ञार उपयोग में लाते हैं। हर छोटी-बूटी प्रक्रिया के लिये अलग अज्ञार-यह है अन्का नारा। और ये अक्राणी के वनवासी न जाने कितने हज़ारो सालों से अक पाठल से ही सब कुछ कर लेते हैं। खेती अविश्वसित है। और जो सामद अन्का मुख्य अोजन था, यानी जंगल के जानवर, वे अक तो जंगल कटजाने से और दूसरे जिन लोगों के द्वारा खा-खाकर खतम कर दिअे गये हैं। अतलिये लोग भूखें हैं।

असो परिस्थिति में कम्यूनिटी प्रोजेक्ट अन्की मदद करना चाहता है। अन्य प्रिलाको वे नुहावले जिस प्रिलाके पर अन्होंने सपवा सो

अधिक खर्च किया है। और उससे भी अधिक खर्च करने को योजना है। पर जिसका असर क्या होता है, यह देखें। ये योजनाएँ गहराई तक नहीं पहुँच पाती। उनके द्वारा लोक-शक्ति का निर्माण होता हुआ नहीं दीखता। और सबसे गम्भीर बात यह है कि जो श्रान्ति होनी चाहिये वह तो होती ही नहीं, बल्कि उसके अड़्डा वाम होता है। श्रान्ति की एक मूल बात है कि उत्पादन के साधन समाज के हो। जिन योजनाओं के द्वारा उत्पादन के साधन जो मदद के स्वरूप दिये जाते हैं, वे व्यक्तियों को मिलते हैं। यानी उनके द्वारा जो उत्पादन की वृद्धि होती है—अगर होती है, तो—व्यक्तियों की होती है, समाज की नहीं। उस समाज पर, जिसमें "बोट कर खाने" की परम्परा पहले से ही है, जिस मदद का असर यह हाता है कि जो व्यक्ति पहले मालकियत में अितना लिप्त नहीं था, वह उसमें गले गले तक डूब जाता है। और वह फिर समविचारण जैने विचार को सुनना भी नहीं चाहता। यानी एक वर्ग हीन समाज में वर्ग निर्माण हो जाते हैं, विपत्ति पैदा हो जाती है।

यह है हम लोगों के सामने परिस्थिति, जिसका मुकाबला करना है। वैसे तो सारे निर्माण कार्य में हम कह रहे हैं कि उसकी बुनियाद शिक्षा हो, किन्तु अक्लानों की जैसी स्थिति में तो शिक्षा के रास्ते के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। यह नई तालीम का काम है, जिसे नई तालीम के कार्यकर्ता एक चुनौती के बतौर लेते तो ही कुछ बन पायेंगे।

जो मित्र वहाँ काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि जब तक कार्यकर्ता में यह दृष्टि

नहीं होगी कि 'असका युद्ध अज्ञान के साथ है तब तक वहाँ सच्ची श्रान्ति नहीं हो सकेगी। तरह-तरह की टेक्निकल बातों के लिये भागदर्शन करने वालों की जरूरत है। खेती सुधार, जंगल के बच्चे माल से नय-नये वाम करना, मकानों के सुधार अत्यादि का काम, यह सब करने के लिये श्रद्धावान कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। लोकशिक्षण के ये सच्चे माध्यम झिलझिल ही प्रस्तुत खड़े दीखते हैं। करने वाले हो तो चल पड़ें।'

बाल शिक्षण और किशोर शिक्षण का जो काम होना चाहिये, वह विद्यालय पैमाने का है। उसके लिये अनेक शिक्षकों की आवश्यकता है। हर गांव ने अपनी भूमि के पुनर्विन्यास के समय जमीन का एक हिस्सा—१०,२० एकड़ का, सामूहिक खेती के लिये रख लिया है। यह जमीन गांव के किशोर बालकों के लिये शिक्षा का एक कारगर माध्यम हो सकती है। उसके लिये भी कुछ ऐसे साधनों की जरूरत है कि जिनके द्वारा कम-से-कम तीन चार स्थानों पर यह काम शुरू किया जा सके।

जिस प्रकार हमारे सामने जो चुनौती उपस्थित है, क्या हम उसे स्वीकार करेंगे? क्या नई तालीम के कुछ कार्यकर्ता सामने आयेंगे, जो जिस तरह के स्थानों के तालीम के काम को अपने कंधों पर अठा सकें। कठिन-से-कठिन जीवन श्रिता वर, 'सम्य समाज' से निकल कर अिन गिरीजन मित्रों के बीच, हर तरह का खतरा अठाकर, कमर कस कर लपने के लिये क्या हम तैयार होंगे?

शान्तिप्रचार

आफ्रीका (अफ्रीका) सम्मेलन

पिछले एक में आफ्रीका के सम्मेलन बारे में पाठकों को परिचित कराया गया था। हर्ष की बात है कि यह सम्मेलन, जिसमें अफ्रीका के वर्ण-भेद और फ्रान्स द्वारा महारा में अणु विस्फोट के विरुद्ध शक्तिशाली आवाज बुलंदी गयी है, बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। सम्मेलन का बुद्धाटन ७-४-६० को पाना के प्रधान मन्त्री श्री न्कूमा ने किया। फ्रान्स के द्वारा जो अणु-परीक्षण अफ्रीका में हुआ उसके अहिंसात्मक प्रतिकार स्वरूप निखली दिसंबर-जनवरी में श्री माजिकैल स्काट के साथ एक टोली जिसमें अफ्रीका, अमेरिका, जिंगलेण्ड फ्रान्स और भारत के स्वयंसेवक शामिल थे, परीक्षा की जगह की ओर यात्रा के लिये गयी थी, हालांकि वे स्थानविशेष तक पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिये गये थे, तो भी उस प्रयास का अच्छा असर हुआ और उसके द्वारा अनेक लोगों में अहिंसक प्रतिकार की पद्धति के प्रति श्रद्धा और विश्वास पैदा हुआ।

श्री न्कूमा ने अहिंसक विचार करते हुए कहा कि अगर इस प्रकार के जत्थे अंतराष्ट्रीय पैमाने पर आयोजित किये गये तो उसका नतीजा अतना ही शक्तिशाली होगा जितना गांधीजी द्वारा चलाये गये ऐतिहासिक नमक-सत्याग्रह का हुआ था। उन्होंने गांधीजी का स्मरण करते हुए आशा प्रकट की कि जिस भूमि पर गांधीजी ने पहले अहिंसात्मक प्रतिकार

की पद्धति आजमायी थी, उसी भूमि पर-हालांकि आज भी उस पर वर्ण-भेद के काले बादल छाये हैं, फिर से अहिंसा की शक्ति प्रकट होगी और अफ्रीका के राष्ट्रों पर छाया यह अंधकार शीघ्र ही हट जायगा। सम्मेलन में, कभी महत्वपूर्ण सुझाव रखे गये—

सम्मेलन अफ्रीका के सभी स्वतंत्र राष्ट्रों की आवाहन करता है कि वे सहारा अणु परीक्षण के खिलाफ अहिंसात्मक पद्धति से सक्रिय कदम उठाने की तैयारी के लिये बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करें।

अन्य यह भी निवेदन किया जाता है कि वे सारे संसार में लोगों को यह बताने के लिये कि जिस प्रकार के परीक्षणों से मनुष्य को कितनी हानि होती है, टोलियां भेजें। सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र परिषद से जिस विषय पर एक विशेष बैठक बुलाने का आग्रह भी प्रकट किया।

सम्मेलन अफ्रीका की सभी सेवा संस्थाओं से निवेदन करता है कि वर्ण-भेद के कारण जिन लोगों को दुःख और कष्ट सहन करना पड़ता है, वे उन्हें सब प्रकार की सहायता करें।

यह प्रश्न केवल अफ्रीका का ही नहीं है, सारा जगत इससे भयग्रस्त है। चाहे हम सीधे उसके खतरे में पड़े हों न हों, तो भी क्या हमारा यह पहला फर्ज नहीं है कि देश के हर व्यक्ति को इस विषय के बारे में शिक्षित करें और बतायें कि अगर इस दुनिया को रहने योग्य बनाना है तो अहिंसा को-मूलतः अहिंसा को, अपने जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में व्यक्तिगत जीवन में अपनाना होगा।

x x x x

आल्डरमास्टन की यात्रा

अणु युद्ध के खिलाफ अहिंसात्मक प्रतिकार करने के लिये अंग्लैण्ड में अंक कमेट्री सन् १९५८ में बनी थी। वह "डायरेक्ट अवशन कमेटी अगेनस्ट न्यूक्लियर वार" के नाम से प्रसिद्ध है। इस कमेट्री का सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य १९५८ की पहली "आल्डरमास्टन यात्रा" था। आल्डरमास्टन अंग्लैण्ड का अणु युद्ध शस्त्रों का शोध केन्द्र है। वहाँ तक बड़े जलयो में यात्रा करके प्रवेश करने का अद्देश्य जनता में इस विषय के बारे में सम्बोधितता पैदा करना था।

१८ अप्रैल को इस साल भी अणु-युद्ध के विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिये कमेट्री ने दूसरी यात्रा का संयोजन किया। आल्डरमास्टन से यात्रा प्रारम्भ हुआ। ५० मील की यात्रा करके हजारों स्वयंसेवक ग्राहिट हॉल तक आये। आशा है कि इस विराट प्रदर्शन ने सरकारों की युद्ध नीति तय करने वालों की आँखें खोल दाँगी। जिसने कल्पना की थी कि यात्रा के आखिरी दिन अंशुमें ४०,००० से भी अधिक यात्री हो जायेंगे। यद्ध के खिलाफ नारे लगाते हुए, अंशुतेहार टांगे हुए सभी के मन में यही श्रुमग थी—“युद्ध नहीं चाहिये”।

वहाँ की पुलिस ने अंशुगारों को बताया कि अभी तक अतिनी बड़ी प्रदर्शन यात्रा पहले कभी थी, नहीं दुई थी, और फिर भी वह पूर्ण विरुद्ध वाली और निषम-वद्ध थी। इस प्रदर्शन से संसार को पता चल जाना चाहिये कि अहिंसात्मक शक्ति का केवल अुदय ही नहीं बल्कि तेजी से विकास हो रहा है। पहले तो अंग्लैण्ड के लोग समझते थे कि यह आन्दोलन पुराने ढर्रे के लोग के पागलपन का नमूना है। किन्तु

आल्डरमास्टन के इस प्रदर्शन ने दिया दिया कि इसके पीछे केवल अंक ही विचारधारा के लोग नहीं, बल्कि तरह-तरह के विचार क्षेत्रों और स्तरों के लोग भी शामिल हैं।

आनन्द इस बात का है कि इस आन्दोलन में भाग लेने वालों को पूरी-पूरी आशा हो गई है कि आखिर जीत अहिंसा की होने वाली है।

अहिंसा के प्रति गहरा चिन्तन

अंक तरफ ता हिंसा की शक्ति और दूसरी तरफ चढती हुआ अहिंसा। “बढती हुआ” अमलिये कि संसार के कोने-कोने में अुसकी घोष करने के लिये तरह-तरह के कार्य हो रहे हैं। अमेरिका का “पीसमेकर सभ” इसी ओर सन्निध है, वह पिछले चार वर्षों से हर गर्मी में दिबिरी का आयोजन करते हैं। ‘नई तालीम’ के पाठकों को याद होगा कि सितम्बर १९५९ के अंक में अुनके अंक शिबिर का पाठ्यपत्र दिया था। इस वर्ष के दिबिर का मुख्य विषय है:

“अहिंसा—अंक जीवन पथ।”

शिबिरार्थी निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे—

१ हिंसा—अुसके आर्थिक, राजनैतिक और मनोवैज्ञानिक स्वरूप और अुनसे बचने के अुपाय।

२ स्वतंत्र अहिंसात्मक मानवीय सद्धयों का विकास।

३. पुराने समाज के बदले नये समाज का निर्माण।

पीसमेकर समाज गांधीजी के अनुयायियों में से ही हैं।

× × ×

(घोषाघ क्वर पृष्ठ ३ पर)

टिप्पणियां

भारतीय भाषा परिषद का अविभेदन १७ अंग्रेज को अहमदाबाद में हुआ। उसका बुद्धाष्टन श्री कावा साहेब कालेलकर ने किया। सम्मेलन ने कई महत्व पूर्ण निर्णय लिये और साथ-साथ इस काम को अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक रूप से मठाने के लिये क्या-क्या करना जरूरी है, यह विचार करने के लिये एक समिति भी नियुक्त की। श्री बन्धु भाई पाहू इस समिति के समोजक नियुक्त हुये।

सम्मेलन के प्रस्ताव

१. राष्ट्रीय भाषा नीति

अखिल भारतीय दृष्टि से विचार करके समस्त भारतीय भाषाओं के और अंग्रेजी के उपयोग के बारे में कोन सी व्यापक नीति अपनानी चाहिये, इस पर स्पष्ट मार्गदर्शन करने के लिये आयोजित यह परिषद् अपनी सम्मति नीचे लिखे अनुसार प्रकट करती है—

१. भारत की भाषा-संबंधी नीति का मुख्य कार्यसूत्र यह है कि अंग्रेजों के शासन-काल में जो अनेक भाषा ने देश की राष्ट्रीय भाषाओं का स्वाभाविक स्थान ले लिया था, अब उसे इन जगहों से हटा कर भारतीय भाषाओं को फिर उनके सम्मानपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित करता है।

२. मुख्यतः भेदे दो स्थान हैं। जो सबके जाने-पहुंचाने हैं।

(१) शिक्षा-क्षेत्र,

(२) देश के राजकाज का क्षेत्र (जिसमें प्रशासन के अलावा न्यायालय और विधान-सभाओं भी सम्मिलित हैं।)

३. भारतीय भाषा-नीति का मूल सूत्र यह है कि इन क्षेत्रों में अंग्रेजी ने माध्यम के रूप में गौरव का स्थान प्राप्त करके देश को जो बे-हिजाब नुकसान पहुंचाया है, उससे अब बचना चाहिये।

४. इस मूल मूल सिद्धांत का अनुसरण करने माधीजी ने अनेक पीढ़ी तक जोरकम से तैयार किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसके आचार पर अपने रचनात्मक कार्यक्रम में इसे सम्मानित स्थान दिया है। और अब भारत के संविधान में भी इसे स्थान मिला है।

५. इसलिये इस परिषद की राय है कि इस प्रकार जो सिद्धांत व्यापक रूप से राष्ट्र-मान्य हुआ है, उसके अनुसार अब देश की सब सरकारों को और युनिवर्सिटियों को अपना व्यवहार बदल देना चाहिये और इसके लिये नीचे लिखी राष्ट्रव्यापी नीति अपनाई जानी चाहिये।

(१) प्रांतीय सरकारें अपना सारा राजकाज अपनी-अपनी प्रांतीय भाषाओं में चलायें। संविधान में सूचित मर्यादा के अन्दर रहकर विधानसभाओं का और हाईकोर्टों का कामकाज भी प्रादेशिक भाषाओं में ही चले, जिसके लिये आवश्यक कानूनी व्यवस्था की जावे।

(२) देश की सब युनिवर्सिटियां शिक्षा और परीक्षा का अपना काम अपनी-अपनी प्रांतीय भाषा में करने के लिये प्रयत्नशील बनें। मित्रों के साथ केन्द्रीय सरकार ऐसी नीति अपनाये, जिससे उसकी नीतियों की परिज्ञाओं प्रांतीय भाषाओं में भी दी जा सकें।

(३) केन्द्रीय सरकार का अन्तर प्रांतीय और अखिल भारतीय व्यवहार अंग्रेजी में बदले तागरी लिपि के साथ हिन्दी में चलना चाहिये। संविधान द्वारा निर्धारित जिस नीति को यथा समभव घोषणा से कार्यान्वित करने के लिये प्रांतीय सरकारों को अपने यहां हिन्दी प्रचार का काम सक्रिय रूप से शुरू कर देना चाहिये।

(४) हिन्दी-प्रचार के जिस काम के हेतु बालक को उसकी १४ साल की बुद्ध तक अनिवार्य शिक्षा देने के लिये संविधान द्वारा सूचित मर्यादा में कम-से-कम अन्तिम तीन साल तक हिन्दी को अनिवार्य विषय के रूप में सिखाने की व्यवस्था हो।

(५) अनिवार्य शिक्षा की अपर्युक्त वय-मर्यादा से जिस समय जो अंग्रेजी सिखाई जाती है, वह बन्द की जाये और उसे तीसरी भाषा के रूप में तथा अच्छी रीति से सिखाने का काम बालक की अनिवार्य शिक्षा की अवधि के समाप्त होने पर, अर्थात् ८ वीं बर्षा से शुरू किया जाये।

६. व्यवस्था कुछ अंशों की आसक्तियों है कि जो अंग्रेजी न लेना चाहें, वे सस्कृत आदि प्राचीन भाषाओं में से अपना तमिल, तेलुगु, बंगाल आदि देशों तथा विदेशी अर्वाचीन प्राचीन भाषाओं में से कोई एक भाषा ले सकें।

७. यह परिपक्व भारत की सब सरकारी से और रचनात्मक काम करनेवाली संस्थाओं से अनुरोध करती है कि वे ऊपर बताये ढंग से सक्रिय काम करें।

सेवाग्राम में वर्धा जिला ग्राम-स्वास्थ्य शिविर

यथा वर्धा जिला सर्वोत्तम जिला नहीं हो सकता ? जिस प्रश्न पर वर्धा के चिन्तनशील कार्यकर्ताओं की बीच विचार विमर्श चल रहा है। पिछले १९ अप्रैल को महा की रचनात्मक संस्थाओं के और अन्य कार्यकर्ताओं की बैठक गांधी ज्ञान मंदिर में अण्णासाहेब की अध्यक्षता में हुई और उन्होंने जिस प्रश्न पर गहराई से विचार विनिमय किया। तय किया गया कि जिले में जिस विचार को फैलाने के लिये हर गांव में एक-एक दो-दो अंग्रेजी को तैयार करना चाहिये, जो लोगों को समझाने में सफल हों। वे ही हमारे स्थानिक कार्यकर्ता होंगे। और जिसके लिये कई २०-२५ दिन के शिविरों का आयोजन किया गया।

महारा शिविर सेवाग्राम में पहली मई से शुरू हो रहा है। जिसमें ८० व्यक्ति भाग लेंगे और जिसका मार्गदर्शन श्री अण्णासाहेब सहस्रबुद्धे और श्री ठाकुर दास शर्मा करेंगे।

× × × ×

पिछले माह दिल्ली में वैद्यीय सलाहकार समिति की बुनियादी तालीम की स्थाई समिति की बैठक हुई। जिसमें बुनियादी तालीम के काम के बारे में चर्चा हुई और सुझाया गया कि देश भर में बुनियादी तालीम के काम का मार्ग दर्शन करने के लिये एक राष्ट्रीय कौन्सिल का निर्माण करना अविवेक होगा। बुनियादी यह भी राय रही कि बुनियादी तालीम के काम की बीच-बीच में समीक्षा करते रहना आवश्यक है।

जिस बैठक में श्री आर्यनाथजी और श्री राधाकृष्ण ने भाग लिया।

× × × ×

अनाथों और अक्षरबुद्धों के ग्रामदानी क्षेत्र के निर्माण कार्य का अनुभव लेने के लिये अप्रैल में श्री देवी भाई बहा अंब हण्डी के लिये गये थे। जिस क्षेत्र में नई तालीम का कार्य कम हो सकता है, यह समझने का उन्होंने प्रयत्न किया। अगर बहा यह काम करना है, तो उसके लिये कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी। जिस बात का ध्यान रखते हुए श्री देवी भाई ने अनाथों में नियमित तौर पर समय देने का सय किया है। नई तालीम के कार्यकर्ताओं से उनकी प्रार्थना है कि कुछ मित्र जिस काम के लिये ३-४ वर्ष देने के लिये आये आये। जो साथी जिसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, वे उन्हें सेवाग्राम के पते पर लिखें।

जीवन के दो बिन्दु

दो बिन्दुआ से रेखा का निश्चय होता है। जीवन का मार्ग भी तो दो बिन्दुओं से ही निश्चित होता है। हम हैं वहाँ, यह पहला बिन्दु, हमें जाना कहाँ है, यह दूसरा बिन्दु। इन दो बिन्दुओं का तय कर लेना जीवन की दिशा तय कर लेना है। अस्त दिशा पर लक्ष्य रखे बिना इधर उधर भटकते रहने से रास्ता तय नहीं हो पाता।

सारांश यह है कि गम्भीर अध्ययन का सूत्र है : “अल्पमात्रा, सातत्य, समाधि, कार्यावकाश और निश्चित दिशा।”

—विनोबा

आखिला भारत सर्व सेवा संघ-सेवक

नई तारीख

सम्पादक
देवीप्रसाद
सनमोहन

जून १९६०
वर्ष : ८ अंक १२

अर्ध ८ अक्ष १२ ★ अक्ष १९६०

बुनियादी शिक्षक किसी भी किसान से, बुनकर से या बड़ से कम कुशल नहीं होंगे, बल्कि ज्यादा कुशल होंगे। किसान, बड़ आदियों को जो चीजें नहीं सूझती होगी, वे उन्हें सूझेंगी। किसान, बड़ आदि अपने काम में जो रफ्तार हासिल नहीं कर सकते, वह रफ्तार उन्हें हासिल होगी और बीजारों में सुधार करने की जो बात उन्हें नहीं सूझती होगी, वह उन्हें सूझेंगी। किसान को अगर अपनी रोटी हासिल करने में आठ घंटे लगते होंगे, तो बुनियादी शिक्षक कहेगा कि यह काम चार घंटे में हो सकता है।

अतनी प्रगति अस्को करनी चाहिये। भिन दिनों में जहाँ कहीं बुनियादी शिक्षण केन्द्र देखे हैं, वहाँ पर शिक्षक लोग कुछ बुद्धिमान जानते हैं, परंतु प्रतीक जैसे जानते हैं। जैसे भाली पानी में तैरती है, खेलती है, वैसे वे शिक्षक बुद्धिमान में तैरते या खेलते नहीं। भगवान् श्रीकृष्ण योद्धा थे, खेलनेवाले और तैरनेवाले योद्धा थे, वे मंजे दूधे और तज गोसेवक थे। जिस तरह के कर्मयोग के प्रयोग हमारे भिन विद्यालयों में चलने चाहिये।

—विनोबा

सब भाषाओं के लिये नागरी लिपि

भारत की राष्ट्रीय एकता और पारस्परिक-
व्यवहार के लिये राष्ट्रभाषा के तौर पर
हिन्दी को भारतीयों ने मान्यता दी है। दक्षिण-
वाले भी वैसे हिन्दी के विरोध में नहीं हैं।
जरा मुहलत मागते हैं। पर यथासमय हिन्दी
केन्द्र स्थान में अधिष्ठित होमी यह बात अन्होंने
भी मानी है। मुहलत दक्षिण के लोग जितनी
माँगें अतनी देने का विचार भी सबों ने मान
लिया है। इसलिये अब अस् के बारे में कोई
वाद नहीं रहा।

लेकिन जिन कारणों से "सबकी बोली"
के तौर पर हिन्दी को मान्यता दो गयी, अन्हों
कारणों से नागरी को "सब की लिपि" के
तौर पर मान्यता मिलनी चाहिये। लेकिन
अभी तक वैसी मान्यता नहीं मिली। राष्ट्र-
भाषा हिन्दी नागरी में लिखी जायेगी इसमें
कोई दुविधा नहीं। लेकिन हिन्दुस्तान की
अन्यान्य भाषाओं भी नागरी में लिखी जाय
यह निर्णय अभी होने का बाकी है। वैसा
निर्णय होने पर दूसरी भाषाओं के लिये आज
जो लिपियाँ चल रही हैं अन्का नियंघ नहीं
होगा, वे लिपियाँ भी चलेगी और नागरी भी
चलेगी, इतना ही निर्णय का अर्थ होगा।

कुछ लोग यह स्थान नागरी को देने के
बजाय रोमन को देने का सुझाते हैं। मैंने इस
पर बहुत सोचा है और तटस्थ भाव से सोचा
है। रोमन-लिपि में अनेक गुण हैं, इसमें कोई

शक नहीं। लेकिन इसमें भी शक नहीं कि
असमें अनेक दोष भी हैं। और वे दोष इतने
समर्थ हैं कि अन्से लग आकर बर्नाड शाँ ने
अंग्रेजी के लिये नयी लिपि का अविष्कार चाहा।
और अस् के लिये अपनी इस्टेट में से कुछ पैसा भी
रखा। बर्नाड शाँ की माग के अनुसार जो लिपि
सुझायी गयी अस्कानमून अभी "लडन टाइम्स"
में मुझे देखने को मिला। तो क्या पाया ?
रोमन के साथ जिसका कुछ भी साम्य नहीं
असो लिपि वह थी, और अस्में नागरी के गुण
लाने की चेष्टा की गयी थी। और इधर हमारे
लोग हिन्दुस्थान की भाषा के लिये रोमन लिपि
सुझाना चाहते हैं।

असके मानी यह नहीं कि नागरी परिपूर्ण
लिपि है, या अस्में सुधार की गुजाइश नहीं।
नागरी लिपि में सुधार की जरूरत है असा
माननेवालों में से भी शुमार हूँ। और "लोक-
नागरी" लिपि मेरे नाम से लोगों की थोड़ी
बहुत अवगत भी हो गयी है। "भूदान-यज्ञ" में
अकाध कालमें अस्में प्रति सप्ताह दिया
भी जाता है। लेकिन नागरी में सुधार किये
बिना आज की हालत में वह देश की भाषाओं
के लिये लागू नहीं हो सकती या लागू नहीं
करनी चाहिये, असा मैं नहीं मानता। बल्कि
पहिले नागरी सुधारी जाय और बाद में असे
भारतीय भाषाओं में लागू की जाय अस
विचार में मैं खतरा देखता हूँ। आज की

हालत में भी नागरी भारतीय भाषाओं के लिये चल सकती है और चलनी चाहिये, वैसे मेरी राय है। और तदनुसार मैंने गोता-प्रवचन के अनेक भाषाओं के तर्जुमें नागरी-लिपि में छपवा दिये हैं। अभी दो-तीन भाषाओं के बाकी हैं, शोध सब हो गये हैं। अथवा उपयोग करके अनेक भाषाओं आसानी से सोख सकते हैं अंसा भी अनुभव आया है।

अगर हमने नागरी को भारत भर में चलाया तो आगे जा कर उसका भारत के बाहर भी उपयोग होने का सम्भव मैंने देखा। मिसाल के तौर पर मेरी जिस पद यात्रा के दरमियान जापानी भिक्षु इमाई के पास से मुझे जापानी भाषा सीखने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि जापानी भाषा की रचना हिन्दुस्तान की भाषाओं के समान है। याने पहिले कर्ता, पीछे कर्म, अत में क्रियापद, यह हमारा वाक्य-विचार, और शब्दयोगी अर्थ सज्ञा के बाद में लगाने का हमारा सप्रदाय जापानी भाषा में चलता है। जापानी लोग नयी लिपि की सलाह में हैं, क्योंकि उनकी लिपि जो चित्र-लिपि है और

असह्य चित्रों से बनती है, प्रचार के लिये अनुकूल नहीं पड़ती। वैसे हालत में अगर नागरी हमारे देश में हम चलायें तो जापानी के लिखे भी वह चलेगी अंसा सम्भव है। यही बात चीनी भाषा को भी लागू है। जिस तरह नागरी एशिया के पूर्व भाग की लिपि आसानी से बन सकती है। लेकिन अतनी व्यापक वह बने, भारत भर में वह चले तो भी हमारा बहुत कुछ काम बन जायेगा।

यहां सवाल हो सकता है कि अगर जैसे मेरे विचार हैं तो नागरी लिपि में सुधार पेश करके लोक-मानस को क्या मैंने दुविधा में नहीं डाला। यह आक्षेप मुझपर लागू हो सकता है यह मैं कबूल करता हूँ। और जिसलिमें सफाई के बास्ते मैंने यह लेख लिखा है। लिपि सुधार का मेरा मुद्दा है, आप्रह नहीं। लिपि-प्रचार का मेरा आप्रह है। 'आप्रह' के माने यह न समझा जाय कि वह मैं किसी पर लादना चाहूँ। लादनेवाली बात अहिंसा में आती ही नहीं, यह तो सब समझ सकते हैं।

विश्व भर में समस्त की भावना रहना भारत के लिये केवल काल्पनिक आदर्श नहीं रहा, बल्कि इस समस्त को अपने विचारों व क्रियात्मक जीवन में प्रयोग में लाना भारतीय आदर्श रहा है। सतत अभ्यास, सतत जीवन और परमार्थ भावना की निरन्तर स्थापना द्वारा भारत ने अपनी आत्मा में अंसी अनुभूति प्राप्त कर दी कि अस्ते सम्पूर्ण विश्व मे एक आध्यात्मिक स्पर्धन अनुभव होता था। पृथ्वी, पानी, आकाश, प्रकाश लेकर पत्र-गुण्य तक सभी वस्तुओं का प्रयोजन उसके लिये केवल प्रयोग मे लाकर बाद मे त्याग देने का नहीं था। पूर्णता की लोभ मे ये सब साधन उसके लिये अनिवार्य उपकरण बन गये थे, जिस तरह किसी राग को संपूर्ण करने के लिये भिन्न भिन्न स्वर सहकारी बन जाते हैं। भारत की अन्तरात्मा मे यह ओष स्वयं जाग्रत हो चुका था कि सत्ता के सभी सत्त्वों का पनुध्य-जीवन को पूर्ण बनाने में अर्थव्यक्त प्रयोजन है, हमे इस सत्य के प्रति कभी झुटासीन नहीं होना चाहिये, बल्कि इस सम्बन्ध को सजीव बनाने मे प्रयत्नशील रहना चाहिये, केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा की शान्त करने या पाश्चि प्रयोजन की सिद्ध के लिये नहीं, अपितु विश्व की विराट् आत्मा के साथ शान्ति और आनन्द की सह-अनुभूति प्राप्त करने के लिये।

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

हृदय की सूझ और नई तालीम

जुगताराम शर्मा

ग्रामदानी गांव देखने और गांधीनिधि के सेवक भागियों से मिलने के लिये मैं वडनगर गया था। वहां के स्थानीय कार्यकर्ता डा० द्वारकादास जोधोने मुझको वडनगर शहरको कुछ झांकी कराने की दृष्टी से एक छोटी सी सभा बुलायी थी। जिसमें नगरपालिका के प्रमुख दो माध्यमिक शालाओं के आचार्य और शिक्षकगण, कुछ प्राथमिक शाला के शिक्षक-भाभी-बहने, कुछ व्यापारी और अन्य नामरिक भाभी-बहने थे। ४०-५० की छोटीसी सभा थी।

अन दिनों मैं गुजरात नवी तालीम सघ की गूदी की बैठक में से सीधा ही आ रहा था, जहां गुजरात का नया राज्य अपना कारोबार गुजराती भाषा में ही चलाये, ऐसा प्रस्ताव किया गया था। जिसलिअे मैंने स्वाभाविक ही जिस प्रस्ताव के पीछे की भूमिका समझाने की कोशिश की। जिस प्रतिनिधि स्वरूप की सभा में वर्तमान सरकार की अंग्रेजी शाही नीति को नापसंद करने वाले विचार सुनकर मुझे सानंद आश्चर्य हुआ।

धर्चा के बीच-बीच में बुनियादी शिक्षा पर चारों ओर से ठीक तरह से प्रहार होते थे।

‘यह तो सिर्फ नाम के लिये फलक बदल दिये हैं, भीतर शिक्षा में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है।’

“आजकल बुनियादी तालीम का फैशन हो गया है, जिसलिअे हमारा जिला भी जिसमें आये है, असा दिखाने की दृष्टी से ही शालाओं को सख्या बढा चढा दी है।”

“कातने-बुनने का धधा हमारे बच्चे के जीवन में कभी अपुयोग में नहीं आनेवाला है, तो फिर असे असा पेशा सीखाने से क्या फायदा?”

“बुनियादी शालाओं तो खोल देते हैं लेकिन तालीम पाये शिक्षक कौन भेजता है?” “साधन सरजाम तो देते नहीं, फिर बुनियादी शिक्षा कैसे दी जाय?”

“बुनियादी तालीम कैसे हो, वह तो कोअी जानता ही नहीं। इस तहसील में एक अच्छा नमूना निर्माण कर जिसका सच्चा स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाना चाहिये।”

मैंने भाषा सबधी चर्चा बुनियादी तालीम की चर्चा में बदल दी।

सभा चर्चा में मस्त होगई थी। नई तालीम का सर्वांग सपूर्ण चित्र मुझसे कोअी शांति से सुनने वाला नहीं था। बीच-बीच का समय आने पर मैं नई तालीम के मुख्य मुख्य सिद्धांतों को एक के बाद एक अुनके सामने रखने लगा।

“स्वतंत्र भारत में शिक्षा को घर-घर पहुंचाना जरूरी था। लेकिन जनता पर कर का भार बढ़ा कर ऐसा करना योग्य न था। इसलिए बच्चे अयोग सीखें और जिसमें से जो उत्पन्न हो, उस से शिक्षा का खर्च निकालना चाहिये, ऐसा मार्ग राष्ट्रपिता गांधीजी ने स्वराज्य के किनारे आय हुआ जिस देश के समक्ष रखा।”

“अयोग के पीछे केवल शिक्षा के स्वावलंबन का ही विचार हो तो हमारे जैसे लोग उस स्वीकार नहीं करते। लेकिन गांधीजी ने सारे देश के शिक्षाशास्त्रियों को झकट्टा करके उन लोगों को समझाया कि शिक्षा को अयोग और सेवा प्रवृत्तियों के अद्विगल रचा जाय सभी बच्चा का सर्वांगीण विकास हो सकेगा और बुद्धि का भी इसी प्रकार समुचित विकास हो सकता है।”

“दुनिया के बहुत से व्यक्ति बचपन में ही विविध कार्यों की कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। और हमारे देश की प्रजा को ऐसी तालीम दी जाती है, जो अपने काम में बेकार साबित होनी है। उसमें पढ़े लोग न हपोडा, न कुदाल-फावड़ा, न बसाला-फरसी, न चरखा करपा ठीक से चला सकते हैं। ऐसी बेकार प्रजा की बुद्धि कैसे विकसित हो सकती ?”

“अयोग तो मजदूर भी करते हैं, लेकिन शिक्षक को तो अयोग करते करते जो ज्ञान व अनुभव मिलते हैं, उन्हें ज्ञान-विज्ञान से प्रकाशित करके ही शिक्षा देनी चाहिये। बच्चे काम करे और शिक्षक मनेत्ररी करेगा, तो विद्यार्थी सिर्फ मजदूर बनेंगे, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेगा।”

“दुनियादी शिक्षा केवल अध्यापन का शिक्षण नहीं है, यह तो जीवन की प्रिया है। शिक्षक

स्वयं अयोगी, सेवानिष्ठ, पवित्र जीवन बिताये, यह खास जरूरी है। शिक्षक का जीवन बच्चों के जीवन से भिन्न होगा तो बच्चों पर नई तालीम का असर हम कभी नहीं पैदा कर सकेंगे। घर में माता पिता नई तालीम की शिक्षा के प्रति सद्भाव नहीं दिखायेंगे तो बच्चों का प्रेम भी जिस शिक्षा के प्रति नहीं प्रकट होगा। इसलिए दुनियादी शाला के शिक्षक को मा-बापों के जीवन में भी प्रवेश करना पड़ेगा। केवल शाला और स्लेट पेनसिल इत्यादि पकड़ कर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। दुनियादी शाला को तो ग्राम जीवन का एक केन्द्र बनना चाहिये।”

जिस तरह मौका देख कर मैंने दुनियादी तालीम के कुछ मुद्दों को समाज के सामने पेश किया। लेकिन बीच-बीच में दूसरी चर्चाओं भी निकलती रहती थी। इसलिए दुनियादी शिक्षा का संपूर्ण चित्र मैं ठीक ढंग से नहीं रख पाया, अदाहरण और दलीले देकर मैं अपनी बात को अंतिम नहीं दे सका।

हम समाज में से अठने वाले ही थे कि अनेक शिक्षक भाजी आते दीख पड़े। डॉक्टर जोषी ने कहा, “आजिये आजिये, हम आपकी ही अतिशय में थे। आपके शिक्षा के अनुभव मुनाबिये। कुछ आपस के बाद जिस भाजी ने अपनी बात शुरू की।

“गाव में जाकर मैंने देखा तो रजिस्टर में तो पूरे ७० नाम थे लेकिन रोजाना आते थे सिर्फ २०। जिनमें से भी कभी-कभी मा-बाप आकर अपने खेतों काम के लिये बच्चों को ले जाते थे। मैं सोच रहा था जिस परिस्थिति में कैसे काम करूंगा और किस ढंग से सख्या बढ़ाऊंगा ?

“दूसरी भी ठेक बात देखी, गांव के बच्चे मवेशी चराते थे। चराते-चराते वे शाला के कम्पाभुन्ड में ले आते थे, और शाला का घास चरवा डालते थे। शाला जब बंद हो तो जिसके ओटे पर भी मवेशी चढ़ जाते थे। अंसी परिस्थिति में अब मैं क्या करूं? क्या जिन बच्चों को डांटने लगू? उनके माता-पिता के पास शिकायत करूं? मैंने अंसा कुछ भी न किया। मेरे एक साथी शिक्षक हैं। उनसे मैंने कहा, क्या हम स्वयं बाड़ बना लेंगे? मुझे तो हाथ से काम करने की आदत नहीं थी लेकिन मेरे मित्र अस्साही थे। वे तुरन्त लग गये, फिर तो मैंने भी अपना हाथ बटाया। हम लोगों को काम करते देखकर बच्चे भी मदद में पहुच गये। मैंने देखा, जिस काम में तो ये बच्चे हमसे कभी अकलमद थे। कुछ दिनों में बाड़ हो गयी और मवेशियों के कारण होनेवाली दिक्कत का जिस तरह से अन्त हुआ।

“फिर हमने सोचा कि केवल पढ़ाने लिखाने से बच्चों में रस पैदा नहीं हो सकता। खेल कूद शुरू करना चाहिये। नजदीक में मैदान था, लेकिन जिसमें कूड़े फकर, काटे थे। जमीन समतल न थी थोड़े दिन परिश्रम करे तो सुंदर मैदान तैयार हो सकता है। प्रार्थना के बाद मैंने कुछ कहने का सिलसिला शुरू किया था। वातावरण निर्माण करने में जिससे बहुत फायदा हुआ। जिस ढंग से मैदान ठीक करने का वातावरण तैयार किया। लडके अस्साहित हो गये। घर से बीजार लाने लगे, शामको हम सब मिलकर कुछ-कुछ काम करने लगते। कहां से खोदना, कहा मिट्टी डालना, जिसके निशान लगा दिये और रस्सी बाध दी। काम पूरा होने के बाद विद्यार्थियों से जिसका गणित भी कगवाते थे।

“गांव के लोग यह सब देखते थे। वे लोग आपस-आपस में चर्चा करते थे, यह कोसी नये ढंगका शिक्षक है। गांव के लोग जब शाला में आते थे तो हम उन्हें दिखाते थे कि बच्चे काम के साथ गणित की पढ़ाई कैसे करते हैं।

“मैदान तैयार हो गया और खेल कूद में रंग मच गया। अब हमने कुआ खोदने का नया काम शुरू किया। हम लोग काफी गहराई तक पहुंचे, लेकिन पानी न निकला। हम निराश हो गये, पानी की आशा छोड़ कर जिस काम को बन्द करने वाले थे। जितने में हममें से एक ने कहा “एक दिन और नसीब को अज-माओं”। उस दिन पानी की धारा फूट निकली। हमने गांव के लोगों को इकट्ठा किया, नारियल आदि से जल-पूजा की और बड़ा अस्सव मनाया।

“कुआ खोदने के समय एक घटना घटी। जिस प्रसंग से मेरे मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा पैदा हुमी। विद्यार्थी अस्साह में आकर कुओं में अस्तरकर मिट्टी खोदते थे। भीतर से मिट्टी भर दी जाती थी। बाहर वाले मित्र खींच लेते थे। एक दिन की बात है। भरी हुमी बालटी कुओं में गिर पड़ी। भीतर विद्यार्थी खोदते थे। मेरे हृदय घडकने लगा। अंक गरी हुमी बालटी उसके पैर की अंगुली के बिल्कुल पास आ गिरी थी। अगर अंक इंच भी और नजदीक होती तो बच्चे का पैर कट जाता। अगर यह अकस्मात् हो गया होता तो हम लोग गांव वालों को अपना मुंह कैसे दिखाते? और हमारी शाला का क्या होता? हमने परमेश्वर की असीम कृपा निहारी। उसी दिन से हम शिक्षक मित्रों ने भीतर का काम खुद आ लिया। लडके तो बहुत ही

बुत्साह में थे, लेकिन हमने अन्हें मना किया और बाहर के अन्य कामों में बुनको लमाया।

“नये गाव का यह मेरा सात मास का अनुभव है। लोगों का प्रेम हमें मिला। लड़के बुमग से आने लगे।

“इस मेहनत का कैसा जाहू हुआ? लड़कों के पास जदरन काम नहीं कराना पड़ा। गाव के लोगों को भी सहायता के लिये हम बुलाने नहीं गये। वे स्वयं अपने आप आकर काम में सहायता पहुचाने लगे।

“शाला के मैदान में अब तो हमने अंक छोटासा बगीचा लगाया है। जिस में गलगोटे के फूल खिले हैं। अपने हाथों से लगाये जिन पीघों से फूल न तोड़ने का नियम विद्यार्थी आप ही पालन करते हैं। फूल परिपक्व होने के बाद शाला की विद्यार्थीनी बहनों को देने का भव हमने निर्णय किया है। बारी बारी से बुन को फूल मिलते हैं। जिनकी बारी आती है वह बाल सवार के बड़े शीक से खुसमें लगाती हैं।

“यह सब देखकर गाववाले बहुत प्रसन्न होते हैं।

“अंक बात और भी हमने हाथ में ली है। यह है गाली गलीच की। बच्चों में जिसकी बुरी आदत सहज ही गयी थी। अब कभी कभी सूचना देने पर बच्चों ने जिसे बहुत कम कर दिये हैं। मा-बाप गाली बोलते हैं तो अब तो अन्हें बच्चे ही अपदेश देने लगते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिये।”

“आगे जाकर हमने यह भी सूचना दी कि हर अंक लड़के को नहा धोकर नित्य अपने मातापिता को प्रणाम करना चाहिये। छोटे-

छोटे बच्चों को जिस तरह प्रणाम करते देख भा बाप की खुशिया नही समाती। यह सब देखकर भीतर ही भीतर कहते सुनायी पड़ते हैं कि यह आदमी कोजी अजीब शिक्षक है।”

शिक्षक भाभी ने बहुत स्वाभाविक ढंग से अपनी यह सब बातें रखी। बुनकी बातों में न कोजी शब्दों का आडम्बर था, न घबराहट थी।

बुनके बैठ जाने पर तुरन्त मैंने कहा, भाजियो, जिसी का नाम हृदय की सूझ की नयी तालीम है। आप लोगों को विश्वास हो जायेगा की शिक्षक अगर अपना हृदय अखिलकर काम करे तो नयी तालीम बहुत ही सरल और स्वाभाविक हो जाती है। नयी तालीम बहुत पडे लिखे पडित ही चला सकेंगे, और जिस में ज्यादा खर्च लगता है, यह हमारा वहम जिस वर्जन को सुनकर हवा हो जाता है।

मुझे जो कुछ कहना था यह सब जिस शिक्षक मित्र की बातों में बहुत स्वाभाविक ढंग से आ जाता है। नयी तालीम के शिक्षक को केवल मास्टरपन छोड कर शरीरश्रम का वायुमंडल निर्माण करना चाहिये, यह मुझा कितने सुंदर ढंग से आ गया। नई तालीम के शिक्षक को मा-बाप के जीवन में रस लेकर बुनमें परिवर्तन लाने में आनन्द लेना चाहिये। जिससे बच्चों को बुनकी ओर से प्रोत्साहन मिल सकेगा। यह मैं समझना चाहता था। बहुत से लोगों की शका होती है कि अगर शिक्षक जिन सब कामों में लग गया तो फिर पढ़ायेगा कब? लेकिन अभी हमने जो सुना जिस से हमें विश्वास हो जाता है कि शिक्षक अपने स्वाभाविक ढंग से यह सब कुछ कर सकता है। बुनके अपूर या विद्याधियों के अपूर कुछ बोझ नहीं पड़ता। अल्टा, जिससे (संपादक वर पृष्ठ ३ पर)

सजनात्मकता

और

विक्टर सॉयन केस

व्यक्तित्व का विकास *

"शिक्षा के लिये कला की उपयोगिता" के अर्थ के ऊपर चर्चा करने के पहले यह वस्तु-स्थिति हमारे मन में स्पष्ट होने की जरूरत है कि शिक्षा ही—असके मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक परिणामों के साथ—आदमी का वृत्तियों, प्रवृत्तियों, वैज्ञानिक कृतियों और जिस संसार में सब के साथ चलने की अक्षमता या कभी सारे मानसिक व भावनात्मक अवश-ताओं के लिये बहुत हद तक जिम्मेदार होती है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य के वर्तमान के लिये दो शक्तियाँ जिम्मेदार होती हैं, एक पैतृक तथा दूसरी परिस्थितिजन्य। तो भी हम अनेक प्रयोगों से जानते हैं कि अतुल्य से अतुल्य बौद्धि भी सूखी जमीन में नहीं बढ़ सकती, जब कि नीचे किस्म का बौद्धि अर्धर भूमि में अच्छी देखभाल मिलने पर बढ़ जाता है। इसलिये परिस्थिति-या व्यापक अर्थ में शिक्षा ही—हमारे कर्मों के पीछे की जिम्मेदार पक्षित है। अगर हम एक समृद्ध जिन्दगी बिता रहे हैं, तो शिक्षा ने ही हमें उसके लिये तैयार किया है। अगर हमारे अंदर सहकारिता की भावना है तो शिक्षा ने ही हमारे शुरू के सालों में जिस आवश्यकता की पहचाना और उसका बौद्धि बोया है। हम अगर अपने ही अन्दर शक्ति का अनुभव कर रहे हैं तो शिक्षा ने ही

जिस तथ्य को पहचाना है कि जिन्दगी में आध्यात्मिक सामंजस्य की देन सब से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर हम अपने ही साथ स्वर में स्वर मिला कर नहीं चल सकते हैं तो शिक्षा ने ही हमारे भावनात्मक विकास को सुपेक्षा की है और हमें नई परिस्थितियों में अपने आपको अनुकूल बनाने तथा अपनी मुश्किलों का सामना करने के नाकाबिल बनाया। अगर हम जिन्दगी को सुखसमृद्धियों और अनुभूतियों के प्रति आसक्त हैं तो शिक्षा ने ही हमारे व्यक्तित्व की उस बारीकी और आध्यात्मिक दृष्टि का विकास नहीं किया है जो अनु समृद्धियों का अभिनन्दन कर सकती है। अगर हम एक स्वार्थपूर्ण जीवन बिता रहे हैं तो शिक्षा ने ही हमारे अंदर दूसरों के साथ अक्षमता अनुभव करने व उनकी जरूरतों को अपनी ही जरूरत महसूस करने का गुण नहीं पैदा किया। और अगर हम व्यक्ति को बस, वर्ण या विश्वासों की विभिन्नता के बावजूद एक लोकतन्त्रात्मक समाज की सब से मूल्यवान वस्तु नहीं समझ पाते हैं तो शिक्षा ही अपने एक मौलिक पहलू में असफल हो गयी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा का स्वरूप विषय केन्द्रित से बदलकर बालक केन्द्रित दिशा की तरफ बहुत अग्रसर हो गया है तो भी ऐसा लगता है कि हम अब नये

* "क्रिस्टियन अर्थ मेन्टल ग्राय" पुस्तक से

युग के प्रारंभकाल में ही है।

- बाज की हमारी शिक्षापद्धति में सारा ध्यान कुछ सीखने की तरफ याने कुछ विरोध जानकारीयाँ प्राप्त करने की तरफ ही है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर अज्ञान का उपयोग स्वतंत्र मानस से नहीं किया जाता तो वह न व्यक्ति की मलावी कर सकता है और न समाज की। हमारे अिस अकतर्फा शिक्षा शास्त्र ने जिसका मतलब जानोपार्जन स ही है, व्यक्ति में अुन वृत्तियों के विकास को अपेक्षा की है जो कि भावनात्मक समृद्धि के लिअे, आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिअे तथा समाज में सहकारिता के साथ रहने की क्षमता के लिअे आवश्यक है। हमारी भावनात्मक व मानसिक अवशताओं बढती ही जा रही है, हम राष्ट्रीयता, धर्म, वंश या वर्ण की परवाह नकरके मानव प्राणियों को मानव प्राणियों के रूप में देख नहीं पाते। यह अेक गंभीर भयावह लक्षण है और जिस तथ्य का सूचक है कि शिक्षा अपने मूलभूत अुद्देश्यो को पूरा नहीं कर रही है। प्रावेधिक वैज्ञानिक क्षेत्त्रों में हम ने जो अमूर्तपूर्वऔर चमत्कारकारी प्रगति की है, अुससे चाहे लोगो का भीतिक जीवन स्तर अूँचा अूँठा हो, लेकिन अुन मूल्यो से हमारा ध्यान हट गया है, जो भाव-

नात्मक तथा आध्यात्मिक जरूरतों की पूर्ति के लिअे आवश्यक है। बल्कि अुस प्रगति ने समाज में कुछ कृत्रिम मूल्यों की स्थापना कर दी है, जो आदमी की आन्तरिक आवश्यकताओं को अपेक्षा करते हैं। अेक संतुलित शिक्षा व्यवस्था में मानव के समग्र व्यक्तित्व के विकास की तरफ ध्यान दिया जायगा; अुसके चिंतन, अुसके विचार, भावनाओं, परिप्रेक्षण, अिन सब का समान रूप से विकास होना चाहिअे ताकि हर अेक व्यक्ति के अंदर की सृजनात्मक शक्तियाँ खिल पावें। जिस आदमी को बचपन में ही कला-शिक्षा की अनुभूतियाँ प्राप्त हुअी हों, अुसके अेक गतिशील, सदैवनामील, ग्रहणशील, सृजनात्मक व्यक्तित्व को ज्यादा संभावना है, अनिश्चित अुसके जिसने बहुत ज्ञान हासिल किया हो, लेकिन जिंदगी में अुसका कोअी अपुयोग नहीं कर पाता। यह दूसरे प्रकार का आदमी अपने आन्तरिक जीवन में समृद्धि का अनुभव नहीं करता और अपनी परिस्थितियों के साथ अुसका सबंध मुक्त हो जाता है। क्योंकि सर्जन की प्रक्रिया में परिप्रेक्षण, विचार और भावनाओं, अिन सब पर पूरा-पूरा जोर दिया जाता है, बच्चे की वृद्धि और अुसकी भावनाओं के बीच में आवश्यक समतोल कला के द्वारा हो जाता है।

अध्यापक महापुरुषों का-सा महान आदर्श सारा अपनी आँखों के सामने रखता है, मगर नादान और बेबस बच्चे को सेवा को अी अपने जीवन का चरम लक्ष्य समझता है, और बच्चे को ओर से जब सारी दुनिया निराश हो जाती है, तो यस वो ही अस्तित्व अंसे है, अिनके मन में अत तक आशा बनी रहती है-अेक अुसकी माँ और दूसरा अगला अध्यापक।

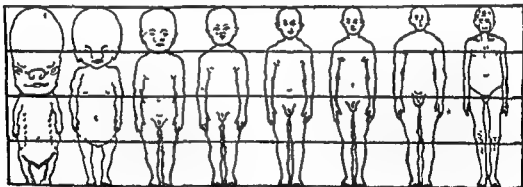
डा० आकिर हुसैन

बच्चे की देखभाल और शिक्षा (६)

जानकी देवी
देवी प्रसार

पिछले लेख में जैसे कहा जा चुका है, पहले के दो साल में बच्चे के विकास की गति सब से ज्यादा तेज होती है, जिनकी कि बाद की जिन्दगी में कमी नहीं होगी। आमतौर पर स्वस्थ बच्चे का वजन पहले साल के अन्त में जन्म के समय से तिगुना होता है, डेढ़ साल तक चौगुना और दो साल पूरे होते-होते तीन चार पौंड और बढ़ सकते हैं। भुसकी लम्बाई भी जिस असें में खूब बढ़ती है। जन्म के समय अगर २० इंच हो तो दो साल के अन्त में आमतौर पर ३४ इंच हो जाती है। भुसका वजन और

लम्बाई सिर्फ बढ़ती नहीं, शरीर के अंगों के अनुपात में भी फर्क होता है। जन्म के समय बच्चे का सिर शरीर के अनुपात में बहुत बड़ा रहता है, हाथ पैर की लम्बाई कम। हिसाब लगाया गया है कि आमतौर पर जन्म के समय से प्रौढ़ावस्था पहुचने तक सिर का प्रमाण दुगुना होता है, घड की लम्बाई तिगुना, हाथों की चौगुना और पैरों की पांच गुना। पहले के दो सालों में भी सिर के अनुपात में शरीर की लम्बाई ज्यादा बढ़ती है।

गर्भ में गर्भ में नव-जात २साल ६साल १२साल सयाना बूढ़ा
(२माह) (६माह)

बच्चों के विकास में अचित पोषण का बहुत ज्यादा महत्व है। विभिन्न देशों के औसत भोजन, उनके पोषण-तत्व तथा मानव-शरीर के विकास पर उनके असर के तुलनात्मक अध्ययन से पता चला है कि समान परिस्थितियों में और करीब समान शारीरिक गठन के मां-बापों के जन्मे

बच्चो के विकास में सिर्फ आहार की विभिन्नता के कारण डेढगुने-दुगुने का फर्क होता है। खासकर हमारे देश में बालमृत्यु और बच्चों के कमी सारे रोगों का अेक मुख्य कारण पोषण की कमी या असन्तुलित भोजन है। जिससे न

केवल बच्चों के वढने में बाधा आती है, कमजोर होने के कारण वे कई सारे रोगो के जल्दी शिकार हो जाते हैं और कई दफा किसी बजह से मृत्यु के घाट भी अुतरते हैं। लेकिन जिन आत्यन्तिक विपत्तियों के पीछे केवल

मा-बाप की अज्ञता नहीं, गरीबी ही मुख्य कारण है तो वह जिस लेख के विषय के बाहर है। यहां तो हम कुछ साधारण बातों की ही चर्चा करेंगे।

अेक तथ्य जो अभी तक शायद आमतौर पर पूरा पहचाना नहीं गया है, यह है कि भोजन का सम्बन्ध केवल दारीर के बढने से ही नहीं, बच्चे की मानसिक सत्तृप्ति, स्वाभावनिर्माण और दुनिया के प्रति अुसकी वृत्ति पर भी अुसका महत्वपूर्ण असर है। कुछ विशेष तत्वा की कमी

होने के कारण अुसकी बुद्धि भी मन्द हो सकती है। अकारण त्रोषित या जल्दी अुत्तेजित होना, चिढचिढाना अित्यादि का भी कारण बन सकता है। परन्तु यह प्रकृति की अपार कृपा और सुन्दर व्यवस्था है कि साधारण आहार वस्तुओं में जिन तत्वों में से अधिकतर मौजूद ही रहते हैं, जिसलिये कुल मिलाकर सब तत्व कुछ-न-कुछ परिमाण में मिल ही जाते हैं। आम तौरपर अुनके अभाव के कारण मुख्य विट्ट-तियाँ अुस हृद तक प्रकट नहीं होती है।

फिर भी समझदारी के साथ बच्चे के भोजन की व्यवस्था बनाने से यह सभी सारे रोगों से बच सकता है—भुसके स्वस्थ विकास की ज्यादा-से ज्यादा आशा रहती है। और लोगों को जिसके बारे में ज्ञान होने से—राष्ट्र के स्वास्थ्य के अपूर भुसका महत्व पहचाने जाने से—सारे देश की खेती की योजना ही यैसी बनायी जा सकती है कि जनता को सिर्फ पेट भरने की दृष्टि से नहीं, खाद्य तत्वों की दृष्टि से भी भुतम से भुतम आहार मिले।

पाच-छ महीनो तक बच्चे को माँ का दूध ही पर्याप्त आहार होता है। पाच महीनो के बाद भुसे कुछ दूसरी भी चीजें देना शुरू कर देना चाहिये। भुसे भोजन में कुछ छोटा मिले, जिसके लिये थोड़ा-थोड़ा अनाज और भाजी देना आवश्यक है। यह सब शुरू में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ही देकर धीरे-धीरे बढ़ाना जरूरी है, जिसलिये कि भुसकी पाचन संस्था में कोअी गड़बड़ न हो। वह धीरे-धीरे दूध के अलावा दूसरी चीजाँ का भी आदी हो। फलों का रस जहाँ उपलब्ध हो, देना बहुत ही अच्छा होगा। जिससे भुसको जावन-तत्व सी मिल जायगा जो भुसके दात और मसूडों के स्वास्थ्य के लिये जरूरी है। जैसे दारिद्र को कालशियम का अपयोग करने के लिये जीवन तत्व डी की जरूरत है वैसे ही लोहे का अपयोग करने के लिये जीवन-तत्व सी भी जरूरी है। शुरू में देने लायक कुछ भोजन के नमूने यहाँ दिये जा रहे हैं—

१. गेहूँ का आटा भून कर थोड़ा दूध और चीनी के साथ पकाकर पतली खीर की तरह।
२. खूब नर्म चावल दही या मट्ठा और थोड़ा नमक के साथ अच्छी तरह से मिलाकर।
३. अच्छी तरह से भुवनी हुई भाजी (बिना रेले

वाली) या भाजी का पानी।

४. बेला अच्छी तरह मसल करवे।

कअी जानकार लोग बच्चे को पाच छ. महीने के बाद नियमित रूप से काँड छोवर ऑयल देने की सलाह देते हैं। जिससे भुसे जीवन तत्व बे. और डी. प्रभूत मात्रा में मिलेगे, और भुसके स्वास्थ्यरक्षा में जरूर सहायता मिलेगी। जुकाम अत्यादि रोगों के प्रति भुसकी प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ेगी। लेकिन अगर दूध यवेट मात्रा में मिले और टमाटर का रस, अत्यादि वनस्पति पदार्थ जिसमें जीवन तत्व बे. अच्छी मात्रा में मिलता है, बच्चों को खिलाया जाय और वह खुली हवा और सूर्य प्रकाश में खेले, जिससे भुसकी स्वचा ज वन तत्व डी. को खुद ही निर्माण कर लेती है, ता ये तत्व भुसे स्वाभाविक रूप से ही मिल जायेंगे। और अिन पीप्टिक तत्वों की दवायियों के द्वारा पूर्ति करने के बनिस्वत आहार से और प्रवृत्ति से ही मिलना ज्यादा अच्छा है, जिसमें कोअी शका नहीं। ठंडे मुल्को में जहाँ ठंड से रक्षा करने के लिये बच्चे को ज्यादा समय बन्द कमरी में ही रखना पड़ता है और जहाँ जुकाम और अन्य दवा-कोश सम्बन्धी रोगों का ज्यादा डर है, वहाँ काँड छोवर ऑयल देना अप्रयुक्त होगा। लेकिन हमारे देश के आबोहवा में यह कोअी जरूरी नहीं है। हा, जहाँ किसी बीमारी या अन्य कारणों से बच्चा अत्यधिक कमजोर हो गया हो और भुसे विशेष जरूरत हो, वहाँ डाक्टर की सलाह से जीवन तत्वों की पूर्ति के लिये दवाइयाँ दी जानी चाहिये।

माँ का दूध छुड़ाने समय बच्चे को कुछ तकलीफ अवश्य होती है। अंक और दो साल के बीच में दूध छुड़ाना आवश्यक है। माँ का

दूध ही पीते रहने से बच्चा अन्य आहार जल्दी ग्रहण नहीं करता है। और मुससे ज्यादा काल तक बच्चे को दूध पिलाना मा के शरीर पर एक बड़ा बोझ होता है। लेकिन बच्चे के लिये यह एक दुःखद प्रक्रिया होती है; क्योंकि मां के साथ मुसका अत्यन्त निकट शारीरिक सम्बन्ध अब छूट रहा है। इसलिये यह बहुत ही होशियारी के साथ करना जरूरी है ताकि बच्चे की भावनाओं पर बड़ा घक्का न पहुँचे और मुसका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। मुससे कोओ अभाव का बोझ भी न हो। अच्छा यह होगा कि पहले, दिन में एक दो वक्त का भोजन दूसरी कोओ चीज दी जाय। जब बच्चा इसका आदी हो जाता है फिर और समय का भी धीरे-धीरे बदल दें। इसके बीच मुससे बाहर का दूध पीने की आदत भी डालना चाहिये। बच्चे की हड्डियाँ बहुत जल्दी बढ़ रही हैं, इसके लिये मुससे कैल्शियम की जरूरत है, और मुसका उत्तम स्रोत दूध ही है।

जन्म के समय बच्चे के कपाल की हड्डियाँ पूरी तरह आपस में जुड़ी हुयी नहीं होती हैं। खासकर सिर के बीच में एक हिस्सा रहता है, जो सामने की ओर दोनों भाजू की तीन हड्डियों के बढ़ने से धीरे-धीरे बन्द होता है। आमतौर पर डेढ़ साल तक यह पूरा बन्द होना चाहिये। बच्चे के भोजन में कैल्शियम की कमी हो तो इसके बन्द होने में देरी हो सकती है। मुसके दातां के लिये भी कैल्शियम की जरूरत है।

भोजन सम्बन्धी आदतें—घुलू में तो मा को ही अपने हाथ से बच्चे को खिलाना होता है। धीरे-धीरे वह भोजन को खुद उठाकर अपने मुँह में डालना चाहेगा, तब उसे अपने

आप खाने देना चाहिये। पहले वह भोजन अपने मुँह में ठीक पहुँचा नहीं पायेगा, खूब गिरायेगा और अपने कपड़े और जगह भी गन्दा कर देगा। कोओ बच्चा सफाओ के साथ खाना जल्दी सीखेगा, कोओ धीरे-धीरे। उसे अपनी ही गति से चलने देना चाहिये। अक्सर बच्चे को पेट भरने से मतलब नहीं होता है, वह खाने की प्रक्रिया में भी रस लेता है। मुस समय मुसके साथ जल्दबाजी नहीं करना चाहिये। जगह की सफाओ और दूसरे काम काज के स्थान से कभी कभी मांताओं जैसे समय सभ खो बैठती हैं। एक कार्य व्यस्त गृहणी के लिये यह समस्या है ही। लेकिन साथ साथ यह याद रखना भी अच्छा होगा कि बच्चे का पालन समय लगने वाला काम ही है। बेसमी करने से बच्चा अक्सर और भी ज्यादा तंग करेगा, मुससे न अपना समय बचता है, न बच्चे की भलाओ होती है। इसका यह अर्थ नहीं कि मुससे अकयाघ घटे तक खाने के साथ खेल करते रहने दें, सब बातों में एक समतोल रखना ही आवश्यक होता है। धीरे-धीरे वह समय के बन्दर और सफाओ के साथ खाना सीखे, मुसकी ठीक आदतें बन जाय इसका स्थान रखना चाहिये।

कभी दफे माताओ को यह कहते हुये भी सुनने में आता है कि मेरा बच्चा कुछ भी नहीं खाना चाहता है, वह भूखा ही रहता। पता नहीं इसको कैसे जिन्दा रखें, अत्यादि। फिर मुसको प्यार करके बहलाकर फुसलाकर कमी कमी घमकियों से भी खिलाने का प्रयत्न शुरू होता है। लीला को तो मुसकी मा और दादी सारा घर घुमाकर, कोओ और गाय को दिखाकर और जब देखा कि मुसका मन मुघर है, तो

घट से मुंह में कुछ खाना डालकर वह अनजाने में ही निगल जाय, असा प्रयत्न करती है । दोनों सास-बढ़ाओं का दिन में दो तीन घंटे उस अंक बच्ची को खिलाने के प्रयत्न में घले जाते हैं । बच्ची ने भी खूब हठ करना सीख रखा है । उसने जान लिया है कि बड़ों पर विजय पाने के लिये यह उसके पास उत्तम दायन है ।

असल में यह समस्या लीला की माँ और दादी की अपनी बनायी हुई है । बच्चे को कब और कितनी भूख है, यह बड़े निश्चित करें और उसके अनुसार वह खायेगा या नहीं, असी अत्यधिक चिन्ता के साथ उसे खिलाना शुरू करे तो नतीजा यही होगा । जिसमें कोजी सका नहीं कि अगर लीला को अंक दिन अच्छी भूख लगन दें तो उससे उसका स्वास्थ्य बिलकुल नहीं बिगड़ेगा । फिर बिना बहुत चिन्ता प्रकट किये उसके सामने खाना रख देना चाहिये ।

रवि के बारे में यह शिकायत थी कि वह दूध नहीं पीता । दुपहर के तीन बजे ही उसकी माँ व्याकुल हो जाती थी कि अब उसे दूध कैसे पिलायें । अंक दिन किसी कारण से दूध वाला समय पर नहीं आया । दूध मिला तो पाच घन गंधे घं । उस दिन रवि ने बिना चू किये गये गिलास भर दूध पी लिया ।

बच्चे को ठीक परिमाण में ही नहीं, खाद्य-सर्वो को दृष्टि से भी अचित पोषण मिले, इसका ख्याल रखना तो जरूरी है । कभी कभी उसमें समस्याओं भी आ जाती हैं । लेकिन अधिकतर तो इन समस्याओं के पीछे बड़े का वर्तव्य ही कारण होता है ।

अंगूठा चूसना :-कभी बच्चों को अंगूठा चूसने की आदत होती है । यह आदत छुड़ाना

अंक समस्या बन जाती है । जबरदस्ती से छुड़ाने का प्रयत्न करें तो उससे और कुछ अवांछनीय परिणाम निकल सकते हैं । कभी दफे अस्वका कोजी विशेष महत्व भी नहीं रहता है । उसके बारे में बहुत जोर जबरदस्ती न करे तो स्वाभाविक रूप से ही बच्चा थोड़े दिनों में यह छोड़ देगा । परन्तु कभी कभी उसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं । संभव है कि माँ का दूध या बोटल चूसने से उसे पूरा पूरा सन्तोष न मिला हो । और भी किसी मानसिक असंतुष्टि से इस आदत की शुरुआत हो सकती है । मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सुखाबोध की कमी के कारण भी असी आदतें पड़ जाती हैं । असी हालत में कतथा डाटना खपटना नहीं, बल्कि उसे और अधिक प्रेम और सुरक्षा का अनुभव कराना जरूरी है । फिर प्रयत्न यह करना चाहिये कि उसका मन कुछ रुचिकर खेलों में लग जाय जिनमें उसके हाथों को भी कुछ न कुछ करने का मौका मिले । अगर उसके हाथ काम में लगे हो तो वह अगूठे को मुंह में ले जाने के प्रलोभन से बच जायेगा और उसकी यह आदत आसानी से छूट जायेगी ।

हर अंक व्यक्तिगत बच्चे की अपनी जल्दते और समस्याओं होती ही हैं । माँ-बाप को उनका समझदारी के साथ समाधान ढूँढ़ने का प्रयत्न करना होता है और जिसमें कभी न कभी कठिनायियाँ आती हैं । कभी-कभी असा लगता है कि बच्चा बिना कारण के रोता है, बहुत गुस्से में आ जाता है । लेकिन जिसके पीछे कोजी कारण तो होता ही है । बहुत दफे जो हमें दीखता है, असल कारण वह नहीं होता । मदांम मौन्टेसरी अंक जिस तरह की घटना का वर्णन करती है जहाँ माँ-बाप बच्चे की अशांति

का कारण नहीं समझ पा रहे थे, बच्चा रो रहा था और बड़ी परेशानी थी। जिस समय मुझका अंक मित्र वहाँ पर आया, जो परिस्थिति को समझने में कुशल था। उन्होंने देखा कि टेबल पर अंकाध चीजें उनकी हमेशा की जगह से हटाओ गयी थी, कुछ अव्यवस्था थी। उन्होंने तुरंत मुझे ठोक किया और बच्चा उसी समय शांत हो गया।

बच्चे के जिस तरह "अकारण" गुस्सा दिखाने के और भी कभी कारण हो सकते हैं। बहुत दफे मुझे भोजी चीज नहीं मिली, जो चाहिये थी, तो निराशा के कारण भी क्रोध में आता है। कभी किसी चेष्टा में असफल हुआ तो अपना पराभव व्यक्त करने का माध्यम भी मुझे लिये क्रोध ही हो सकता है। कभी कभी मुझे कपड़े लंग या गीले होने से वह आराम नहीं महसूस करता होगा, या और भी किसी शारीरिक तकलीफ के कारण, जिसका निवारण वह खुद नहीं जानता है, वह अशांत हो सकता है। और जहाँ खूब समझकर मालूम किया कि सचमुच अंसां की भी बात नहीं है, चिन्ता का कोई कारण नहीं है, तो माँ बाप का शान और स्थिर भाव से अपना काम करते रहना ही अच्छा होता है, फिर उसके रोने बिल्लाने को बहुत महत्व नहीं देना चाहिये। तब थोड़ी देर में वह अपने आप ही शांत हो जायेगा।

निपेधात्मक बातें कम-से-कम कहने का
मौका रखें

बच्चा तो "सँतानी" करेगा ही, बड़े बहुत दफे मुझसे तग आवेंगे ही। लेकिन समझने की

बात है कि बच्चे का जगत निराला है। उसकी गलत ठोक की कल्पनाओं बड़ों से विभिन्न होती हैं। जिसलिये भी यह संघर्ष होता है। अगर यह बात बच्चे की तरह समझ ले तो बहुत अनावश्यक क्रोध से और मारपीट से बच सकते हैं। जिसकी अधिक विस्तार से चर्चा आगे करेंगे, यहाँ अतना ही कहना है कि शुरू से यह स्थान रखा जाय कि बच्चे से "वह मत करो," 'यह मत करो' यह मनाओ करने की बात कम-से-कम हो। जिसमें घर की व्यवस्था का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अगर अंसी चीजें अघर-अगुघर रखी हों, जो बच्चा भुठा लेगा और जिनसे मुझका नुकसान हो सकता है, तो माँ को अगुहे अठाने से मना करते ही रहना पड़ेगा। अंसी परिस्थिति में बच्चा कौतूहल बढ़ा या केवल आशाभंग के भजे के लिये भी अगुहे अठाने का प्रयत्न करेगा। तब मुझसे यह कहना "बात नहीं मानोगे तो मारुंगी" और फिर खीचना, घसीटना किया जाये तो वह विरोध करने की वृत्ति को ही बढ़ायेगा। अंसी और भी कभी मौके आते हैं जहाँ बच्चे के साथ बेकार संघर्ष करने की परिस्थिति बड़ों की ही निर्माण की हुयी होती है। थोड़ी समझदारी के साथ काम लेने से अंसे कभी प्रसंगों से बच सकते हैं, जो बच्चे के शान्तिक स्वस्थ और घर का वातावरण प्रसन्न रखने के लिये भी जरूरी है।

"बच्चे के लिये जीना ही सीखना है। जिस दृष्टि से वह जो कुछ सीखता है वह कुछ-न-कुछ नजीक बात का प्रयत्न करने के या वैसे प्रयत्न की प्रेरणा अनुभव करने के परिणाम है। अंक के बाद अंक सीखने का मौका ही जियोगी है।"

उत्तर बुनियादी भवन में प्रत्यक्ष काम के मौके

अेक विद्यार्थी

[उत्तर बुनियादी भवन का शिक्षाक्रम पूरा करने के समय विद्यार्थियों की समीक्षा होती है। उस समीक्षा का मुख्य आधार उनके तीन वर्षों का अनुभव होता है। विद्यार्थी को अपना नैवापिक अहवाल लिखना पड़ता है। उसमें अध्ययन, स्वाध्याय, अुद्योग, सामाजिक कार्य, अित्यादि सभी विषयों का विस्तृत विवरण होता है। जिस वष की तीसरी टोली के अेक विद्यार्थी के नैवापिक विवरण में से उसके प्रत्यक्ष कार्य के अहवाल को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस विद्यार्थी ने तीन वर्ष के शिक्षाक्रम में से अेक वर्ष भूमिदान आंदोलन में लयाया। जिस सामाजिक क्रान्ति के प्रत्यक्ष अनुभव को हमने शिक्षाक्रम का ही अग माना है। उत्तर बुनियादी शिक्षा में जिस विद्यार्थी को अेक नया अुद्योग दिया गया था—स्वेटर आदि बुनना (निटिंग) जो उसने ७ माह किया। तीसरे वर्ष में उसने अपने समय का अुपयोग कला की शिक्षा में भी किया। —सपादक]

भूदान आन्दोलन में अेक वर्ष (१९५७)

जिन तीन सालों की अवधि में मुझे प्रत्यक्ष कार्य के लिये बहुत समय मिला। १९५७ साल के अप्रैल माह में उत्तर बुनियादी भवन में हमारी टोली ने प्रवेश किया था। उसी समय मैं भूदान के कार्य क्षेत्र में काम करने के लिये निकल पड़ा। पूरा सत्तावन साल मैंने उसी काम लिये अर्पण किया था।

दूसरे जिलेक्शन का समय था, और गावों में पार्टी-पार्टियों का मतभेद काफी बड़ा हुआ था। सारा वातावरण दूषित हो गया था। हमारे खादी के वपड़े देख कर तो लोग अेक-दम चिढ़ जाते थे। कभी कभी बहुत कुछ सुनाने में बर्मी नहीं रखते थे। हमारी अुम्र, हमारे वपड़े, और हमारा वह सामान, हाथ में चर्खा,

कंधे पर विस्तारा, बगल में थैला देखकर पता नहीं क्या-क्या सोचने लग जाते थे।

जब मैं जिस कार्य के लिये निकल पड़ा तो शुरू में लगता था कि मैं अपने विचारों को लोगों के सामने किस ढंग से रखूँ? अपने विचारों को बताने की शक्ति मुझमें नहीं थी, अपनी भावना लोगों के सामने नहीं रख पाता था। लेकिन निकल पड़ा। मैं श्री पद्माकर गुरुजी के साथ था।

मैं व्यक्तिगत चर्चा के रूप में प्रचार तथा लोगों की परिस्थिति को समझने कि कोशिश करता था। मैंने सोचा मैं यहाँ क्यों आया? क्या करने से लोगों का दिल हमें स्पर्श रूप से समझ में आयेगा? उस समय देखा कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि गावों की बैठक जैसी होती है, पेड़ के नीचे या तो गाव के मैदान

में धाम के समय लोग बैठ जाते हैं, अंसी बैठक के द्वारा हम लोग भी उनमें प्रवेश करें। मैं चाहता था कि वे लोग हमें अलग न समझें।

कुछ दिन के बाद में हमारी टोली के अन्य सदस्यों को न बता करके गांव की एक साधारण बैठक में जा बैठा। लोगों ने खूब गालियां सुनाई। वे हमें राजनीतिवाले ही समझते थे। और समझते थे कि हम भी राज-नैतिक पार्टियों के लोगों की तरह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये उनके गांव में गये हैं।

अन गालियों को सुनकर मैं बड़ा निराश हो गया और बड़ी चिन्ता में पड़ गया। मैं सोचने लगा कि अंसी हालत में हम अन लोगों के विचारों को कैसे सुधार सकेंगे।

खुद सोचने पर मेरा दिल कहने लगा, यही है उनके स्पष्ट विचार। उनके वाक्य कटू क्यों न हों, वह उनके हृदय से निकली हुयी वर्तमान परिस्थिति का एक चित्र है। मैं समझ गया कि यही तरीका लोगों का दिल समझने के लिये सुविधा जनक हो सकता है। सभी जगह कड़वी बातें नहीं सुनी, बहुत से स्थानों में लोगों की तरफ से अच्छी बातें भी सुनने को मिली। देहातों में कई प्रकार की समस्याएँ पैदा हो गयी हैं, जो कि आज की स्थिति में खूब भयंकर स्वरूप लिये खड़ी है। गांव-गांव में द्वेष भावना बढ़ती हुयी दिखायी दी। जमी भी गांव में अंसे व्यक्ति हैं जो धनी व्यक्तियों से दवे रहते हैं।

वर्षा जिला सर्वोदय मंडल की ओर से हम लोगों ने एक कला-भयंक, भूदान का प्रचार करने के वास्ते स्थापित किया था। उसके द्वारा लोगों को नाटक के रूप में भूदान आन्दोलन का

जितिहास बताने, विचार धारा समझाने आदिका काम हुआ। यह एक प्रभावशाली कार्यक्रम रहा।

गांव के अद्योग धंधों पर शहरी वातावरण तथा मशीन युग के कारण कठोर आघात हुआ है। लोगों को मजदूरी नहीं मिलती। किसी अद्योग धंधे का किसी को आकर्षण नहीं होता। तेल धानी का धंधा, मोधी का धंधा आदि अनेक धंधे ऐसे हैं जो आज की परिस्थिति में चलने मुश्किल हो गये हैं। उनके घर में आर्थिक सवाल खड़ा है। जिसलिये नौकरी के लिये शहरों में जाना पड़ता है। उनके जीवन में आनन्द का अभाव है। अंसी परिस्थिति में उनका मन कैसे स्थिर रह सकेगा।

१९४२ के स्वातंत्र्य आंदोलन में लोगों ने बड़ी आशाओं रखी थी, अनेक लोग अपने बाल-बच्चों की फिक्र न करते हुये स्वातंत्र्य युद्ध में-झट्टे हुये थे। वे बातें सबको याद थीं। हमें वे कहते थे। "पिछली शांति में हमने भाग लिया था, जिसलिये कि देश आजाद होने के बाद हम अपनी जीविका तो चला पायेंगे। लेकिन निराशा हुयी। जो साहुकार थे वे साहुकार बने रहे। समानता भी नहीं आयी और हमारे बच्चों को पेट भर खाने को भी नहीं मिलता।" लोगों के मन में बड़ा क्रोध भरा है। वे यहां तक कहते थे, "शांति से काम होने वाला नहीं है। आप अंसी बातें सिर्फ जमीनदारों के बचाव के लिये ही कर रहे हैं।"

सन सत्तावन का यह अनुभव बहुत शैक्षणिक रहा। हमें लोगों से प्रेम भी खूब मिला। कभी लोगों की निद्रित करुणा जागती थी, तो किसी का रूप अग्र स्वरूप धारणा कर लेता था। मैंने कुल १०९ गांवों की प्रदर्शना तथा ६०७ मील की पदयात्रा की।

कृषि उद्योग (१९५८-५९)

हमारे शिक्षा में अन्न और वस्त्र-स्वावलंबन का स्थान अति महत्वपूर्ण है। अन्न-स्वावलंबन शिक्षाक्रम में बयो रखा गया, यह सवाल तो खड़ा हो ही नहीं सकता है। जीविका चलाने के लिये जो चीजें जरूरी होती हैं उनका निर्माण करना तो पहला बसंत्य है।

मैंने अन्तर धुनियादी शिक्षा की अवधि में खेती काम और बुनाई काम बरीब-बरीब समान ही प्रमाण में किया है। दूसरी जिम्मेदारियां बीच-बीच में आती रही, जैसे गृह, सफाई, और दूध मंत्री आदि। जिसके कारण कई दिन समाज सेवा के लिये देने या अवसर प्राप्त हुआ।

माह	काम के कुल दिन	कुल समय घण्टे	आय रुपये-पैसे
जनवरी	२९	७४	६. ३६
फरवरी	२७	७५	१८. १२
मार्च—	सफाई मंत्री का कार्य		
अप्रैल—	मुर्गी पालन (अंक सप्ताह रसोई सहायक)-		५. ००
मई—	दूध मंत्री का कार्य		
जून	२९	८७	१०. ८७
जुलाई	३०	९०	११. २५
कुल	११५	३२६	५१. ६०

सन १९५७ में मैं भूदान कार्य में था। इसलिये १९५८ की जनवरी से ही उद्योग का हिसाब दिया है। मैं माह मार्च में सफाई मंत्री रहा और माह मई में दूध मंत्री। इस साल आय कम आने का एक विशेष कारण यह रहा कि मुझे स्वेटर बुनने का औद्योगिक मिला। सीखने व अच्छा अभ्यास करने के लिये समय लगा। अतिसमें घंटों के हिसाब से नहीं काम के हिसाब से मजदूरी मिलती थी।

स्वेटर-बुनाई का काम (१९५८-५९)

माह	वस्तु	सूत खोलना समय-गुंडों	सूत दुबटा करना समय-गुंडों	बुनाई समय	मजदूरी रुपये-पैसे
आगस्ट	५ स्वेटर	९ ३	- -	६०	१२. ५०
सितंबर	३ स्वेटर	२७ ९	- -	७२	७. ५०

अक्टूबर	३ स्क्वैटर	३२	२०	-	-	५५	७.५०
नवम्बर	१ स्क्वैटर	६२	२५	३०	१२	१६	२.५०
दिसम्बर	४ स्क्वैटर	-	-	-	-	४८	१०.००
जनवरी	१ स्क्वैटर	-	-	६०	२४	२०	२.५०
फरवरी	-	-	-	६२	३०	-	-
कुल	१७	१३०	७५	१५२	६६	२९४	४२.५०

इस वाद दो माह में सामाजिक काम में समय दिया, जिसके कारण अयोग में काम नहीं कर पाया।

गोपालन (१९५९-६०)

फिर मुझे गोपालन के अयोग में जाने का भी मौका मिला। यह बहुत अच्छा मौका था, जब मैंने पशु जीवन में इतना नजदीक का अनुभव पाया और मानव जीवन के साथ उसके घनिष्ठ सम्बन्ध को समझा।

माह	कार्य	समय घण्टे	मजदूरी रु. नये पैसे
मई	गोशाला भायक	१३०	१६.२५
जून	गोशाला सहायक	४२	५.२५
[पारिवारिक कार्य के कारण से १५ जून को घर जाना पड़ा था।]			

कुल २१.५०

बुनाई काम, (१९५९-६०)

मुझे आसामी बुनाई का काम विशेष तौर पर सीखने के लिये दिया गया। उसमें आठ-कारिक डिजाइन आदि डालने का काम सीखा। जिस काम को मैंने खूब रुचि के साथ किया। किन्तु डिजाइन डालने और पहला ही मौका होने के कारण अगले मजदूरी के तौर पर मुझे कुछ विशेष नहीं मिल पाया।

अगस्त १९५९ से दिसम्बर ५६ तक यह काम हुआ।

इसमें जो-जो वस्तुओं बुनी वे जिस प्रकार हैं—
 शैले-११
 ब्लाजुज पीस-२
 चादर-२
 इनकी मजदूरी
 रु. १९.९० हुई

इसमें कुल २८३॥ घण्टे समय दिया गया। आसामी बुनाई के अच्छे-अच्छे नमूनों का अध्ययन करने का मौका मिला। डिजाइन को पहले साफ पर अतारकर फिर बुनने में सुविधा होती है और पद्धति अच्छी तरह समझ में आ जाती है।

खेती कार्य :

१९५६ के जूलाई माह और १९६० के जनवरी और फरवरी माह में मुझे खेती करने का फिर से मौका मिला। जूलाई ५६ में मुख्य तौर पर जो खेती की प्रतियोगी की, वे जिस प्रकार हैं - जमीन छोड़ कर तैयार करना, गवारिया बनाना, पीछा लगाना, भाजी छोड़ना और धान लगाना।

जनवरी और फरवरी १९६० में विशेष कार्य गुलाब की बागवानी का काम सीखने का रहा। अंक घण्टा सुबह अक्सर सब प्रतियोगी करता था। कलम लगाना, आल बाधना, छटाई करना, फूल काटना, सिंचाई करना आदि सभी कार्य निम्ने। जिससे मुझे बहुत बड़ा अनुभव मिला। गुलाब की बागवानी जितनी सुलभता चाहती है, यह मुझे पहले मालूम नहीं था। यह भी नहीं जानता था कि गुलाब की हजारों किस्में होती हैं।

जिस समय खेती में फसल बटाई का काम भी मुख्य रहा। ज्वार और गेहूँ की बटाई हुई। सारे समाज के साथ यह काम किया। जिन दो महीनों का हिसाब जिस प्रकार है -

जूलाई १९५९ काम के घण्टे ८१ मजदूरी १५-१९
जनवरी फरवरी ६० " १०६ " १९-९६

कुल :- १८७ ३५-१५

वस्त्र स्वावलम्बन

वस्त्र स्वावलम्बन हमारी व्यक्तिगत वस्त्र पूर्ति की योजना है। पहले साल का वस्त्र स्वावलम्बन पूर्ण रूप से नहीं हो सका, क्योंकि

मैं भूदान यात्रा में था। दूसरे साल भी १२० गुड़ी नहीं कर पाया। हमने पपास थोड़ाई से लेकर सूत कातने तक कि सभी प्रियाओं की हैं। कपड़ा बुनने का काम कुछ खास कारण से बीच में ही छोड़ना पड़ा। १९५७-५८ में केवल ४४ गुड़ियाँ ही कात पाया। यह बतवाई पदयात्राओं के बीच में हुई। तीन वर्षों में कुल मिलाकर २४९ गुड़ी सूत हुआ। जिससे ४२ गज कपड़ा हुआ।

कुम्हार-काम

मुझे चित्रकला में बड़ी रुचि है। जो भी समय मुझे मिलता था किसी में लगाता था। मेरे तीसरे वर्ष में शोपहर का अधिकतर समय कलाभवन में जाकर चित्रकला के अलग-अलग विषयों को सीखने में लगाता था। जिसमें बुधोय के तौर पर मुझे मिट्टी का काम सीखने का मौका मिला। बरतन बनाने के अलावा फर्श के लिये टाइलें बनाई। अन्य साधियों को मदद करता था और मिट्टी तैयार करने में लेकर मट्टी लगाने तक का काम किया।

अन्य कार्य

खास तौर पर मुत्सव के लिये सजावट करना, सभा की तैयारी करना, खास मौके पर विशेष सफाई करना यह सब काम बीच में आते ही रहते थे। अतिथि सेवा कार्य में भी बारी-बारी से विद्यार्थियों को जाना पड़ता है। जिन सब कार्यों में मैंने कुल मिलाकर तीन वर्षों में ३६४ घण्टे का समय दिया। जिन कार्यों में मुझे कई प्रकार की जानकारी और अनुभव मिले। जिम्मेवारी के साथ काम करना पड़ता है, इसलिये आत्म विश्वास भी बढ़ा।

लोक शिक्षा का अेक प्रयोग

सुमन धन

(ग्राम स्वराज्य शिविर, सेनाग्राम)

वर्षा जिले में ग्रामस्वराज्य शिविरो का आयोजन किया जायगा और जुनमें से पहला सेवाग्राम में मई के महीने में होगा यह खबर पिछ्छे अक में दी थी । इसकी विस्तृत जानकारी यहा प्रस्तुत कर रहे हैं ।

शिविर १ मई को प्रारम्भ हुआ था और २० मई को समाप्त हुआ । शिविर का अुद्घाटन श्री अण्णा सहस्रबुद्धे ने किया । अुन्होंने अुद्घाटन भाषण में शिविर का अुद्देश्य सबके सामने रखा । अुन्होंने यह भी कहा कि आज देश में जगह जगह जिस प्रकार शिविर करने हो तो हमें यह प्रयत्न करना होगा कि ये शिविर जितना तक हो सके अपने धर्मदान के द्वारा खान का खर्च निकाले । अगर यह करना है तो हमारे आज के श्रम का काम करने के ढग से सम्भव नहीं होगा । हमें नये-नये साधनों और पद्धतियों को अपनाना होगा । साथ-साथ शरीर-श्रम के लिये जिस अभ्यास और वृत्ति की आवश्यकता है, उसका निर्माण करना होगा । अगर यह होता है तो चार घण्टे के श्रम से हम अपने खाने का खर्च ता आसानी स निकाल सकेंगे ।

शिविर का काम अुसी दिन प्रारम्भ हुआ ।

साथ प्रार्थना के बाद, शिविर का संचालन जिस प्रकार होना चाहिये, इसकी चर्चा शिविरा-यियों के साथ हुआ और अुन्होंने अपने शिविर-

जीवन को संगठित करने के लिये सारे काम की जिम्मेवारी अपने अुपर ले ली । अलग-अलग कामों का भार शिविरायियों ने अेक-अेक करके स्वेच्छा से लिया । अेक प्रधान मंत्री का चुनाव किया गया और जिस प्रकार अुनका मंत्रीमण्डल तैयार हुआ । लोकतंत्र के द्वारा समाज की अ्यवस्था, का अेक ढांचा बना और अुन्होंने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया । शिविरायियों के लिये सामुदायिक जीवन का यह पहला अनुभव था, जिससे अुनमें से अनेक को प्रेरणा मिली । आम सभा में चर्चा करके शिविर का समय पत्रक भी तैयार किया गया जो जिस प्रकार है ।

सुबह-अुठना	४ बजे
धर्मदान	५ से ८॥ बजे तक
स्नान आदि	८॥ से १०
पहला वर्ग	१० से ११
भोजन	११॥
दोपहर	२ तक विधाति
सूत्रयज्ञ	२ से २॥ तक
दूसरा वर्ग	२॥ से ३॥
अवकाश	३॥ से ४
तीसरा वर्ग	४ से ५
साय-भोजन	६॥
प्रार्थना	७॥

सामाजिक चर्चा,
चलचित्र या मनोरंजक कार्यक्रम ८ से ९
घण्टा ९॥

अपरोक्त कार्यक्रम धीरे-धीरे अनुभवों के आधार पर बना। बीच-बीच में आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन भी करने पड़ते थे। ९ मई से पहले सुबह का १० से ११ बजे वाला वर्ग नहीं होता था। किन्तु तब तक के अनुभव के बाद और शिविरार्थियों के अुत्साह को देखकर ही यह रखा गया था।

शिविर में कुल शिविरार्थी ४६ थे। इनमें से १० जिले की कार्यकर्ता थे और बाकी किसान शिक्षक और विद्यार्थी थे।

शरीर श्रम का काम भारी होगा और वह भी गर्मी की मौसम में इस कारण जून में से कुछ को लौटाना पड़ा और कुछ बाद में बीमारी के कारण चले गये। इस प्रकार शिविरार्थियों की संख्या ३२ रही।

स्कूल और कालेज के विद्यार्थी	१७
किसान	१६
शिक्षक	३

शरीर श्रम के समय बीच में आधा घंटा नाश्ते और अवकाश के लिये रहता था। नाश्ता शरीर श्रम के स्थान पर ले आया जाता था। सुबह की प्रार्थना भी श्रमदान के स्थान पर ही होती थी।

श्रमदान

सेवाग्राम सर्वोदय सम्मेलन के समय श्रमदान का कार्यक्रम बड़ी सफलता पूर्वक चला था। उस समय अंक बाध बाधना प्रारंभ किया था। जिस शिविर के श्रमदान का कार्यक्रम -वही रहा। मिट्टी अठाकर बाध पर डालनी

थी। १६ दिनों में तगातार काम चलता रहा।

काम का हिसाब

औसत हाजरी	२८
काम के कुल दिन	१६
काम के कुल घंटे	५०
कुल व्ययित	५३३
कुल मिट्टी ढुलाई	१४४३८ घन फुट
मजदूरी का दर	र. १-७५ न. पं. प्रति सेकड़ा घन फुट
कुल आमदनी	र. २५३ रुपये

सारीख ६ मंजी से १४ मंजी तक सुबह श्रमदान में अंक घटा योग देने के लिये नई तालीम परिवार के लगभग १२ शिक्षक और विद्यार्थी भी जाते रहे। सेवाग्राम परिवार के साथ परिचय और सामुदायिक जीवन का कुछ अनुभव देने के लिये सारीख १६ मंजी को शिविरार्थी नई तालीम परिवार के साथ रहने आये। दिनभर का कार्यक्रम रखा गया था। जिसके द्वारा नई तालीम के कार्य के साथ भी उन्हें परिचय हुआ।

बौद्धिक वर्ग

शिविर के अुद्देश्यों में अंक यह भी था कि जो शिविरार्थी आये वे कुछ बुनियादी बातों की जानकारी कुछ न-कुछ परिमाण में हासिल कर लें। सर्वोदय विचारधारा और अुपकी पद्धति की जानकारी पाना तो आवश्यक है ही, किन्तु गांव के किसानों और अन्य लोगों को जिस तरह की सामान्य जानकारी रहनी चाहिये, वह जिन व्यक्तियों को अवश्य मिले। हमारी अपेक्षा है कि वे आगे चलकर अपने-अपने गांवों में लोकसेवा का कार्य करेंगे। जिस तरह की जानकारी में अुदाहरणार्थ निम्नलिखित

वाते आती है। भूमि-सम्बन्धी सामान्य कानून, कर्ज सबन्धी सामान्य जानकारी, सरकारी विभागों में किस-किस तरह की मदद किसानों को मिल सकती है और कैसे मिल सकती है, लोक-सेवा के सिद्धान्त, शिक्षा के सिद्धान्त आदि की सामान्य जानकारी।

शिविर में जिन-जिन विषयों पर वर्ग हुआ वे इस प्रकार हैं :

विषय	शिक्षक	वर्ग संख्या
१. खेती शास्त्र—श्री बलभीमराव मुरकर	५	१
२. भारतीय कृषि की अवनती के कारण—श्री बनवारी लाल चौधरी	१	१
३. पशुओं के रोग—श्री रामगोपाल पटेल	२	१
४. खेती बुधोग—श्री टकसाले	१	१
५. मिट्टी का परीक्षण—श्री डी. जेन काले	२	१
६. खेती—श्री पटवर्धन	२	१
७. कलम लगाना—श्री देवीभाई	२	१
८. किसानों को जानने योग्य कानून—श्री करन्दीकर	१	१
९. ग्रामपंचायत—श्री देवस्थल	१	१
१०. सहकार और समाज व्यवस्था और खेती—श्री अण्णा सहस्र बुद्धे	१	१
११. नारा—श्री बाबू कामत	१	१
१२. आरोग्य—श्री डा० रानडे	१	१
१३. निस्सर्गोपचार या लोक प्रकाश	१	१
१४. स्वास्थ्य-रक्षा—श्री डा० मारे	१	१

विषय	शिक्षक	वर्ग संख्या
१५. समाज-शास्त्र—श्री प्रेमभाई	१	१
१६. अर्थ-शास्त्र—श्री हतेकर	१	१
१७. वस्त्र विद्या—श्री दत्तोबा दास्ताने	१	१
१८. गांधी-विचार—श्री भसाली भाई	२	१
१९. सामूहिक जीवन और शिविर व्यवस्था—श्री पद्माकर फरसोले और देवीभाई	३	१
२०. सर्वोदय विचार—श्री बोम्बटकर	१	१
२१. वर्धा जिले का सर्वोदय इतिहास, भारत की गरीबी—श्री ठाकुरदास बग	५	१
२२. नई तालीम—श्री देवी भाई	३	१
२३. सामाजिक क्रान्ति—श्री सुमन बग	१	१
कुल वर्ग		४८

असके अलावा रात को कभी-कभी शैक्षणिक चलचित्र और कलापथक द्वारा नाटक आदि का कार्यक्रम भी रखा गया।

शिविर का समारोप तारीख २० को सुबह १० बजे श्री अण्णा सहस्रबुद्धे की अध्यक्षता में हुआ। अण्णा साहब ने कहा कि सेवाग्राम इस प्रकार अध्ययन गोष्ठियाँ और शिविर करता रहेगा। सभी के लिये अन्नका दरवाजा खुला रहेगा। हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि जिससे गांव के नागरिकों को जब भी वे चाहें यहाँ आकर ५-७ दिन जिस विषय की उन्हें जानकारी हासिल करनी हो, कर सकें। इस प्रकार जिले के लोगों को हम सर्वोदय जिला बनाने के लिये प्रेरित कर सकें, यह हमारी कामना है।

नई तालीम के काम को संगठित करना है ।

संपादकीय

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ बाईस वर्षों से नई तालीम का काम करता आया है। सेवाग्राम में किये गये प्रयोगों के फल-स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा का एक संपूर्ण ढांचा तैयार हुआ। संघ ने अपने केन्द्र या शाखाओं किसी अन्य जगह नहीं खोली। तालीम का काम वही सच्चा होता है जो स्थानीय परिस्थिति और परम्पराओं को सामने रखते हुये निमित्त हो। जिसलिये शिक्षा-शास्त्र की दृष्टि से नौ, किसी केन्द्रीय संस्था द्वारा शाखाओं खोल कर नई तालीम को फैलाना ठीक नहीं होगा, जिस विचार से बापू ने संघ के दायरे की सीमा तय रखी। सेवाग्राम में काम करना और देश के अन्य स्थानों पर सरकारी व गैर सरकारी ढंग से चलने वाले बुनियादी शिक्षा के काम का मार्गदर्शन करना, यही अपेक्षा तालीमी संघ से थी। और संघ यह काम अपनी शक्ति के अनुसार अदृष्टपूर्वक करता रहा। जिसके फलस्वरूप सरकार ने बुनियादी तालीम की राष्ट्रीय शिक्षा कह कर अपनाया। देश में कई ऐसे केन्द्रों की स्थापना हुई जो जितनी प्रेरणा नई तालीम से और कार्यक्रम भी नई तालीम का ही था।

आज भी ये संस्थाएँ अपने काम में लगी हुई हैं। किन्तु यह सभी महसूस कर रहे हैं कि जितनी तेजस्विता के साथ देश में काम

होना चाहिये उतना नहीं हो पा रहा है। १९५१ में भूदान यज्ञ आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और उसका असर सारे रचनात्मक कार्य पर हुआ। एक तरफ आन्दोलन ने रचनात्मक कार्यों के लिये अनुकूल वातावरण पैदा कर दिया। अब सभी यह महसूस कर रहे हैं कि आज जितनी अनुकूलता रचनात्मक कार्यों के लिये है, उतनी पिछले बारह वर्षों में नहीं थी। किन्तु दूसरी तरफ जिन कार्यक्रमों की तात्कालिक गति को आन्दोलन ने कुछ धीमा-सा कर दिया था। काफी कार्यकर्ता आन्दोलन के कार्य में लग गये थे। कुछ केन्द्रों के काम बन्द या कम कर दिये गये थे। और उनकी शक्ति भूदान-ग्रामदान यज्ञ में लग गयी थी। जिसका नतीजा आज संघन कार्य के लिये अनुकूलता के रूप में देखने लगा है।

नई तालीम का काम भी कुछ धीमा-सा पड़ गया था। पिछले नौ वर्षों के अनुभव के बाद आज यह मानना पड़ेगा कि जिस सक्रमण काल का असर अच्छा हुआ है। नई तालीम के ऊपर नये ढंग से चिन्तन होना प्रारम्भ हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि सर्वोदय परिवार के सभी साथी यह महसूस करने लगे हैं कि सारे रचनात्मक कार्य का आधार नई तालीम होना चाहिये। कुल के-कुल रचना-

त्मक कार्य में "नये मोड़" की दृष्टि ने प्रवेश कर लिया है ।

अंसे अवसर पर नई तालीम के नाम से काम करने वाले साथियों और केन्द्रों के सामने एक नयी परिस्थिति अग्रस्थित हो जाती है । अभी तक हम अलग-अलग रह कर काम करते आये हैं । एक साथ मिलने का मौका केवल बैठकों और सम्मेलनों में ही आया करता है, क्या अब भी काम इसी तरह चलेगा ? रचनात्मक काम पर ही नहीं बल्कि सारे आन्दोलन के अग्र अग्र "नई तालीम का रंग" चढाना है, तो क्या हमारे छोटे-मोटे अलग-अलग प्रयासों से वह संभव होगा ? यह प्रश्न आज हर काम को करते समय हमारे सामने खड़ा होता है ।

जिसका एक ही उत्तर है । देश भर के नई तालीम के कार्यकर्ता और उनके केन्द्र अपने-अपने परिवारों को व्यापक बना लें । सारा एक परिवार हो जाय । जिस तरह ग्रामदान के पीछे अनेक परिवारों को मिला कर एक परिवार बना लेने का सिद्धान्त है, उसी प्रकार सारे देश का एक नई तालीम परिवार बने । आज क्या हो रहा है ? तिरुवन्दपुरम् में बैठा हुआ कुट्टी कृष्णन् क्या कर रहा है, जिसकी खबर रामनारायण तिवारी को नहीं है और कालीपद चट्टोपाध्याय किस तरह अपने शिक्षा के प्रयोग कर रहा है, यह हरभजन चौपड़ा जानता भी नहीं । जिस अकान्त साधना के गुण चाहे कुछ भी हों, किन्तु उसका एक बुरा असर हो रहा है । हममें से अनेक साथी सरकारी या अर्ध-सरकारी गिन्जरे में प्रवेश करते जा रहे हैं । शिक्षा जैसे मुक्त विषय को सरकारी कायदे-कानून के दबाव में रहना पड़े, क्या कोई सच्चा शिक्षक इसे सहन कर सकता

है ? साथ-साथ अकान्त में पड़े-पड़े हमारे काम का गुणात्मक स्तर भी घटता जा रहा है ।

क्या यह नहीं होना चाहिये कि कुट्टी कृष्णन् अपने केन्द्र के बारे में तो चिन्तन करे ही, किन्तु कालीपद, रामनारायण और हरभजन के केन्द्रों को भी अपना ही केन्द्र समझे, उसकी जानकारी रखे और जब उसे कोई नयी बात सूझे या समस्या के रूप में पेश आये तो उसकी जानकारी सबको दे, सबकी राय ले । इधर कालीपद का केन्द्र भी सबका केन्द्र हो और रामनारायण का भी । यह अगर करना है तो हमें समझ बूझ कर उसके लिये जुटना पड़ेगा । उसके लिये कुछ मिश्रों को देना के सब केन्द्रों की परिक्रमा करते रहना पड़ेगा । अंसी परिस्थिति तैयार करनी होगी कि जिससे सब एकसाथ मिलकर सोचने के लिये तैयार हो जाय । अंसा भाईचारा तभी निमित्त होगा जब कि इसकी आवश्यकता तीव्रता के साथ सबको महसूस होगी । हमारे बीच जिस प्रकार की बात शुरू हो गयी है और आनन्द की बात है कि हमारे कुछ साथियों ने जिस काम को उठा लेने का निर्णय भी ले लिया है । केवल नाजीधारे से काम नहीं चलेगा । कुछ अधिक गहराई में जाना होगा । काम का गुणात्मक विकास हो और दृष्टि का अँक्य भी निमित्त हो, जिसके लिये कुछ कार्यक्रम बनाना पड़ेगा ।

नई तालीम की संस्थाओं से हर साल अनेक विद्यार्थी बुनियादी और अग्र बुनियादी शिक्षा-क्रम पूरा करके निकलते हैं । पर कौने-कौने से यह आवाज आती है, "हमारे प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं ।" अग्र बुनियादी शिक्षा पूरी करने के बाद कॉलेज में जाना तो दूर रहा, डिप्लोमा वाले शिक्षाक्रमों में भी भाग नहीं ले

सकते । तेजीस साल काम करने के बाद भी क्या आज औसी स्थिति कायम रहेगी ? हम उसके लिये क्या कुछ नहीं करेंगे ? जिन प्रश्नों पर अच्छी तरह-चिन्तन करने की आवश्यकता है । जिसका हल सम्मिलित शक्ति से ही समझ दोखता है ।

पिछले दिनों अेक सुझाव आया है । पुरानी शिक्षा पद्धति के अनुसार परीक्षाओं को परंपरा है । नई तालीम शिक्षा में समीक्षा की पद्धति अपनायी गई है । अभी हर संस्था अपनी-अपनी समीक्षायें कर लेती है । जिस सुझाव के अनुसार समीक्षाओं को केन्द्रीय मान्यता होगी । शिक्षा-क्रम पूरा करने के बाद जो अंतिम समीक्षा होती है वह अखिल भारतीय मानी जाय, खास तौर पर उत्तर बुनियादी शिक्षा का प्रमाण पत्र भी केन्द्रीय हो । पद्धति और स्तर का सर्वमान्य स्वरूप पहले निर्धारित कर लिया जाय । समीक्षायें क्षेत्रीय समितियों के द्वारा स्थानिक परिस्थिति के आधार पर हो । समीक्षा के समय जिन क्षेत्रीय समितियां में केन्द्रीय समीक्षा समिति के अेक या दो सदस्य भी उपस्थित रह सकते हैं ।

औसा बरने से दोनों बातें सधेंगी । शिक्षा का स्तर भी ऊँचा होगा और प्रमाण-पत्र का जो अखिल भारतीय स्वरूप होगा उसकी शक्ति भी स्थानिक प्रमाण-पत्रों से कहीं अधिक होगी ।

अगर यह सुझाव मान लिया जाय और उसके बतौर काम भी शुरू किया जाय तो, जो प्रश्न मान्यता के बारे में उपस्थित हैं, उसे सुलझाने की शक्ति भी तैयार होगी । यदि ठोस ढंग से काम होगा और अेक दो साल में हमारी संस्थाओं से निकले हूअे युवक युवतियों के पीछे सर्व सेवा सघ का बल भी होगा, तो शायद ही कोअी औसी शक्ति होगी जो "प्रवेश नहीं" की पटिया अुन्हे बिना सकोच दिखा सकेगी । पिछले कुछ दिनों से हम जिस नई तालीम के आंदोलन का जिक्र सुनते और करते आये हैं, यह बदम असुओ आंदोलन का कारगर अग होगा । यह सौम्य सत्याग्रह ही है । माग करना नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को सच्चे रास्ते से निभाना सत्याग्रह है ।

साथी मित्र जिसके बारे में क्या सोचते हैं ?

‘जो बिना किसी पद्धति के पद्धतिमूलक वा वस्तुस्थिति करता है, जिसे कोई भी गुरु दे नहीं सकता, फिर भी जो दिया जाना है, शिक्षण का यही अनिवार्य स्वरूप है । जिसलिअे द्विषयवृष्टि सम्पन्न महारमाओं ने यही मुद्धार बखान किये कि शिक्षा कंते बी जाय, यह हम नहीं जानते—
“म विज्ञानीय” (केन उपनिषद) । शिक्षा-पद्धति, पाठ्यक्रम, समय-पत्रक— ये सब अर्थ-शून्य शब्द हैं । जिनमें सिवा आत्मवचना के कुछ नहीं है । जीने को क्रियाओं में ही शिक्षा मिलनी चाहिये ।

—पिनोबा

शान्ति समाचार

अहिंसा की शक्ति

डाकू कौन है और कौन नहीं, अतिका निर्णय
में नहीं करना चाहता ।

सारा देश विनोबाजी की भिड़ और
मुरैना की यात्रा की खबरी से भर गया है ।
हर पत्र-पत्रिका में यही खबर कि बाबा डाकू
समस्या का हल करने वहा गये हैं ।

५ मई को आगरा में दिये गये प्रवचन में
शुन्होने कहा—

“आज सबेरे किसी ने हमसे पूछा कि
क्या आप डाकूओं के क्षेत्र में जानेवाले
हैं ? तो हमने कहा कि जी ना, हम
सज्जनों के क्षेत्र में जाने वाले हैं । डाकूओं
के क्षेत्र में जाने का हमारा विचार नहीं है ।
हम भिड़, मुरैना के क्षेत्र में जरूर जाना
चाहते हैं । लेकिन उस क्षेत्र को सज्जनों का
क्षेत्र समझते हैं । जैसे कुल हिन्दुस्तान
सज्जनों का क्षेत्र है वैसे वह भी है । और
डाकू कौन है कौन नहीं, इसका फैसला तो
ईश्वर के पास होने वाला है । यह जरूरी
नहीं है कि जो डाकू माने जाते हैं वे ही
डाकू होंगे हैं । दूसरे भी बहुत से होते हैं और
मुमकिन है कि परमेश्वर की निगाह में
अधिक गुनाहगार दूसरे ही साबित होंगे ।
हम यह कहना चाहते हैं कि हम वहा कोई
मसला हल करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि
सज्जनों के अनेक सेवक के नाते जा रहे हैं ।”

यह है कर्णा । जो हरेक को अपनी
प्रतिछवि के तौर पर देखता है, उसकी कर्णा
चमत्कार कर दिखा देती है । जिसके फल-
स्वरूप इन डाकूओं के दिल ने, जिनके पीछे
सालों से पुलिस की सारी शक्ति लगी हुई थी,
और कड़ियों के पकड़ने के लिये सरकार की
सरफ से हजारों रुपये का इनाम भी घोषित
कर दिया गया था, बिना परिणामों की चिन्ता
किये विनोबा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया ।
आकाशवाणी के लिये दी गई विज्ञप्ति में
शुन्होंने स्वयं कहा—

“आध्यात्मिक जीवन में अहिंसा अनेक
तेजस्वी शक्ति रही है । महात्मा गांधी ने
इसका प्रयोग राजनीति में किया था ।
पिछले नौ वर्षों से इसके सिद्धान्तों का
प्रयोग सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में करने का
प्रयत्न किया जा रहा है । इस क्षेत्र में,
जिसे डाकूओं का क्षेत्र कहा जाता है, मुझे
बे अनुभव हुआ है, जो पहले कभी नहीं हुआ
थे । दिल गल गये हैं और सारे आतावरण
पर भगवान की उपस्थिति का नाम छाया
हुआ है । जिन्होंने डकैती को अपना जीवन-
भर का घधा मान लिया था, असा दीखता
है कि भगवान ने उनके हृदयों में चमत्कार
कर दिया है । वे अपने पुराने तरीकों को
छोड़ कर अनेक प्रायश्चित्त के भाव में हमारे
पाद आये हैं ।

इसके लिये मैं केवल उस परम् शक्ति-
मान प्रभू के प्रति कृतज्ञता ही अर्पण कर
सकता हूँ, जिसकी श्रद्धा में नम्रतापूर्वक मैं
प्रेम, कर्णा और सत्य के मार्ग पर चल
रहा हूँ ।

अहिंसा की शक्ति भी अनोखी है ।

शान्ति सेना शिविर, बेलगांव

महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों में सीमा का विवाद उपस्थित हुआ है, जिसका रूप दिन-ब-दिन तीव्र होता जा रहा है। मैसूर राज्य की सीमा पर स्थित बेलगांव जिले के कई हिस्सों में मराठी भाषा-भाषी बहुसंख्या में हैं, जो चाहते हैं कि इस हिस्से को महाराष्ट्र के साथ मिलाया जाय। मैसूर तथा महाराष्ट्र राज्यों की सीमा के प्रश्न को लेकर गत दो-तीन साल से बेलगांव में आन्दोलन चल रहा है। इस सिलसिले में गत फरवरी और मार्च में वहां की जनता और पुलिस के बीच संपर्क हुआ और पुलिस अधिकारियों ने लाठी और गोली चलायी, जिससे वातावरण प्रदूषित हुआ।

सेवाग्राम सर्वोदय सम्मेलन के समय जिन दोनों प्रदेशों के लोक सेवकों ने तय किया था कि बेलगांव में एक शान्ति-सेना शिविर की योजना हो, जिसमें शान्ति सैनिकों की दृष्टि, नीति तथा मर्यादाओं पर विचार हो। यह शिविर पिछले महीने (अप्रैल) की १४ तारीख को प्रारम्भ हुआ जिसमें निम्नलिखित चार बातें तय हुई—

१. मुख्य भूद्देश्य शान्ति स्थापना का होगा जिसके लिये बेलगांव प्रदेश के दोनों भाषा-भाषियों के बीच परस्पर सौहार्द तथा बंधुता की भावना दृढ़ हो, ऐसी कोशिश की जाय। सीमा-प्रश्न आपस की बातचीत से हल हो, और जो भी आन्दोलन चलाया जाय, वह शान्तिमय मार्ग से ही चलाया जाय, ऐसा वातावरण निर्माण करने की कोशिश हो।

२. कोई भी पक्ष ऐसा न माने कि सीमा-प्रश्न जीवन-भरण का प्रश्न है, बल्कि दोनों

पक्ष जिस बात की समझें कि मराठी और कन्नड भाषा-भाषी एक ही भारत-माता के संतान हैं। जिस विचारधारा का प्रचार करने की जनता में कोशिश हो।

३. बेलगांव का प्रदेश किस राज्य में रहे, इसका फैसला देने का काम शान्ति-सैनिकों की मर्यादा के बाहर का काम है। जिसलिये शान्ति-सैनिकों का काम केवल इतना ही रहेगा कि मसले का हल केवल स्नेह तथा बंधुता से हो।

४. गत फरवरी - मार्च में पुलिस की तरफ से जो अत्याचार हुए, उनके बारे में विधिवत जांच करना और निर्णय देना भी शान्ति-सैनिकों का काम नहीं है। लेकिन परिस्थिति को समझने और लोगों के सुख-दुख को जान लेने का काम शान्ति-सैनिकों का है।

शिविर में दोनों प्रदेशों के १०-१० शान्ति-सैनिकों ने भाग लिया। शिविर की अवधि में लोक-संपर्क और अनु देहातों की पदयात्रा की गई, जिनमें पुलिस की ओर से अत्याचार हुए थे। बेलगांव में एक शान्ति-सेना केन्द्र की स्थापना करना भी तय हुआ। जिस केन्द्र में दो मराठी और दो कन्नड भाषा-भाषी सैनिक रहेंगे और इस क्षेत्र को अपना प्रेम क्षेत्र बनायेंगे।

सरहद पर शान्ति-चौकियों का निर्माण

चीन-भारत के मसले पर विचार विनिमय करके यह तय किया गया है कि लोक संपर्क, जनसेवा और शान्ति-स्थापना की दृष्टि से खादी समिति की ओर से सरहद पर कुछ खादी-केन्द्रों की स्थापना की जाय। जो कार्यकर्ता जिन केन्द्रों में बैठेंगे उनका मुख्य कार्य लोक-संपर्क और शान्ति-कार्य होगा।

शान्ति-सेना मंडल की एक बैठक में तय किया गया है कि कुछ कार्यकर्ताओं को कम से कम ५ वर्षों के लिये सरहद की जनता की सेवा करने के लिये भेजा जाय। इस प्रदेश की जानकारी प्राप्त करने के लिये विशेष व्यक्तियों को दो महीने के लिये वहां भेजने का भी निर्णय हुआ।

श्री सुन्दरलाल बहुगुणा पहले से ही टिहरी गढ़वाल में काम कर रहे हैं। वे तिब्बत की सरहद पर विशेष तौर पर शक्ति लगायेंगे। विनोबाजी ने उनकी सहायता के लिये प्रदेश के अन्य हिस्सों से कार्यकर्ता भेजने की सूचना दी है।

पाठशाला के विद्यार्थी द्वारा सैनिक-शिक्षा के विरुद्ध सत्याग्रह

विकार ऑफ बेकफील्ड का सुपुत्र मार्टिन हेलीकार जिस पाठशाला में पढ़ता है, उसका अध्यक्ष सेना का एक बड़ा अफसर है। अंग्लैण्ड में सैनिक-शिक्षा अनिवार्य है, किन्तु उन्हें जिसकी छूट दी जा सकती है जो किसी धार्मिक या मंडांतिक कारण से उसके खिलाफ है। अन्धे उसके बदले अन्य जनसेवा-कार्य करना पड़ता है, किन्तु यह बालक स्कूल में अपना प्रवेश तब तक स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हुआ, जब तक उसे स्कूल-सैनिक-टुकड़ी को छोड़ देने की मंजूरी नहीं मिली। वहस हफ्तों तक चलती रही। आखिर अफमने ढंग से अधिकारियों ने मंजूरी दी। वह लिखता है—

“जब सेना में अनिवार्य रूप से भरती करने का कानून लागू था, तो यह दलील पेश की जाती थी कि छोटी अग्न के बच्चों को सैनिक-प्रशिक्षण या उसका विरोध

करना, जिन दोनों के बीच में चुनने के लिये बाध्य नहीं करना चाहिये। लेकिन अग्न लड़कों का क्या होता था जो १४ साल की अग्न में स्कूल-सैनिक-टुकड़ी में ढकेल दिये जाते थे? जब मैंने इसका विरोध किया तो मुझसे कहा गया कि मैं अभी छोटा हूँ और शांतिवादी बनने लायक अग्न का नहीं हूँ। शांति के अपर एक छोटी अध्ययन मंडली के सामने बोलने से एक वक्ता को रोका गया, लेकिन सैनिक पेशे के कई सारे व्याख्यान अनिवार्य रूप से रखे गये थे। जिसलिये चार साल तक जिन लड़कों को शांतिवादियों की बातें सुनने नहीं दीं। और जिनमें से ४० प्रतिशत लड़के तो पुरोहितों के थे।”

वह हर शांतिवादी माता-पिता से हार्दिक निवेदन करता है कि वे अपने बच्चों को निस्पक्ष और मुक्त शिक्षण देने की व्यवस्था करें।

शिक्षक और निःशस्त्रीकरण

अंग्लैण्ड के राष्ट्रीय शिक्षक संघ की निःशस्त्रीकरण समिति ने हाल ही में एक सभा का आयोजन किया था। सभा ब्लेकपूल में हुई। सभा में जो विचार अलग-अलग वक्ताओं द्वारा रखे गये अन्धे से कुछ अंसे वाक्य और हर्ष प्रेरणा दे सकते हैं, यहां दिये जा रहे हैं :

एक संसद कदम्य कहते हैं—

“जिस क्षेत्र से वे चुने गये हैं, उसके आधे घरों में स्नानागार भी नहीं हैं। अगर सरकार सैनिक तैयारियों पर अतना खर्च न करे तो उस पैसे का उपयोग कितने ही आवश्यक व भले नामों के लिये किया जा सकता है।”

ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के विज्ञान के अंक प्रोफेसर कहते हैं—

“दुनिया और मानव की कहानी के काल की तुलना में लिखित इतिहास का युग तो अंसा है कि मानो अभी-अभी ही प्रारम्भ हुआ हो। और वैज्ञानिक प्रयोगों ने मानव जीवन के ऊपर असर करना तो हाल ही में— पिछले ३०० वर्षों में आरम्भ किया है। अभी हमारे सामने एक तरफ तो भयानक खतरा है और दूसरी तरफ एक सुनहरी मौका। किन्तु मानव द्वारा विज्ञान की युद्ध के लिये उपयोग करने के बावजूद भी, आशा यही है कि मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होगी और वह ईसा मसीह के रास्ते को अपनायेगा। एक समय आयेगा कि जब बिन असीम शक्तियों का उपयोग मनुष्य की भलाई के लिये होगा। भोजन भरपूर होगा, सबको यथेष्ट भवकाश मिलेगा और मनुष्य को एक-दूसरे की सेवा करने की शिक्षा मिलेगी।”

राष्ट्रीय शिक्षक संघ की कार्यकारिणी की एक सदस्या ने कहा—

“शिक्षकों के सामने बड़ी-से-बड़ी समस्याओं को हल करने की जिम्मेवारी है। शिक्षक होने के नाते हम उन्हें अनदेखा भी नहीं कर सकते और न उनके बारे में तटस्थ रह सकते हैं। हमारी जिम्मेवारी है कि हम बालकों को महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताएं। आम तौर पर किशोर-अवस्था की समस्याओं के बारे में चर्चा होती है, किन्तु प्रौढों के मानस को सुलझाना और भी आवश्यक है, क्योंकि प्रौढों की मानसिक अवस्था और तनाव का असर किशोरों के मानस पर पड़ता है। वह उन्हें समस्यात्मक

बना देता है। बालकों और प्रौढों, दोनों का मानसिक पुनर्वासन होना आवश्यक है। आशा है कि पश्चिमी राष्ट्र छोड़ ही युद्ध को हमेशा के लिये त्याग देंगे।”

बरतानिया में पहला शांति कॉलेज

जिसी वर्ष अंग्लैण्ड में एक कॉलेज खुलने जा रहा है, जिसका मुख्य अद्देश्य शांति पर शोध करना और मुसलै संघर्षित विषयों का अध्ययन करना होगा। यह कॉलेज लेन्सेस्टर में, “स्कूल आफ सोसल स्टडीज” में खुलेगा, और जिसका पहला सत्र सितम्बर से प्रारम्भ होगा। अपेक्षा यह है कि जिसमें १५ विद्यार्थी लिये जा सकेंगे। ये छात्र लण्डन विश्वविद्यालय की समाज-शास्त्र की डिग्री के लिये तैयारी करेंगे। बिन चालू डिग्रियों के लिये तैयारी करने का अद्देश्य केवल यही है कि तीन वर्ष की शिक्षा पूरी करने के समय विद्यार्थी किसी काम के लिये स्वावलम्बिता करना चाहेंगे। यह व्यावहारिक दृष्टि से आवश्यक है। किन्तु सारे शिक्षण की दिशा शांति की ओर ही होगी।

जिसके अलावा जिस कॉलेज के द्वारा सारे देश में (बरतानिया) शांति मंडलियों की स्थापना की जायेगी। अभी गार्पनवागिड आर्थम (श्री डेविड हागेट द्वारा स्थापित की गई संस्था; नई तालीम के पाठक श्री डेविड भाई से परिचित हैं और “नई तालीम” में उनकी संस्था के अद्देश्य भी प्रकाशित किये जा चुके हैं। एक ५ वर्ष ८ कवर—पृष्ठ ४ पर) ने दक्षिण वेल्स में एक शांति मंडली चलाने में सहयोग करना स्वीकार किया है। इसी प्रकार अन्यान्य स्थानों पर भी जिस तरह की मंडलियां बनाने का प्रयत्न किया जायेगा।

(शेषांश पृष्ठ ३८४ पर)

टिप्पणियाँ

आर्यनायकमजी लगभग ८ महीने के लिये योरोप और अमेरिका की यात्रों पर गये हैं। अपने विद्यार्थी-काल में जब वे अमेरिका के कोलम्बिया विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, उस समय कनाडा के प्रसिद्ध जीसाई पादरी डाक्टर चारमन के ईसा के अपदेशों से संबंधित परिसंवाद में उन्होंने भाग लिया था। अभी चारमन की मृत्यु के बाद उनके काम को आगे बढ़ाने के लिये चारमन ट्रस्ट की स्थापना हुई है। जून के अन्त में इसी ट्रस्ट के अन्तर्गत होनेवाले परिसंवाद में भाग लेने के लिये आर्यनायकमजी अमेरिका गये हैं। करीब तीन महीने अमेरिका में बिताने के बाद वे इंग्लैंड और दो महीने योरोप के कुछ देशों में भ्रमण करेंगे। दिसम्बर के अन्त तक नायकमजी वापस भारत लौटकर आयेंगे।

× × ×

किसी भी शिक्षण-केंद्र के लिये अत्यन्त आनन्द की बात होती है कि जब उसमें बचपन से लेकर विश्वविद्यालय की शिक्षा पाया हुआ विद्यार्थी उसी संस्था को अपना कार्यक्षेत्र बना लेता है। जब वह विदेश का अनुभव और वहां से नये-नये विचार लेकर लौटता है और फिर से अपने काम में लग जाता है, तो वह सबके लिये गर्व की बात हो जाती है। भाई श्री भुक्तेश्वर ने तो उसमें अंक और आनन्द जोड़ दिया। २५ मई को बघु को लेकर वे सेवाग्राम आ पहुँचे। २६ तारीख को सेवाग्राम परिवार ने १० बजे सुबह दधु का स्वागत किया। भाई भुक्तेश्वर का

विवाह २८ अप्रैल को उनके गांव में संपन्न हुआ था।

नई तालीम परिवार नव दम्पति को हार्दिक बधाई देता है और कामना करता है कि भाई भुक्तेश्वर और गौरी बहन नयी तालीम जगत् की महत्वपूर्ण सेवा करेंगे। हम आशा करते हैं कि नई पीढ़ी के ये लोग शिक्षा में सच्ची लोकतांत्रिक परम्पराओं को मजबूत बनाकर सेवाग्राम के प्रकाश को सारे जिले और देश में फैला देंगे।

× × ×

सेवाग्राम में जो ग्राम-स्वराज्य शिविर हो रहा था वह २० मई को समाप्त हुआ। शिविर का अहवाल इसी अंक में दिया गया है। अपेक्षा तो यह थी कि शिविर में ७०-८० व्यक्ति होंगे, किन्तु अपस्थिति उसकी आधी हो रही। जिसका मुख्य कारण यह है कि शिविर का जितना प्रचार गांव-गांव में होना चाहिये था, उतना किया नहीं जा सका। किन्तु जहाँ तक शिविर के कार्यक्रम और उसके गुणात्मक स्तर की बात है, वह काफी अच्छा रहा। शिविर संचालकों को बधाई।

× × ×

वार रेजिस्टर्स इण्टरनेशनल अंक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है। अभी तक इसका प्रमुख कार्य योरोप में ही रहा है। युद्ध बंद हो, यह उसका मुख्य प्रयत्न है। अभी तक उनके सभी सम्मेलन योरोप में ही होते रहे हैं। किन्तु इस वर्ष उन्होंने यह सम्मेलन, जो तीन साल में होता है, हिन्दुस्तान में करने का तय किया है। अधिवेशन गांधीग्राम, मधुरा में होगा।

अस संगठन के साथ जो ३० शान्तिवादी सस्याओं दुनिया के २२ देशों में है, उनमें से अधिक तर के प्रतिनिधि अस सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा कई व्यक्ति दुनिया के अलग-अलग देशों से भी आयेंगे। मंत्री श्री आर्लो टेटम ने एक पत्र में कहा है कि अस सम्मेलन के द्वारा पूर्व और पश्चिम के सम्बन्ध अधिक

पनिष्ठ हो सकते हैं। इसमें वे मित्र भी भाग ले सकते हैं जो अस संगठन के सदस्य नहीं हैं।

हमारे लिये यह एक अच्छा मौका है जब कि यूरोप के शान्ति-आन्दोलन के साथ गहरा परिचय हो सकता है।

सम्मेलन २१ से २८ दिसम्बर तक होगा।

(पृष्ठ ३५९ का संशोधन)

तो नून बच्चों को अपने जीवन में आनंद ही मिलता है।

नई तालीम का शिक्षक आस्तिक होना चाहिये, अश्वर की कृपा पर आस्था रखनेवाला होना चाहिये, यह भी समझाने का मेरे मन में था। लेकिन अस जमाने में ऐसा अप्रदेशात्मक विचार दर्शाने की धृष्टता मेरे नहीं की थी। लेकिन अस शिक्षक मित्र की एक-एक क्रिया में श्रद्धा और आस्तिकता भरी थी, यह हमने

अनकी स्वमुख परयाणी गुन पर देखा। यह श्रद्धा होने से ही असे अनजान गाँव में अस ढग से यह काम कर सका।

यह शिक्षक भाओ स्वराज्य के आंदोलन से विमुक्त असे एक रियासती प्रदेश के होने के कारण बुनियादी राष्ट्रीय हलचलों के संपर्क में बहुत नहीं आ सके हैं। फिर भी अपने कामों के द्वारा वे बुनियादी राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को अनेक बाजुओं से स्पर्श कर सके हैं, यह हम देख सकते हैं।

(पृष्ठ ३८२ का संशोधन)

अस कॉलेज को खोलने की प्रेरणा प्रोफेसर पिगोडोर लेइस की पुस्तक "टुवेंस अे साजिन्स ऑफ फीस" से मिली। अस पुस्तक में शान्ति स्थापना की पद्धति का जिक्र किया गया है। ("नई तालीम" के अक ४-वर्ष ७ में अस पुस्तक का परिचय दिया गया था।) अस विषय के बारे में जो शोध होगी नूनमें स्वाभाविक ही मानस-शास्त्र, मानव-शास्त्र, समाज-शास्त्र, धर्म, राजनीति और अर्थ-शास्त्र आ जाते हैं। असल कार्य तो अस विशाल अध्ययन के द्वारा असमें

से अत्यन्त आवश्यक और मूल्यवान विचारों को शोध निकालने का है।

अस प्रकार के शिक्षा के प्रयोग सराहनीय है। वे स्पष्ट तौर पर दर्शाते हैं कि शान्ति-स्थापना और आध्यात्मिक विकास की ओर मनुष्य बढ़ता जा रहा है। जो मित्र अस कॉलेज के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, वे अस पते पर पत्र-व्यवहार कर सकते हैं—

श्री पेड्रिक डीघान, लेग्गनेट हाउस, लेकेस्टर, जिंगलैंड।

पृष्ठ ३५९ का शेषांश छुटपा पृष्ठ ३८४ पर देखें ।

भूल सुधार—छपपा बच्चे की देखभाल और तिसरा (६) वाले लेख के पृष्ठ ३६५ पर दूसरे कॉलम की चौथी पंक्ति में “तीन हठियाँ” के बदले “चार हठियों” पढ़ें ।

हे विश्व के कर्मकार ! हमारी प्रार्थना है कि तुम्हारी विश्व-शक्ति का अजस्र प्रवाह वसन्त की दक्षिणी हवा की तरह आये और समस्त मनुष्य-जीवन के खेतों को आच्छादित कर ले । जिस हवा में विविध देशों के फूलों की सुवास मिली हो । यह हवा हमारी शुष्क और निर्जीव आत्माओं में अपना मधुर रस भर दे और सद्यः जागृत शक्तियाँ पूर्णता की पुकार कर उठें ।

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर